

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ।

মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রোক্ত “ব্রহ্মসূত্রং” শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎ-
বিরচিত “মাধ্বভাষ্য” শ্রীজয়তীর্থমুনিবিরচিত-
“তত্ত্বপ্রকাশিকা” নাম্নী-টীকাসহিতঃ
বঙ্গভাষানুবাদসম্বলিতঃ ।

নিরপেক্ষ-ধর্মসংকারিণীসভা হইতে

শ্রীমতীপূজ্যপাদ ভগবান্ সাজ্জানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্বেদান্তগত “অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ” “বেদান্তসার”
“পঞ্চদশী” এবং “ষড়দর্শনশাস্ত্রাদি” প্রকাশক .

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(সভার কার্যালয় ; ১৪১ নং, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

বাণিজ্যের রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট ৮৪ নং, নব-সারস্বত ঘরে
শ্রীনবকুমার বহু ষারা মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ ১৮০৮, আশ্বিন ।

2012 USA

No. 171251

Class No:

	28.3.94
	CB
	87
	87
	87
Checked	17

উৎসর্গ।

ভারতবিদ্বৎকুলশেখর-ডাক্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এল, এল, ডি ; সি, আই, ই, মহোদয়-

বিদ্বান্নানস-সরগীরহসূর্যোষু ।

মহাত্মন !

আপনার পিতৃপুরুষ বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ছিলেন, আপনিও সেই পরমপবিত্র বৈষ্ণববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিষ্ণুভক্তির পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শন-পূর্বক ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজের অসাধারণ উন্নতিসাধন করিতেছেন, তাহার পরিচয় কোন ব্যক্তিরও নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। বিশেষতঃ আপনি ভিন্ন এই “পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের” সার-পরিগ্রহ করিতে পারে, এমত পূর্ণপ্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি অধুনা অতি বিরল। পরন্তু এই বৈষ্ণব-তত্ত্বোপদেশক অমূল্য রত্নস্বরূপ গ্রন্থের মৰ্ম্ম-পরিগ্রহে সাধারণের শক্তি নাই; সুতরাং তাহাদিগের নিকট ইহা ব্যাধপত্নীর গজমৌক্তিকের ন্যায় পরিহেয় হইতে পারে, কিন্তু ভবাদৃশ মহাত্মার নিকট সে আশঙ্কা নাই, ই বিবেচনায় “পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন” আপনার করকমলে সমর্পণ রিলাম। আপনি এই গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিলেই আমার গ্রন্থদ্রোক্ষণ সফল হইল মনে করিব। অলমতি স্তরগেতি।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

ভূমিকা ।

—০০—

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি-বেদব্যাস ব্রহ্মবিজ্ঞান বিলুপ্ত-প্রায় দেখিয়া যোগভ্রষ্ট মানবগণের ব্রহ্মমार्গ প্রদর্শনার্থ এই “ব্রহ্মসূত্র” প্রণয়ন করেন। তৎকালীন জ্ঞান-মার্গসন্ধিৎসু-ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই এই ব্রহ্মসূত্রের মাহাত্ম্যে সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার “পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন” এই আখ্যা প্রদত্ত হয়। তদবধি এই গ্রন্থ “ব্রহ্মসূত্র” অথবা “পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন” নামে অভিহিত হইতেছে। অনন্তর ক্রমশঃ লোকের বোধশক্তির হ্রাস হওয়াতে এই ব্রহ্মসূত্র সাধারণ বুদ্ধির অগম্য হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মাদ্বাচার্য্যস্বামী ইহার ভাষ্য-প্রণয়ন করেন এবং বিজ্ঞান-পাণ্ডোষিপারদর্শী জয়তীর্থমুনি ঐ ভাষ্যের “তত্ত্বপ্রকাশিকা” নামক একখানি টীকা রচনা করিলে ব্রহ্মসূত্র সাধারণের জ্ঞানগম্য হইয়া বিদ্বৎসমাজের গুরুমণ্ডন বলিয়া আদৃত হইয়া উঠিল।

এই পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু বৈষ্ণবদিগের ব্রহ্ম-শৈল সমারোহণের প্রশস্ত সোপানস্বরূপ। এই সোপান আশ্রয় করিলে ব্রহ্মমন্দিরে গমনের কোন বাধাই থাকে না ; সুতরাং ইহার মাহাত্ম্যবর্ণন নিস্ত্রয়োজ্ঞন। এই ব্রহ্মসূত্র অধ্যায়চতুষ্টয়ে বিভক্ত এবং ঐ অধ্যায়চতুষ্টয়ের প্রত্যেক অধ্যায়েই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থপাদ আছে। সমস্ত

গ্রন্থেই বিষ্ণুর ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থপাঠে আপন অভীষ্টদেবের মাহাত্ম্য জানিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। মাধ্বাচার্য্য ইহার ভাষ্যে যেরূপ যুক্তি ও শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিলে কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ জয়তীর্থমুনি মাধ্বাচার্য্যের মত এইরূপ বিশদ-ভাবে সপ্রমাণ বাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয় বিষ্ণুতে অচলা ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে।

বহুদিন হইতে এই গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ-সাহিত্যে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিব, আমরাদিগের মনে এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু জয়তীর্থবিরচিত “তত্ত্বপ্রকাশিকা” নামক টীকা এতদ্দেশে দুঃপ্রাপ্য-বিধায় এপর্য্যন্ত সঙ্কল্প চরিতার্থ করিতে পারি নাই। পরন্তু যদিও অনেক অনুসন্ধানে এক-খানিমাত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কনকার্য্য আরম্ভ করিয়া-ছিলাম, কিন্তু বিদ্বন্মন্ত স্বার্থপরায়ণ চতুরচূড়ামণি উপেন্দ্র-মোহন গোস্বামী রাহুরূপে আমার সেই বহু আয়াসলভ্য কৌমুদীরূপা তত্ত্বপ্রকাশিকাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ইহাই সমধিক দুঃখের বিষয় যে, “গ্রন্থ প্রকাশ হইলে সেই গ্রন্থের গৌরব নষ্ট হয়” গোস্বামীপ্রভুর এইরূপ ভ্রান্তি এখনও দূর হইল না। গোস্বামীপ্রভু মনে করিয়াছিলেন যে, আমার ন্যায় এরূপ বৃহৎকৃষ্ণি কাহারও নাই; সুতরাং আমি কিম্বা আমার সাহায্য ভিন্ন এই গ্রন্থ আর কেহই প্রকাশ করিতে পারিবে না এবং দিব না। এই গৌরবেই তিনি কলেবর স্থূল করিয়া বসিলেন, আমিও ভগ্নোৎসাহ হইয়া

একমাত্র শ্রীগুরুদেবের চরণচিন্তা করিতে করিতে বৃন্দাবন, দ্রাবিড়, বশ্বে প্রভৃতি নানাস্থানে উক্ত গ্রন্থের অশেষণে প্রবৃত্ত হইলাম, সর্বত্রই আমার মনোরথ বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে “যেসামান্যগতির্নাস্তি তেষাং বারাগসীগতি” এই মহাজন বাক্যের অনুগত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না এবং মধ্যে মধ্যে গোস্বামীপ্রভুর চরণে পতিত হইতাম, কিন্তু তিনি আজগরিমায় পূর্ব হইতেও বৃহত্তুন্দিল হইয়া বসিলেন। আমি নিরুপায় ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু জগৎপাতা কাহারও আশা অসম্পূর্ণ রাখেন না; সুতরাং আমি ব্যর্থ মনোরথ হইব কেন? ভারতবিদ্বৎকুলচূড়ামণি উদারচেতা, দেশহিতৈশী বদান্ত্যবর ডাক্তর-শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমার চিরজ্ঞাত আশা সফল করেন। তিনি আমার উৎসাহবর্দ্ধনজন্য আমাকে একখানি পুঁথী সংগ্রহ করিয়া দিলেন। আমি সেই পুঁথী পাইয়াই পুনর্ব্বার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হই, অবশেষে গোস্বামিবংশাবতংস শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ও আর একখানি পুঁথী দ্বারা আমার সাহায্য করিয়াছেন। আমি উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

সভার কার্যালয় ।
 ১৪১ নং, বারাগসী ঘোষের ষ্ট্রীট; }
 ষোড়াসাঁকো; কলিকাতা । } শ্রীমহেশচন্দ্র পাল ।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ।

মধ্যভাষ্য-সহিতম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

—*—

॥ ওঁ ॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ওঁ ॥ ১ ॥

নারায়ণঃ স্তূপৈঃ সৰ্বৈরুপেতং দোষবর্জিতম্ ।

জ্ঞেয়ং গম্যং গুরুংচাপি নত্বা হৃত্বার্থ উচ্যতে ॥

দ্বাপরে সর্বত্র জ্ঞান আকুলীভূতে তন্নির্ণয়ায় ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিভিরর্থিতো ভগবান্নারায়ণঃ ব্যাসরূপেণাবততার । অথেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারেচ্চূনাং তদ্যোগমবিজানতাং তজ্জ্ঞাপনার্থং বেদমুৎসন্নং ব্যঞ্জয়ঃশ্চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ চতুর্বিংশতিধা একশতধা সহস্রধা দ্বাদশধা চ । এবঃ তদর্থনির্ণয়ায় ব্রহ্ম-

দ্বাপরযুগে ব্রহ্মবিজ্ঞান বিপ্লুত হইলে সেই জ্ঞানবিপ্লব নিবারণ করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান নির্ণয়ার্থ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ সমবেত হইয়া ভগবান্ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হয়েন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিজ্ঞান নিরূপণার্থ প্রার্থনা করিলে নারায়ণ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলেন । অনন্তর দেখিলেন, যাহারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারে সমুৎসুক, তাহারা সকলেই যোগবিজ্ঞান বিহীন । কেহই যোগদ্বারা সদস্য নির্ণয় করিতে পারে না । তখন ব্যাসদেব যোগানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের যোগবিজ্ঞানের নিমিত্ত সমস্ত বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন । পরে ঐ বেদকে চতুর্বিংশতি, একশত, একসহস্র ও দ্বাদশ প্রকার ভাগ করিয়া সেই বেদার্থ নিরূপণার্থ ব্রহ্মহৃত্ব

সূত্রানি চকার । তচ্ছোক্তং স্বান্দে—“নারায়ণাধ্বিনিপ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে
স্থিতম্ । কিঞ্চিদন্তত্বা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরে স্থিতম্ । গৌতমস্ত ঋষেঃ
শাপাজ্জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে । সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুংসরাঃ ।
শরণাং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্ । তৈর্কিঞ্চাপিতকার্যাস্ত ভগবান্ পুরু-
ষোত্তমঃ । অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ । উৎসন্নান্ ভগবান্
বেদান্নজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্ । চতুর্দ্বা ব্যাজস্তাংশ্চ চতুর্কিংশতিধা পুনঃ ।
শতধা চৈকধা চৈব ততৈব চ সহস্রধা । কৃষ্ণা দ্বাদশধাচৈব পুনস্তত্বার্থবি-
ভ্রমে । চকার ব্রহ্মসূত্রানি তেষাং সূত্রত্বেমগ্গসা । অল্লাঙ্করমসন্দিগ্ধং সারব-
দ্বিস্তোমুখম্ । অন্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিভঃ । নির্কিংশেষিত-
সূত্রং ব্রহ্মসূত্রস্ত চাপ্যতঃ । যথা ব্যাসত্বমেকস্ত কৃষ্ণাত্মবিশেষণাৎ । সবি-
শেষণসূত্রানি হুপরাণি বিদো বিভুঃ । মুখ্যস্ত নির্কিংশেষণ শব্দোহন্তেষাং
বিশেষতঃ । ইতি বেদবিদঃ প্রাহঃ শব্দতত্ত্বার্থবেদিনঃ । সূত্রেষু যেষু সর্কেষু
নির্ণয়ঃ সমুদীরিতঃ । শব্দজাতস্ত সর্কস্ত যৎপ্রমাণশ্চ নির্ণয়ঃ । এষবিধানি

প্রণয়ন করেন । স্বন্দপুবাণে লিখিত আছে যে, সত্যযুগে নারায়ণ প্রবর্তিত
জ্ঞান অবস্থিত ছিল, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে সেই জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অন্তত্বা হয় ।
অনন্তর গৌতম ঋষির শাপে সেই জ্ঞানের বিপর্যয় ঘটিয়া উঠে । তখন
ব্রহ্মরুদ্রপুংসর দেবগণ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি হইয়া সনাতন নারায়ণের শরণাপন্ন
হইলেন । পরে ব্রহ্মাদি দেবতার কার্য্য বিজ্ঞাপন করিলে ভগবান্ পুরুষো-
ত্তম পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ
হইলেন এবং বেদকে সমুৎসন্ন দেখিয়া হরি স্বয়ং বেদের উদ্ধার করেন ।
অনন্তর সেই বেদকে প্রথমতঃ চারি, তৎপরে চতুর্কিংশতি, শত, সহস্র ও দ্বাদশ
অংশে বিভক্ত করিয়া বেদার্থ প্রকাশের নিমিত্ত বেদের সারসংগ্রহপূর্ব্বক
ব্রহ্মসূত্র সকল রচনা করিয়াছেন । যাহা অল্লাঙ্কর বিশিষ্ট, সর্করূপ
সন্দেহবিহীন, সারবান্, সর্কব্যাপক, কৃটাত্মরহিত ও অনিন্দনীয় ; তাহাকেই
সূত্রবিং পণ্ডিতগণ সূত্র বলিয়া নির্দেশ করেন । এই ব্রহ্মসূত্রসকলও উক্ত
লক্ষণাক্রান্ত, যেমন এক কৃষ্ণই বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া ব্যাসকৃপী হইয়াছেন,
সেইরূপ সূত্র সকলকেও সবিশেষণ বলিয়া সূত্রজ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করি-

সূত্রানি কৃষ্টা বাাসো মহাযশাঃ । ব্রহ্মরূপাদিদেবেষু মনুষ্যাপিতৃপক্ষিষু । জ্ঞানং
সংস্থাপ্য ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ—ইত্যাদি ।

অথ শব্দো মঙ্গলার্থোহধিকারানন্তর্য্যার্থশ্চ । অতঃ শব্দো হেতুর্থঃ । উক্তঞ্চ
গারুড়ে—“অথাতঃ শব্দপূর্বাণি সূত্রানি নিখিলান্যপি । প্রারম্ভস্তে নিয়তৈব
তৎ কিমত্র নিয়ামকম্ । কশ্চার্থস্ত তয়োর্বিদ্বন্ ! কণমুত্তমতা তয়োঃ । এতদা-
খ্যাহি মে ব্রহ্মন্ ! যথা জ্ঞাতামি তত্ত্বতঃ । এবমুক্তো নারদেন ব্রহ্মা প্রোবাচ
সত্তমঃ । আনন্তর্য্যোহধিকারস্ত মঙ্গলার্থে তথৈব চ । অথ শব্দস্ততঃ শব্দো
হেতুর্থো সমুদীরিতঃ । পরন্তু ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ প্রাসাদাদিত বা ভবেৎ । স
হি সর্ব্বমনোবৃত্তিপ্রেরকঃ সমুদীরিতঃ । সিস্থক্শোঃ পরমাবিষ্ণোঃ প্রথমঃ
দ্বৌ বিনিঃসৃতৌ । ওঙ্কারশ্চাপশব্দশ্চ তস্মাৎ প্রাথমিকৌ ক্রমাৎ । তদ্বৈ-

য়াছেন । মহাযশা বাস উক্তরূপ লক্ষণাবিত সূত্র সকল প্রণয়ন করিয়া
ব্রহ্মা রূদ্রপ্রভৃতি দেবগণ ও মনুষ্য পিতৃ পক্ষি প্রভৃতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞান-স্থাপন
করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থসমাপ্তির প্রতিবন্ধকীভূত ছবদৃষ্ট নাশ ও নির্কিষ্মে গ্রন্থ
পূরিসমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ কর্তব্য, এই শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া বাস-
দেব স্বীয় গ্রন্থের আরম্ভে “অথ” শব্দ উচ্চারণ রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন ।
এই অথ শব্দের অধিকার ও আনন্তর্য্যার্থও আছে, “অতঃ” এই শব্দ হেতু-
বাচক । গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, নারদ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা
করিয়াছেন, ব্রহ্মন্ ! সূত্রের আরম্ভে যে অথ ও অতঃ এই দুইটি শব্দপ্রযুক্ত
দেখিতেছি, তাহার কারণ কি ? এবং ঐ দুই শব্দের অর্থই বা কি ?
হে বিদ্বন্ ! ঐ শব্দদ্বয়ের উত্তমতাই বা কি নিমিত্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়
আমার নিকট কীর্তন করুন, যাহাতে আমি এই শব্দদ্বয়ের তত্ত্ব জানিতে
পারি । নারদ এইরূপে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা কহিলেন, পর-
ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু প্রাসাদত অধিকার ও আনন্তর্য্য অর্থে অথ শব্দপ্রযুক্ত হয়
এবং “অতঃ” এই শব্দও হেতুবাচক হইয়াছে । সেই বিষ্ণুই সকলের মনো-
বৃত্তির প্রেরক । বিষ্ণু সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ওঙ্কার ও অথ এই দুই শব্দ
প্রথমতঃ বিনিঃসৃত হয়, এই নিমিত্ত ইহারাই প্রাথমিক । প্রথম “ওঙ্কার”

তুষ্ণং বদংশাপি তৃতীয়োহুত উদাহৃতঃ । অকারঃ সর্ববাগাঙ্গা পরব্রহ্মাভি-
ধায়কঃ । তথা প্রাণাঙ্গ্যকো জ্ঞেয়ো ব্যাপ্তিস্থিতিবিধায়কঃ । অতঃ পূর্ণ-
মুচ্ছায়াঃ সর্ব এতে সতাং মতাঃ । অথাতঃ শব্দয়োরেবং বীৰ্য্যমাজ্ঞায়
তত্ত্বতঃ । হুত্রেষু তু মহাপ্রজ্ঞাস্তাবেবাদৌ প্রযুক্ত্যতে—ইতি । অধিকার-
শ্চোক্তো ভার্গবতন্ত্রে—“মন্দমধ্যোত্তমত্বেন ত্রিবিধা হৃদিকারিণঃ । তত্র
মন্দা মল্লযোযু য উত্তমগুণা মতাঃ । মধ্যমাস্তৃষিগন্ধর্কা দেবাস্ত্রোত্তমা
মতাঃ । ইতি জ্ঞাতিকৃতো ভেদস্তথাহুতো গুণপূর্বকঃ । ভক্তিমান্ পরমে
বিষৌ যন্তুধ্যয়নবান্নরঃ । অধমঃ শমসংযুক্তো মধ্যমস্তমুদাহৃতঃ । আত্ম-
স্তত্ত্বপর্য্যস্তমসারঞ্চানিত্যকম্ । বিজ্ঞায় জাতবৈরাগ্যো বিমুপাদৈকসংশ্রয়ঃ
স উত্তমোহধিকারী শ্রাং সংজ্ঞস্তাখিলকর্ম্মবান্ ।”—ইতি ।

“অধ্যয়নমাত্রবতো নাবিশেষাদিতি চোশরি” “শাস্তোদাস্তোপরতত্তিত্তিকুঃ

দ্বিতীয় “অথ” শব্দ এবং তৃতীয় “অতঃ” ক্রমত এই শব্দত্রয়, উদ্দীর্ণ হইয়াছে ।
এই ওঙ্কার সর্ব বাক্যস্বরূপ ইহাই পরব্রহ্মবাক্য । এইরূপ অথ ও অতঃ
এই শব্দদ্বয়ের মাধ্যম্য জানিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসদেব হুত্রেণ আদিত্তে উক্ত
শব্দদ্বয় প্রয়োগ করিয়াছেন । অথশব্দের অধিকারার্থ বিষয়ে ভার্গবতন্ত্রে
ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান বিষয়ে মন্দ, মধ্য ও উত্তম এই ত্রিবিধ অধিকারী কথিত
আছে । মল্লযোর মধ্যে যাহারা উত্তম গুণশালী, তাহারা মন্দাধিকারী,
ঋষি ও গন্ধর্ক ইহারা মধ্যমাধিকারী এবং দেবগণ উত্তমাধিকারী । ইহাই
অধিকারিদিগের জাতিকৃত বিভেদ, গুণের তারতম্য অনুসারেও অধিকারীর
বিভেদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যিনি পরমপুরুষ বিমুতে ভক্তিমান্ হইয়াও
অধ্যয়ন করেন, তিনি মন্দাধিকারী, যে ব্যক্তি শমগুণশালী, তাহাকে মধ্য-
মাধিকারী বলা যায় ; আর যিনি আত্মস্তত্ত্ব পর্য্যস্ত পদার্থকে অসার ও
অনিত্য জ্ঞান করিয়া সংসারে বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং একমাত্র
বিমুপদ আশ্রয় করিয়া নিয়তচিত্তে সেই শ্রীহরির চরণকমলে সমস্ত কর্ম্ম
বিসর্জন করিয়াছেন, তিনিই উত্তমাধিকারী ।

বিবিধ শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, কেবল অধ্যয়নকারীর ব্রহ্মবিজ্ঞান
হয় না, শমপরায়ণ দ্বাস্ত সংসারোপরত শীতোষ্ণাদি ব্রহ্মসহিষ্ণু সমাহিতচিত্ত

সমাহিতো ভূত্বাশ্চৈবান্যানং পশ্চেৎ ।” “পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়াং” “নাস্ত্যাকৃতঃ কৃতেন ভবিক্তানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্চেৎ ।”
“সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” “যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যন্তুশ্চৈব আত্মা
বিবৃগুতে তনুং স্বাম্ ।” “যন্তু দেবে পরা ভক্তিৰ্ব্যথা দেবে তথা গুরো । তন্তু
তে কথিতা হর্থ্য প্রকাশস্তে মহায়নঃ ।” ইত্যাদিশ্রুতিভাষ্য । ব্যাসসংহিতা-
য়াঞ্চ—“অস্ত্যজা অপি যে ভক্তা নামজ্ঞানাধিকারিণঃ । জীশূদ্ভবিজবন্ধনাং
তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারিতা । একদেশে পরোক্তে তু ন তু গ্রন্থপুরঃসরে । ত্রৈবর্গি-
কানাং বেদোক্তে সম্যগ্ভক্তিমতাং হরৌ । আহরপ্যন্তমজীর্ণামদিকারন্ত
বৈদিকে । যথোৰ্দ্ধনী যমী চৈব শচ্যাদ্যাশ্চ তথাপরা ইতি । যতৌ নারা-
য়ণপ্রসাদমুতে ন মোক্ষঃ ন চ জ্ঞানং বিনাত্যর্থপ্রসাদঃ অতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা
কৰ্ত্তব্যা । “যদানবসরোহনৃত্র পদং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ । বাক্যঞ্চেতি সতাং
নীতিঃ সাবকাশে ন তন্তবেৎ” ইতি বৃহৎসহিতায়াম্ । “তমেব বিদিত্বাতি-
মৃত্যুমেতি নাথঃ পশ্বা বিদ্যাতে অয়নায ।” “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহিত্যর্থ-

হইয়া আত্মাতে আত্মদর্শন করিবে । ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মজন্তু সংসার পরীক্ষা করিয়া
সংসাবে নির্বেদ করিবে । ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয়
গুরুর সমীপে গমন করিবে । গুরু যেক্রপ উপদেশ প্রদান করেন, সেই
উপদেশ অনুসারে আত্মজ্ঞান জন্মে এবং গুরুর উপদিষ্ট কৰ্ম্মানুসারে স্বস্থ
তনুলাভ করিয়া থাকে । যাহার দেবে ও গুরুতে তুল্য ভক্তি আছে, তাহার
নিকটেই মহাত্মা ব্যক্তিরা কথিত অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন । ব্যাসসংহি-
তায় লিখিত আছে যে, যাহারা অস্ত্যজ, তাহাদিগেরও যদি ভক্তি থাকে, তবে
তাহারাও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে এবং জীশূদ্ভাদিরও তত্ত্বজ্ঞানের
অধিকার আছে । যাহাদিগের জীহরিতে সম্যক্ ভক্তি আছে, তাহাদিগেব
ত্রৈবর্গিক বেদোক্তক্রিয়া কলাপাদিতে কোন প্রয়োজন নাই, উত্তম জী-
দিগেরও বেদোক্তকার্য্যে অধিকার আছে, উৰ্দ্ধনী, শচীপ্রভৃতিই ইহার
দৃষ্টান্ত স্থল । ইত্যাদিপ্রমাণে জানাযায় যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান আবশ্যক । যেহেতু
নারায়ণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এবং জ্ঞান
না হইলেও নারায়ণের অত্যর্থ অনুগ্রহ হয় না । অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

মহং স চ মম প্রিয়ঃ ।” “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ।” “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি ঋতিশ্রুতিভাঃ ।
“কৰ্ম্মণা ত্বমঃ প্রোক্তঃ প্রসাদঃ শ্রবণাদিভিঃ । মধ্যমো জ্ঞানসম্পত্ত্যা
প্রসাদস্তত্তমোত্তমঃ । প্রসাদাশ্রমাদ্বিষোঃ স্বৰ্গলোকঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । মধ্য-
মাজ্ঞনলোকাদিকৃত্তমস্তেব মুক্তিদঃ । শ্রবণং মননঞ্চৈব ধ্যানং ভক্তিস্তত্শ্রেণ
চ । সাধনং জ্ঞানসম্পত্তৌ প্রধানং নাথ দিষ্যতে । ন চৈতানি বিনা কশ্চি-
জ্ঞানমাপ কুতশ্চন” ইতি নারদীয়ে । ব্রহ্মশব্দে বিষ্ণাবেব । “যমন্তঃ-
সমুদ্রে কবয়ো বপন্তি তদক্ষরে পরমে প্রজাঃ । যতঃ প্রহৃতা জগতঃ প্রহৃতী
প্রহৃতা যেন সৰ্ক্ষান্ বিসমৰ্জ্য ভূম্যাম্” ইতি চোক্তা । “তদেব ওঁ তচ্ সত্য-
মাহন্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাং” ইতি ঋতিঃ । তস্মৈ বিষ্ণুরিতিবচনাদ্বিষ্ণু-
বেব হি তত্রোচ্যতে ন চেতরশ্চ শব্দাৎ প্রাপ্তিঃ । “নামানি বিশ্বানি ন
সন্তি লোকে যদাবিরাসীদনৃত্যশ্চ সৰ্ক্ষম্ । নামানি সৰ্ক্ষানি যমাবিশন্তি তং

করিবে । “ব্রহ্মকে জ্ঞানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে,
তন্নিম্ন মৃত্যু অতিক্রমণের আর পস্থা নাই,” ভগবান্ বলিয়াছেন ; “আমি
জ্ঞানিগণের অতিপ্রিয় এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে আমার প্রিয়” এবং
“শ্রবণ, মন, নিদিধ্যাসনদ্বারা আত্মাকে জানিবে” ইত্যাদি ঋতিশ্রুতিপ্রমাণে
ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবশ্য কর্তব্যতা জানা যায় । কৰ্ম্মদ্বারা যে ভগবানের প্রসাদ
লাভ করা যায়, তাহা অধম অনুগ্রহ, শ্রবণমননাদিদ্বারা যে ভগবানের
প্রসন্নতা, তাহা মধ্যম এবং জ্ঞান সম্পত্তিদ্বারা যে ভগবানের অনুগ্রহ পাওয়া
যায়, তাহা উত্তম অনুগ্রহ । ভগবানের প্রসাদেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ।
শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও ভক্তি এই সকলই জ্ঞানরূপ সম্পত্তি লাভের প্রধান
কারণ, তন্নিম্ন অন্য কোন কারণ জ্ঞানলাভের প্রধান সাধন নহে এবং
শ্রবণাদি ব্যতিরেকে কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, ইত্যাদি নারদীয়
বচনে ব্রহ্মশব্দে বিষ্ণুই প্রতিপাদিত হইতেছেন । আর যোগিগণ যে ওঙ্কার-
রকে অন্তঃকরণে ধ্যান করেন, সেই ওঙ্কার হইতে এই জগৎ সমুৎপন্ন
হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রজার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সেই ওঙ্কারকেই
যোগীরা সত্য বলিয়া থাকেন এবং সেই ওঙ্কারই পরমব্রহ্ম” ইত্যাদি

বৈ বিষ্ণুং পরমমুদাহরন্তি” ইতি ভান্নবেয়শ্রুতিঃ । “যো দেবানাং নামধা
এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনানি যন্তীত্যেব শঙ্কান্নাত্রেযাং সর্বনামতা ।” “অজ্ঞ
নাভাবদ্যেকমপি তং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তদ্বুরিতি” বিফোহি লিঙ্গম্ ।
ন চ প্রসিদ্ধার্থং বিনাশ্চোহর্থো যুজ্যতে অজ্ঞ নাভাবিতি । “যন্তানাতের-
ভূং শ্রুতেঃ পুরুষং লোকসারম্ । তস্মৈ নমোব্যস্তসমস্তবিশ্ববিভূতয়ে জগ-
দ্ধাত্রে বিষ্ণবে লোককত্রে” ইতি স্বান্দে । “পরো দিবা পরত্র না পৃথি-
ব্যোতি” সমাখ্যা শ্রুতৌ—“যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি”—“তং ব্রহ্মাণং
তমুসিং তং স্তমোদামিত্যুক্তা মম যোনিরন্ত্যস্তঃ সমুদ্রঃ”—ইত্যাং । “উগ্রো
রুদ্রঃ সমুদ্রেহস্তর্নীরায়ণঃ প্রসিদ্ধস্তাং স্মৃতিত্বাচ্চাস্ত্যর্থশ্চ নচাবিরোধে প্রসিদ্ধঃ
পরিত্যজ্যতে । উক্তন্ত্যয়েন চ শ্রুতয় এতমেব বদন্তি ।” “বেদে রামায়ণে
চৈব পুরাণে ভারতে তথা । আদ্যাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্বত্র গীয়তে”—
ইতি ত্রিহরিবংশেশু । নচেতরগ্রন্থৈর্হিরোধঃ—“এষ সোহং স্বজাম্যাসু যো

প্রমাণেও বিষ্ণুই প্রতিপাদিত হইতেছেন । ভান্নবেয় শ্রুতিতে লিখিত
আছে যে, এই জগতে নামকপবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কিছুই সত্য নহে, যাহা
কিছু আবির্ভূত হইয়াছে, সকলই মিথ্যা, এই নাম সমুদায় যাহাতে প্রবেশ
করে, তাঁহাকেই বিষ্ণু বলিয়া উদাহরণ করেন । “যিনি দেবগণের নাম
বিধান করেন, এই অনন্ত বিশ্ব কেবল তাঁহাকেই আশ্রয় করে, ইত্যাদি-
প্রমাণে অত্র কাহারও সর্বনামত্ব নাই । যাহাতে এই অনন্ত ভূবন অধিষ্ঠিত
আছে,” ইত্যাদি প্রমাণে বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করিতেছে । যাহার নাভি
হইতে অসীমলোক উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি ব্যস্তসমস্তরূপে বিশ্বের বিভূতি
স্বরূপ, সেই জগদ্বিধাতা লোককর্তা বিষ্ণুকে নমস্কার করি, ইত্যাদি
হৃদপুরাণীয় বচনেও বিষ্ণুই লক্ষিত হইতেছেন । আর “পরোদিবা পরত্র
পা পৃথিব্যোতি” ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিও বিষ্ণুকেই কীর্তন করিয়াছেন ।
রিবংশে লিখিত আছে যে, বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও ভাগবতে আদি
ধ্য এবং অন্তে ত্রিহরিই কীর্তিত হইয়াছেন । অত্যাশ্রয় গ্রন্থে ব্রহ্মা রুদ্রপ্রভৃতি
বৈষ্ণবগণও কীর্তিত হইয়াছেন ; স্মরণ্যং সেই সকল গ্রন্থের সহিত যে বিরোধ
হইতেছে, তাহা নহে ; যেহেতু বরাহবচনে জানা যায় যে, বিষ্ণু বলিয়াছেন,

॥ ৩ ॥ জন্মাদ্যন্ত যতঃ ইতি ॥ ৩ ॥ ২ ॥

জনান্ মোহয়িষ্যতি । স্বপ্নরূপো মহাবাহো ! মোহশাস্ত্রাণি কারয় । অত
থ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভূজ ! প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মা কুরু”
ইতি বারাহবচনাৎ । শৈবে চ স্বান্দে । “স্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ
স্বরাঃ । তদৈবাত্যুত যাস্ত্যেব যদৈব ত্বং পরাশ্রুতঃ” ইতি । ব্রাহ্মে চ ব্রহ্ম-
বৈবৰ্ত্তে—“নাহং ন চ শিবোহন্তে চ তচ্ছটেক্যাংশভাগিনঃ । বালঃ ক্রীড়-
নকৈবহং ক্রীড়তেহস্মাভিরচ্যুত !”—ইতি । ন চ বৈষ্ণবেষু তথা তচ্চৈষ
মোহমিত্যুক্তম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণো লক্ষণমাহ—জন্মেতি । সৃষ্টিস্থিতি সংহারনিয়মনজ্ঞানাজ্ঞানবন্ধ-
মোক্ষাঃ যতঃ । “উৎপত্তিস্থিতিসংহার নিয়তিজ্ঞানমাকৃতিঃ । বন্ধমোক্ষৌ
চ পুরুষাদ্ব্যস্মাৎ স হরিরেকরাড়িতি” স্বান্দে । “যতো বা ইমানি ভূতানি

আমি সৃষ্টি করিতেছি, যে জন সকলকে মোহিত করিবে, হে মহাবাহো ! তুমি
সেই ব্রহ্ম, এইক্ষণ মোহশাস্ত্র বিস্তার কর, হে মহাভূজ ! তুমি তথ্যাতথ্য
শাস্ত্র সকল প্রকাশ কর, আপনাকে প্রকাশ করিও না । স্বন্দপুরাণে লিখিত
আছে যে, হে অচ্যুত ! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরাশ্রুণ হও, তাহার ব্রহ্মা ও
মহেশ্বর হইলেও স্বপচের আয় অধম হয়েন । ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তে লিখিত আছে
যে, হে অচ্যুত ! আমি শিব নহি, তাহাঁর শক্তির একাংশভাগী । যেমন বালক-
গণ ক্রীড়নক (খেলনা) দ্বারা ক্রীড়া করে, সেইরূপ আমাদিগের দ্বারা
পরমপুরুষ ক্রীড়া করিতেছেন ; কিন্তু বৈষ্ণবেতে এইরূপ সম্ভবে না ।
অতএব বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভ সাধারণেরই প্রার্থনীর
জানিতে হইবে ॥ ১ ॥

প্রথম সূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবশ্যকর্তব্যতা নিরূপণ করিয়া এই সূত্রে
ব্রহ্মলক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন ।—যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি,
সংহার, নিয়মন, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম । স্বন্দ
পুরাণে লিখিত আছে যে, যে পুরুষ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন,
জ্ঞান, অজ্ঞান ও বন্ধমোক্ষ হয়, সেই শ্রীহরিই একমাত্র জগতের অধিতায়ী

জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ-
ব্রহ্মকৃতি” “য উল্লিখাতু পৃথিবীমুতদ্যামেকৌ দধার ভুবনানি বিশ্বা চতুর্ভিঃ
সাকং নবতিঞ্চ নামতিশচক্রং ন বৃহতং ব্যতীরবী বিষংপরো মাত্রয়া তন্মাবুধানা
ন তে মহিষমগ্নুবন্তি ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেবমহিয়া পরমং
তমায় ।” “যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি
বিশ্বেত্যাদি চ । অহুমানতোহন্ত্রে ন কল্পনীয়ঃ । “নাবেদবিন্মমুতে তং
বৃহন্তং সর্গাহুতুতমায়ানং সম্পরা যে ঔগনিষদং পুরুষম্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ
ন চাহুমানস্ত নিয়তপ্রামাণ্যম্ । “ঋতিসাহায্যরহিতমহুমানং ন কুত্রচিৎ ।
নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণান্তরমেব চ । ঋতিস্মৃতিসহায়ং যং প্রমাণান্তর-
মুত্তমম্ । প্রমাণপদবীং গচ্ছন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা । পূর্বোত্তরাবিরোধেন
কাহত্রার্থোহতিমতো ভবেৎ । ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুদ্ধতর্কস্ত বর্জয়েৎ”

সধীশ্বর । অত্ৰান্ত্র ঋতিপ্রমাণে জানা যায় যে, “যাহা হইতে এই ভূতসকল
হস্তিতেছে এবং সেই জাতভূত সমুদায় বাহার আশ্রয়ে জীবিত রহিয়াছে,
মনস্তর অন্তসময়েও সেই সকল ভূত বাহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে
!চ্ছা কর, কারণ তিনিই ব্রহ্ম ।” যিনি পৃথিবী ও স্বর্গ ধারণ করিয়া একাকী
মনস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছেন, যিনি নামত অসংখ্য বাহার মাহাত্ম্য সর্বত্র
বশ্রুত আছে, “হে বিষ্ণো ! তুমি জন্মগ্রহণ করিতেছ না, কিম্বা কখনও
তামার জন্ম হয় নাই” এইরূপে বাহার স্তব উক্ত আছে, তিনিই ব্রহ্ম । অত্ৰান্ত্র
ঋতিপ্রমাণে জানা যায় যে, “যিনি আমাদের পিতা, যিনি জনস্রিতা,
যিনি বিধাতা, যিনি এই বিশ্বধাম পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই ব্রহ্ম । আর
হুমানবশতঃ অত্ৰান্ত্র কল্পনা করা যায় । অবৈদবিদ্ যাঁহাকে জানে না,
যাই সর্গাহুতুত ঔগনিষদ বৃহৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে,” ইত্যাদি
শ্রুতিতে ব্রহ্মের অহুমান হইয়া থাকে । যদি বল, অহুমানের নিয়ত প্রামাণ্য
ই, ইহাও বক্তব্য নহে, সেহেতু ঋতিবিরুদ্ধ অহুমানই অনাদরগীর্ণ । কিন্তু
তিসম্মত অহুমান অর্থসাধন করে, অতএব তাহাকে প্রমাণ বলিয়া
কার করা যায়, কুর্শ্পূরণে লিখিত আছে যে, যে অহুমান ঋতিসম্মত
হাই উত্তম প্রমাণ । অতএব অহুমানকে প্রমাণ বলিয়া জানিবে,

॥ ওঁ ॥ শাস্ত্রযোনিহাং ইতি ॥ ওঁ ॥ ৩ ॥

ইত্যাদি কোর্মে । শক্যাস্চানুমানানাং সর্বত্র অপ্রামাণ্যম্—“সর্বত্র শক্যতে
কর্তুমাগমস্ত বিনামুমা । তস্মান সা শক্তিমতী বিনাগমমুদীক্ষিতুম্” ইতি
বারাহে । “রেতো ধাতুশ্চ কলিকা ধৃতধুমাদিবাসনম্ । জাতিস্থতিরম-
স্বাস্তঃ সূর্য্যকাস্তোহম্বুভূক্ ক্ষণম্ । প্রেত্য ভূতাপায়শ্চৈব দেবতাভূপঘাচ-
নম্ । মৃতে কণ্ঠনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়ঃ” ইতি মোক্ষধর্ম্মবচনান
নাস্তিক্যবাদো যুক্ত্যতে দর্শনাচ্চ তপ আদিফলস্ত ॥ ২ ॥

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ক্যশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ । মূলরামায়ণকৈব শাস্ত্রমিত্যা-
ভিধীয়তে । যচ্চানুকূলমেতস্ত তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্ । অতোহস্তগ্রন্থ-
বিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবদ্ম তৎ” ইতি স্বান্দে । “সাংখ্যঃ যোগঃ পাণ্ডপতঃ

ইহাতে বিচার করা অকর্তব্য । আর পূর্ব্বাপর বিরোধ না থাকিলে কোন
অর্থ অভিমত হয় না ? ইত্যাদিরূপে বিষয় নিরূপণার্থ বিচারের নাম তর্ক,
এইরূপ সত্তর্কই আদরণীয়, কিন্তু শুদ্ধতর্ক, অর্থাৎ যে তর্কে কোন বিষয়
মীমাংসিত হয় না, সেইরূপ তর্ক বর্জনকরিবে । পরন্তু শক্যতাহেতু,
সর্বত্রই জ্ঞান হয়, অতএব অনুমানের অপ্রামাণ্য জানা যায় । বরাহপুরাণে
লিখিত আছে যে, সর্বত্রই শক্তিপ্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সেই শক্তিও
আগমের অপেক্ষা করে, অতএব অনুমিতি বিনা শক্তির কার্য্য হয় না ;
সুতরাং অনুমানকে প্রমাণ বলিতে হয় । আর মোক্ষধর্ম্ম বচনে রেত, ধাতু
প্রভৃতিরও প্রমাণ্য উক্ত আছে, অতএব নাস্তিকেরা যে অনুমানের প্রমাণ্য
স্বীকার করে না, তাহা যুক্ত হয় না । বিশেষতঃ তপস্তাপ্রভৃতির ফল দৃষ্ট
হইয়া থাকে ; সুতরাং অনুমানকে অপ্রমাণ বলা যায় না ॥ ২ ॥

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ক এই বেদচতুষ্টয়,
ভারত, পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ এই সকলই শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়, আর
এই সকলের যে অনুকূল, তাহাও শাস্ত্র বলিয়া কীর্তিত আছে । এই সকলের
অন্ত যে সকল গ্রন্থ বিস্তার আছে, তাহা শাস্ত্র নহে, উহাকে কুবদ্ম বলা যায়
এবং মোক্ষধর্ম্মেও সাংখ্যযোগ ও পাণ্ডপতশাস্ত্র ইত্যাদিরূপে আরম্ভ

॥ ৩ ॥ তত্ত্ব সমন্বয়াৎ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

বেদারণ্যকমেব চ” ইত্যারভ্য বেদপঞ্চরাত্র্যৈরৈক্যাভিপ্রায়েণ পঞ্চরাত্রৈশ্চ ব
প্রামাণ্যমুক্তমিতরেবাং ভিন্নমতত্বং প্রদর্শ্য মোক্ষধর্মেষপি শাস্ত্রং যোনিঃ
প্রমাণমশ্বেতি শাস্ত্রযোনিঃ অজ্ঞানাং প্রতীয়মানমপি নেতরেবাং শাস্ত্র-
যোনিভ্বম্ কৃতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয় উপপত্তাদিলিঙ্গম্ উক্তঞ্চ বৃহৎসংহিতায়াম্ “উপক্রমোপসংহার-
বভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে” ইতি।
উপক্রমাদিতাৎপর্যালিঙ্গৈঃ সম্যক্ নিরূপ্যমাণে তদেব শাস্ত্রগম্যম্। “মাং
বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্লোহপোহতে হুম্। ইত্যশ্বা হৃদয়ং সাক্ষান্নাচ্ছো
মদ্বদে কশ্চন” ইতি ভাগবতে ॥ ৪ ॥

করিয়া অত্ৰাশ্ব শাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধ মত প্রদর্শনপূর্ব্বক বেদ ও পঞ্চরাত্রের
ঐক্যাভিপ্রায়ে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য কথিত হইয়াছে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে
যে, বেদাদিশাস্ত্ররূপ প্রমাণ প্রতিপাদ্যই ব্রহ্ম। বেদাদিশাস্ত্রদ্বারা অজ্ঞদিগেরও
ব্রহ্ম প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। উক্ত বেদাদিশাস্ত্রে অত্ৰ কোন পদার্থ ব্রহ্ম
বলিয়া প্রমাণীকৃত হয় নাই; সুতরাং বেদাদিশাস্ত্রে যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া
প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাকেই ব্রহ্মরূপে নির্ণয় করিবে ॥ ৩ ॥

উপপত্তির যে লিঙ্গ, তাহাই অন্বয়, অর্থাৎ যে লিঙ্গজ্ঞানে কোন বিষয়ের
উপপত্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রবেত্তারা অন্বয় বলিয়া স্বীকার করেন।
বৃহৎসংহিতায় উক্ত আছে যে, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল,
অর্থবাদ ও উপপত্তি এই সকলই তাৎপর্য্য-নিশ্চয় লিঙ্গ। উপক্রমপ্রভৃতি
তাৎপর্য্য লিঙ্গদ্বারা নিকপণ করিলে সেই ব্রহ্মকেই শাস্ত্রগম্য বলিয়া বোধ
হইবে, অর্থাৎ এই জগতের আরম্ভ হইতে অবসান পর্য্যন্ত তন্নতন্নরূপে বিবে-
চনা করিয়া দেখিলে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইবে। ভাগবতে লিখিত আছে যে, ভগ-
বান্ বলিয়াছেন, আমাকে ধ্যান করিবে ও আমার নাম কীর্ত্তন করিবে, আমি
নির্দ্বিকল্প, কেবল হৃদয়ই আমাকে জানিতে পারে, তত্ত্বিহ অত্ৰ কেহ আমার
গানে অধিকারী নহে, ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, জগতের কার্য্য
ব্যাপোচনারাবারাই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় ॥ ৪ ॥

॥ ওঁ ॥ ঐক্ষতের্নাশকম্ ॥ ওঁ ॥ ৫ ॥

নহু 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । অশঙ্কম্পর্শমরূপ-
মব্যয়ং তথা রসং নিতামগন্ধবচ্চ যৎ' 'অবচনেনৈব প্রোবাচ' 'যদ্বাচাত্মা-
দিতং যেন বাগভূদাত্তে' 'যচ্ছোত্রেন ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্'
ইত্যাদিভিন্ন তচ্ছব্দগোচরম্? নেত্যাহ । 'স এতস্মাজ্জীবধানাং পরাংপরং
পুত্রি শয়ং পুরুষমীক্ষতে'-'আত্মাত্মবান্মান্যানং পশ্যেৎ'-'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুবর্বীত' ইত্যাদিবচনৈরীক্ষণীয়ত্বাচ্চাচ্যমেব । 'ঔপনিষদত্মন্যাবচনেনে-
ক্ষণম্' সর্বে বেদা যৎ পদমামনস্তি তপাংসি সর্বাণি চ বদন্তি । বেদৈশ্চ
সর্গৈরহমেব বেদো বেদান্তকৃৎসদবিদেব চাহম্' ইত্যাদিশ্রুতিশ্রুতিভ্যশ্চ । অবা-
চ্যত্বাদিকং ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ 'ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং ন চ তর্ক্যতে । পশু-

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যিনি বাক্য ও
মনের অগোচর, কেহ কখনও দৈশ্বরকে বাক্যদ্বারা বর্ণন করিতে, কিম্বা মনে
ধারণ করিতে পারে না, সেই পরব্রহ্মের শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস
নাই, গন্ধ নাই, তিনি অব্যয় ও নিত্য ; স্তত্রাং কেহ তাঁহাকে কর্ণদ্বারা গ্রহণ
করিতে পারে না, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না,
রসনাদ্বারা আশ্বাদ করিতে পারে না, কিম্বা নাসিকাদ্বারা আত্মাণ করা যায়
না । যিনি বাক্যহীন হইয়াও বলিতে পারেন, তাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ
করা যায় না, যাঁহাদ্বারা বাক্য প্রকাশ পায়, যাঁহাকে শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ
করিতে পারে না, যাঁহাদ্বারা শ্রোত্র শুনিতে পায়, ইত্যাদিপ্রমাণ সমূহদ্বারা
জানাযায় যে, ব্রহ্ম শব্দগোচর নহেন, তাহা নহে ; যেহেতু তাঁহাকে এই জীব
হইতে পরাংপর অন্তঃপুরশায়ী পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিবে । আত্মাতেই
আত্মাকে দর্শন করিবে এবং তাঁহাকে জানিলেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, ইত্যাদি
প্রমাণে ব্রহ্মকে দর্শনীয় বলিয়া জানা যায় ; স্তত্রাং তিনি শব্দগোচর হইতে
পারেন, বিশেষতঃ যেহেতু ব্রহ্ম উপনিষৎ প্রতিপাদ্য, অতএব বাক্যদ্বারা
তাঁহার জ্ঞান হইতে পারে, আর সকল বেদই যাঁহার পদবর্ণন করিয়াছেন,
সর্বপ্রকার তপস্তা যাঁহার মাহাত্ম্যকীর্তন করে এবং "সর্ববিধ বেদই আমাদের

॥ ৩ ॥ গোণশ্চৈবান্বয়শব্দম্ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

স্তোহপি ন পশুস্তি মেরোরূপং বিপশ্চিত ইতিবৎ । অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যং
তদ্বাচ্যং সর্বাগমোক্তিতঃ । অতর্ক্যাতর্ক্যমজ্ঞেয়ং স্তেযমেব পরং স্মৃতম্ ইতি
গারুড়ে । ন চাশব্দব্রহ্মিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৫ ॥

ন চ গোণ আত্মা দৃশ্যো বাচ্যশ্চ ন নিগূর্ণ ইতি যুক্তঃ—আত্মশব্দাৎ । ‘যো
গুণৈঃ সর্বতো হীনো যশ্চ দোষবিবর্জিতঃ । হেয়োপাদেয়রহিতঃ স আত্ম-
তাভিধীয়তে । এতদন্তঃসত্ত্বাবো যঃ স নাশ্বেতি সত্যং মতম্ । অনাত্মত্বা-
শব্দস্ত্ব সোপচারঃ প্রযুক্ত্যতে’ ইতি বামনে । হে বা চ ব্রহ্মণো রূপে আত্মা
চৈবানাশ্বা চ তত্র য আত্মা স নিত্যঃ শুদ্ধঃ কেবলো নিগূর্ণশ্চাপ হ যোহনী-
দৃশঃ সোহনাশ্বেতি তবকার ব্রাহ্মণম্ । ন চ মুখ্যে সত্যমুখ্যং যুক্ত্যতে ॥ ৬ ॥

প্রতিপাদন করিতেছে, আমিই বেদান্তকারী এবং আমিই বেদ বেত্তা ।”
ইত্যাদি বহুবিধ প্রতিশ্রুতিপ্রমাণেও ব্রহ্মকে শব্দপ্রতিপাদ্য বলিয়া জানা যায় ।
বিশেষতঃ অবাচ্য অপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ শব্দের বিষয়ীভূত না হয়, এমন কোন
পদার্থই নাই, অতএব “তিনি এইরূপ” এই প্রকার জানা যায় না, তিনি বাচ্য
নহেন বা তর্কিত নহেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে জানিয়াও দেখিতে পায়েন
না । গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি অপ্রসিদ্ধ হেতু অবাচ্য এবং
কোনপ্রকার আগমোক্তি হেতু বাচ্য, তাঁহাকে তর্কদ্বারা জানা যায় না । কেবল
ঈশ চিন্তে পরব্রহ্মরূপে জানিতে হয়, অতএব তাঁহাকে অশব্দবাচ্য বলা
যায় না ॥ ৫ ॥

সগুণ আত্মাও দৃশ্য বা বাচ্য নহেন । তবে তিনি নিগূর্ণও নহেন । ইহাই
ব্রহ্ম, যেহেতু তাহাতে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বামনপুরাণে লিখিত
আছে যে, যিনি সর্বপ্রকার গুণবিহীন, দোষবিবর্জিত এবং বাহ্য কোন
বস্তু হয় বা আদৃত নহে, তিনিই আত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়েন । আর
নি উক্তরূপ নহেন, অর্থাৎ বাহ্য গুণ, দোষ, হয় ও আদৃত আছে, তিনি
নাশ্বা, ইহাই বিশ্ববর্গের মত । অতএব অনাত্ম্যতে যে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হয়,
হা সোপচার মাত্র ; স্মৃতরাং সগুণ আত্মা ব্রহ্ম নহেন । ইহা দ্বারা জানা

॥ ৩ ॥ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

ন হি গোঁণাশ্বনিষ্ঠস্য মোক্ষঃ যন্তামুবিভক্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা তস্মিন্
সন্দোহে গহনে প্রবিষ্টঃ স বিশ্বকৃৎ স হি সৰ্ব্বশ্রু কৰ্ত্তা তত্ত্ব লোকঃ স উ লোক
এবেত্যশ্বনিষ্ঠস্য মোক্ষ উপদিষ্টতে ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ । ‘ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে । দত্তদুর্ভাসসং সোমমাত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্ । চেতনস্ত
বিধা প্রক্ৰো জীব আত্মেতিচ প্রভো । জীব ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকন্ত
জনর্দনঃ । ইতরেচাশ্বশব্দস্ত সোপচারঃ প্রযুক্ত্যতে । তন্ত্রাত্মনো নিগুণস্ত
জ্ঞানামোক্ষ উদাহৃতঃ । সগুণাস্তপরে প্রোক্তান্তজ্ঞানান্নৈব মুচ্যতে । পরো
হি পুরুষো বিশ্বস্ত্রাত্মামোক্ষস্ততঃ স্মৃতঃ’—ইতি পাশ্বে ॥ ৭ ॥

যায় যে, ব্রহ্মের রূপদ্বয় আছে, যথা, আত্মা ও অনাত্মা । যিনি আত্মা, তিনি
নিতা, শুদ্ধ, অদ্বিতীয় ও নিগুণ এবং যাহা উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত নহে, তাহা
অনাত্মা ; সুতরাং মুখ্যেতে সম্ভব সত্ত্বে অমুখ্যে ব্যবহার যুক্ত হয় না । অত-
এব জানা যাইতেছে যে, গোঁণ আত্মা ব্রহ্ম নহেন ॥ ৬ ॥

গোঁণাশ্ববাদীর মোক্ষ হয় না । যিনি আত্মাকে জানেন, তিনিই বিশ্ব-
কৰ্ত্তা, ইত্যাদি প্রকার আশ্বনিষ্ঠ ব্যক্তিরই মোক্ষ উপদেশ হইতেছে । অতএব
আত্মাই ব্রহ্ম । যেহেতু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই সমুদায়ই একার্থ
বাচক শব্দ । অতএব জানা যাইতেছে যে, আশ্বনিষ্ঠের মোক্ষোপদেশ বশত
আত্মাই ব্রহ্ম । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, জীব ও আত্মা এই বিবিধ চেতন
পদার্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মাদি সমুদায়ই জীব এবং এক-
মাত্র জনর্দনই আত্মা । আর অস্ত্রান্তের প্রতি যে আশ্বশব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা
উপচার মাত্র । অতএব নিগুণ পরমাত্মভূত জনর্দনের জ্ঞানেই মোক্ষ
হইয়া থাকে । ব্রহ্মাদি দেবগণ সগুণ, অতএব তাহাদিগের জ্ঞানে কদাচ
মোক্ষ হইতে পারে না । কেবল বিশ্বই পরম পুরুষ, তাহাই হইতে মোক্ষলাভ
হয় ॥ ৭ ॥

॥ ওঁ ॥ হেমত্ৰাবচনাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ৮ ॥

॥ ওঁ ॥ স্বাপ্য্যাৎ ॥ ওঁ ॥ ৯ ॥

॥ ওঁ ॥ গতিসামান্যাৎ ॥ ওঁ ॥ ১০ ॥

‘তমেবৈকং জানথ আত্মানমগ্ৰা বাচো বিমুক্তথামৃতশ্চৈষ সেতুঃ’ ইত্যন্তেষাং হেমত্ৰাবচনান্ন গোণ আত্মা ॥ ৮ ॥

‘পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণদমুচ্যতে । পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশি-
ষ্যতে’—‘স আত্মনা আত্মানমুক্ত্যাত্মন্তেব বিলাপয়ত্যথা আত্মেব ভবতি’ ‘স
দেবো বহুধা ভূত্বা নিগুণঃ পুরুষোত্তমঃ । একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো
হরিরাদিকৃৎ’—ইতি নৈশ্বব স্মৃতিপায়বচনাৎ । ন হি গোণ আত্মনির্দোষস্ত
লয়ঃ । ন চ কামুচিচ্ছাখাস্তথোচ্যতে ॥ ৯ ॥

‘সর্কে বেদা যুক্তয়ঃ স্প্রমাণা ব্রাহ্মণ জ্ঞানং পরমং ত্বেকমেব প্রকাশ-
য়ন্তে ন বিঠাধঃ কুতশ্চিৎবেদেষু সর্কেষু তথোতিহাস ইতি পৈঙ্গিশ্রুতেশ্চ তে-
জ্ঞানস্ত সাম্যমেব ॥ ১০ ॥

বিশেষতঃ “সেই এক আত্মাকেই জান, সর্বদা তাঁহার গুণ কীর্তন করিতে
থাক, অগ্ৰ বাক্য পরিত্যাগ কর, তিনিই একমাত্র মোক্ষলাভের সেতু”
ইত্যাদি প্রমাণে জানাযায় যে, পরমাত্মোপাসনা ভিন্ন সমুদায়ই পরিত্যাজ্য,
অতএব গোণ আত্মা ব্রহ্ম নহেন ॥ ৮ ॥

“তিনি পূর্ণ এবং তিনিই এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এই নিমিত্তই
তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় । সেই পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণভাব লইয়াই নিখিল সংসার পূর্ণ
হয় এবং কেবল সেই পূর্ণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন” “সেই আত্মা আপনিই
উৎপন্ন হইয়া স্বয়ং আপনাতে লয় পান” এবং “সেই আদিদেব নিগুণ
পুরুষোত্তমই বহুরূপে আবিভূত হইয়া থাকেন, পুনরবার একীভূত হইয়া
থাকেন । সেই হরি নির্দোষ আদিকর্তা” ইত্যাদি প্রমাণে জানাযায় যে
আত্মা স্বয়ংই আপনাতে লীন হয়েন । অতএব সগুণ আত্মাতে দোষের লয়
হইতে পারে না ; স্মৃতরাং তিনি চিৎস্বরূপ ॥ ৯ ॥

“জ্ঞানোৎপত্তিতে বেদই যুক্তি প্রদর্শন করে এবং সেই বেদই প্রমাণ, ঐ
বেদসকলই একমাত্র পরম ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকে, কোন বেদেও

॥ ৩ ॥ প্রতত্বাচ্চ ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

॥ ৩ ॥ আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

“একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু মূঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতাস্তরাশ্চ । কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিশ্চলশ্চেতি । ন হৃদয়ঃ স্তরিতে নচাপ্রসিদ্ধঃ কল্পাম্ সৰ্বশব্দাবাচ্যন্ত লক্ষণায়ুতেঃ ॥ ১১ ॥

‘তমেব সমন্বয়ঃ প্রকটয়ত্যানন্দময়োহভ্যাসাদিত্যাদিনা সমস্তেনাধ্যায়েন প্রায়োগাভিপ্রায়োগাত্ত্বপ্রসিদ্ধানাং পরমাত্মনি সমন্বয়ঃ প্রদৃশ্যতেহস্মিন্ পাদে, নাশ্রয়া তদদৃষ্টেঃ । ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যোক্ত্যন্ত তচ্চ ‘ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যা-
নন্দময়াবয়বরূপং প্রতীয়তে ন হৃদয়বিনং বিনাবয়বমাত্ত্ব জ্ঞেয়তেত্যত আহ-
আনন্দেতি । আনন্দময়ো ব্রহ্মাদিপ্রকৃতির্বিমূৰ্খা, ব্রহ্মশব্দাদিরণ্যগর্ভস্ত

ইহার বিরোধ নাই । আর ইতিহাসাদিতেও যে ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।” ইত্যাদি পৈঙ্গিশ্রুতিতেও জ্ঞানের সাম্য প্রতি-
পাদিত হয় ॥ ১০ ॥

“এক আদিদেব পরমাত্মাই সৰ্বভূতে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, তিনি সৰ্বরূপী এবং সৰ্বভূতের অন্তরাশ্চ । সেই পরমাত্মাই সৰ্ব কৰ্মের অধ্যক্ষ এবং সৰ্বভূতে বাস করিতেছেন, তিনি সকলের সাক্ষী চৈতন্তরূপ, অবি-
তীয় ও নিশ্চল” ইত্যাদি প্রমাণের শ্রবণ প্রযুক্ত সত্ত্ব জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা
যায় না । আর শব্দভিন্ন কোন পদার্থ শ্রবণ গোচর হয় না এবং যাহা
অপ্রসিদ্ধ, তাহাও কল্পনা করা যায় না ; সুতরাং প্রসিদ্ধ নিশ্চল পরমাত্মাই
ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

পূর্বে যে উপপত্তি প্রভৃতি লিপ্য দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ
তাঁহাই প্রকটীকৃত হইতেছে ।—প্রায় এই পাদের সমস্ত অধ্যায়ে অতীত
প্রসিদ্ধ শব্দ সকলও পরমাত্মাতে সমন্বিত প্রদর্শিত হইতেছে । পূর্বে যে ব্রহ্ম
জিজ্ঞাসার কর্তব্যতা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও আনন্দময় অবয়বরূপ ব্রহ্মই
প্রতীত হইতেছেন, যেহেতু অবয়বীর জ্ঞান না হইলে অবয়ব মাত্রের জ্ঞান
সম্ভবে না । অতএব অধ্যাসবশত ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া জানিবে ।

॥ ৩ ॥ বিকারশব্দোন্মত্তি চেন্ন প্রাচুর্য্যং ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

প্রাপ্তিঃ শতানন্দনাম্না চ অপ্ৰোক্তত্বাচ্চ রুদ্রস্ত। এবমগ্ৰেষামপি । ‘মম যোনির্মহদ ব্রহ্মেতি’ ব্রহ্মশব্দাৎ বহুত্বাচ্চ প্রকৃতেঃ ব্রহ্ম বৃহজ্জাতিজীবকমলা-
সনশব্দরাশিষিতি ব্রহ্মশব্দাদেব সর্বজীবানাং অনন্যত্বাদেচ্চ তথাপি ন তে
আনন্দনয়শব্দেনোচ্যন্তে কিন্তু বিষ্ণুরেব ‘তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্’ এত-
মেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ‘ব্রহ্মশব্দঃ পরে বিষ্ণো নাশ্রয় কচিদিযাতে । অসম্পূর্ণাঃ
পরে যস্মাদুপচায়েণ বা ভবেৎ । ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে ।
বাস্তবদেবাত্মকং ব্রহ্ম মূলমস্ত্রেণ বা যতিঃ ।’—ইত্যাদিষু তন্মিন্নেব প্রসিদ্ধ-
ব্রহ্মশব্দাভ্যাসং ॥ ১২ ॥

বিকারাত্মকত্বাদভিমানিত্বাচ্চ যুজাতে প্রকৃত্যাদীনাং ময়ট শব্দঃ ন তু
পরমাত্মনঃ ইতি মাভূৎ প্রচুরানন্দত্বাদ্যানন্দময়ঃ ন তু তদ্বিকারত্বাৎ অনা-

ব্রহ্মাদির প্রকৃতি ও বিষ্ণু উভয়ই আনন্দময়, এস্থলে ব্রহ্মশব্দে হিরণ্যগর্ভ
জানিতে হইবে, শতানন্দাদি নামে অন্তর্ভুক্ত প্রযুক্ত রুদ্র কিম্বা অগ্ন্যস্ত্র দেবগণ
আনন্দময় নহেন । “মহৎ ব্রহ্মই আমার কারণ” এই স্থলে ব্রহ্মশব্দের
উল্লেখ এবং বহুত্বাব প্রযুক্ত কমলাসনাদি শব্দেও ব্রহ্মশব্দ প্রসিদ্ধ আছে ন এবং
জীব সকলও অনন্য মূর্তরাং ইহাদিগকে আনন্দময় শব্দে প্রতিপন্ন করা যায়
না । কিন্তু কেবল বিষ্ণুই আনন্দময় শব্দ প্রতিপাদ্য । “তিনিই কবিদিগের
পরমব্রহ্ম” ইত্যাদি প্রমাণে বিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম বলিয়া থাকে । শাস্ত্রাস্তর
প্রমাণে জানাযায় যে, কেবল বিষ্ণুতে ব্রহ্মশব্দ বর্ত্তিয়া থাকে, অগ্নি কাহার
প্রতিও ব্রহ্মশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না । যেহেতু অগ্নিতে যে ব্রহ্ম শব্দের
প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ও উপচার মাত্র । ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগ-
বান এই সকল শব্দ একার্থ প্রতিপাদক, অতএব যতির মূলমন্ত্রদ্বারা বাস্তু-
দেবাত্মক ব্রহ্মের আরাধনা করেন । ইত্যাদি বহু বহু প্রমাণেই বিষ্ণুতে
প্রসিদ্ধ ব্রহ্মশব্দের সৎক দেখা যায় ॥ ১২ ॥

বিকারাত্মকত্ব ও ভ্ৰমভিমানিত্ব প্রযুক্ত প্রকৃত্যাদিরই আনন্দময় শব্দ প্রযুক্ত
হয়, কিন্তু পরমাত্মা নির্বিকার তাহাতে আনন্দময় শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না ।

॥ ৩ ॥ তদ্ব্যবাপদেশাচ্চ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

॥ ৩ ॥ মাস্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

দীনাঞ্চ প্রাচুর্য্যামেব অদ্যতেহন্তি চেতি ব্যাখ্যানাৎ তৎপ্রাচুর্য্যঞ্চ যুজ্যতে উপজীব্যত্বমেবাদ্যত্বং স বা এষ ইত্যন্ত প্রারম্ভাৎ যেহনং ব্রক্ষোপাসত ইত্যাদি ব্রক্ষশব্দাদ্ বহুরূপত্বাচ্চ ন বিকারত্বমবিরোধঃ চ ন চ পৃথক্ কল্পনা যুক্তা স্বরূপঞ্চ যুজ্যতে, প্রচুরপ্রকাশো রবিরিতিবৎ ॥ ১৩ ॥

‘কো হেবাশ্রাৎ কঃ প্রাণ্যাদেশ আকাশ আনন্দো ন শ্রাৎ’ ইতি ॥ ১৪ ॥

ব্রক্ষ বিদ্যাপ্রোতি পরমিতি সূচয়িত্বা ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্মেতি মন্ত্রবর্ণে লক্ষিতমেব ব্রক্ষশব্দামুসন্ধানাদগীয়তে ।’ ন চাবয়বত্ববিরোধঃ ‘সশিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষঃ স আত্মা সপুচ্ছমিতি তত্ত্বৈবাবয়বত্বোক্তেশ্চ-
ইহা বলা যায় না, যেহেতু বিনি প্রচুর আনন্দশালী, তিনিই আনন্দময়, কিন্তু বিকারাত্মকত্ব প্রযুক্তই আনন্দময়, এইরূপ অর্থ নহে । যেহেতু ব্রক্ষের বিকার নাই, অতএব আনন্দের প্রাচুর্য্যবশতঃই ব্রক্ষকে আনন্দময় বলা যায় । অম্মা-
নিতে বিকার ও প্রাচুর্য্য উভয়ই আছে, অতএব অন্নময়শব্দে অন্নবিকার ও অন্ন প্রাচুর্য্য বুঝাইতে পারে । সেই অন্নই লোকের উপজীবী এই নিমিত্ত “অন্ন ব্রক্ষের উপাসনা করিবে” এই স্থলে ব্রক্ষশব্দের বহুরূপত্ব হেতু বিকারত্ব অবিরুদ্ধ । সেস্থলে পৃথক কল্পনা যুক্ত হয় না । বাস্তবিক যেমন রবি তেজো-
ময়, অর্থাৎ তেজঃসমষ্টি, সেইরূপ ব্রক্ষ আনন্দময় ॥ ১৩ ॥

হেতুব্যাপদেশ বশতঃ অর্থাৎ প্রতিতে এইরূপ ব্যাপদেশ অর্থাৎ কথন আছে যে, আনন্দের হেতুই ব্রক্ষ, সুতরাং ইহাতে ব্রক্ষের আনন্দময়ত্ব জানাযায় । যেহেতু পরব্রক্ষই জগতের বাবতীয় প্রাণীর আনন্দের কারণ, অতএব সেই পরব্রক্ষ আনন্দময় । ব্রক্ষভিন্ন আর কেহই প্রকৃত আনন্দ প্রদান করিতে পারে না, সুতরাং ব্রক্ষকেই আনন্দময় জানিবে ॥ ১৪ ॥

ইতিপূর্বে ব্রক্ষস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ “ব্রক্ষ সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-
ময় ও অনন্ত” এইমন্ত্রবর্ণে ব্রক্ষের ব্রক্ষ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ব্রক্ষশব্দের অল্প-
সংখ্যক দ্বারা সেইরূপে ব্রক্ষ কীৰ্ত্তিত হইতেছেন ।—ব্রক্ষ জ্ঞানময় হইলেও তাঁহার
অবয়ব বিরোধ নাই, যেহেতু চতুর্কোণ শিখাতে তিনিই শির, তিনিই দক্ষিণ

॥ ওঁ ॥ নেতরোহিনুপপত্তেঃ ॥ ওঁ ॥ ১৬ ॥

তুর্ক্বেদশিখায়াম্ । ‘শিরো নারায়ণঃ পক্ষো দক্ষিণঃ সবাএব চ । প্রহ্ম-
শচানিরুদ্ধশ্চ সন্দোহো বাসুদেবকঃ । নারায়ণোহপ সন্দোহো বাসুদেবঃ
শিরোহপি বা । পুচ্ছঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত একএব তু পঞ্চধা । অঙ্গান্নিভেন ভগ-
বান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ । ঐশ্বর্যায় বিরোধশ্চ চিন্তাস্তম্বিন্ জনার্দনে ।
অতর্ক্যো কুত্ হি স্তর্কস্তপমেয়ে কুতঃ প্রমেতি ব্রহ্ম সংহিতায়াম্ । ‘রসো
বৈ সঃ রসং হেবায়ং লঙ্কানন্দী ভবতি’ ইতি রসশব্দেন বিশেষণাত্তৎসার-
ভূতং চিন্মাত্রমেবোচ্যতে । ইদমিতি ‘চ দৃশ্যমানসম্মিহিতত্বাৎ । ‘অনন্তো-
হপ্যন্তশব্দেন তথৈকো বহুরূপবান্ । প্রোচ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরৈশ্বর্য্যাং পুরু-
ষোত্তমঃ’ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৫ ॥

ন চোক্তপ্রাপ্ত্যা বিরিক্যাদিরূচ্যতে । ন হস্তজ্ঞানান্মোক্ষ উপপদ্যতে ।
‘তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নাশ্চঃ পস্থা বিদ্যাক্তে অয়নায়’ ইতি ছান্দগ্য ॥ ১৬ ॥

পক্ষ, তিনিই উত্তর পক্ষ, তিনিই আত্মা এবং তিনিই পুচ্ছ, এইরূপে তাঁহার
অবয়ব উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে যে, নারায়ণই ব্রহ্মের
শিরঃ, দক্ষিণ পক্ষ প্রহ্মায় এবং বাম পক্ষ অনিরুদ্ধ । বাসুদেব সন্দোহ,
সঙ্কর্ষণ পুচ্ছ, এইরূপে এক নারায়ণই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া ভগবান পুরুষো-
ত্তম অঙ্গান্নীভাবে ক্রীড়া করেন । নারায়ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্য হেতু উক্তরূপে
বিরুদ্ধ নহে । তিনি অপার মহিমা বলে অনন্তরূপ ধারণ করিতে পারেন,
অতরাং জনার্দনে কিছুই অসম্ভব হয় না । আর “তিনি রসস্বরূপ হইয়াও
রসলাভ করিয়া আনন্দবান হইয়া” ইত্যাদি স্থলে রস শব্দদ্বারা বিশেষণ
প্রযুক্ত সকলের সারভূত চিন্মাত্র বলিয়া উক্ত হয় । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত
আছে যে, তিনি অনন্ত হইয়াও অন্ত শব্দে উক্ত হইয়া এবং এক হইয়াও
বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, এই সকল ঐশ্বর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত ভগবান
বিষ্ণুকে পুরুষোত্তম বলা যায় ॥ ১৫ ॥

বিরিক্তি প্রভৃতি অন্ত কোন দেবতাকে লক্ষ্য বলা যায় না, যেহেতু তাঁহাদিগের
জ্ঞানে মোক্ষলাভ হইতে পারে না । যদিও বিরিক্তি প্রভৃতির পূর্বোক্ত ভূণ

॥ ৩ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

‘তে যে শতং প্রজ্ঞাপতেরানন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ ‘অদৃষ্টেহনাশ্চো-
হনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সৌহৃদয়ংগতো ভবতি স যচ্চারং
পুরুষঃ,’ ইত্যাদি ভেদেন ব্যপদেশাৎ । ন চ ‘তৎ ত্বমসি’-‘অহং ব্রহ্মান্মী-
ত্যা’দিশ্রুতিবিরোধঃ, ‘নামানি সৰ্ব্বাণি সমাবিশস্তীতি তচ্ছববাচ্যোক্তেঃ ॥
‘ইদং হি বিশ্বং ভগবান্বেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ । অসৰ্ব্বঃ
সৰ্ব্ব ইত্যপি বিদ্যাত্মনি ভিদাবোধো ভেদদৃষ্টাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কৰ্ম্মণা ।
জুষ্টং যদা পশুত্যন্তমীশমন্ত মহিমানমিতি বাষ্ট্র্যেব সমানাত্মেব প্রত্যাপ্তব-
ক্তিবৈক দ্বৈতে বহুদেয়তে স পুরুষঃ স দ্বৈতঃ স ব্রহ্ম সৰ্ব্বাস্তৰ্ঘ্যমিকো বিষ্ণুঃ

বিদ্যমান থাকে, তথাপি তাঁহাদিগের মোক্ষপ্রদানে শক্তি নাই বলিয়াই
তাঁহারা ব্রহ্মশব্দপ্রতিপাদ্য নহেন । অতএব জানা যায় যে, যিনি মোক্ষ
প্রদান করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম । শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, কেবল
সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ হয়, নচেৎ অল্প কোন উপায়ে
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না ॥ ১৬ ॥

প্রজ্ঞাপতির আনন্দ শতপ্রকার এবং ব্রহ্মের আনন্দ এক, আর অদৃষ্ট
অনাত্ম অনাশ্রয় আত্মাতে জীবপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং যে পুরুষ এইরূপ
হয়, সে অভয় হইতে পারে, পুরুষে এইরূপ আনন্দের ভেদব্যপদেশ বশতই
ব্রহ্ম বিরিক্তি প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত জানিবে । যদি উক্তরূপে ভেদই প্রতিপন্ন
হইল, তাহাহইলে “ত্বমসি” ও “অহং ব্রহ্মান্মি” ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হই-
তেছে । ইহার মীমাংসা এই যে, যাহাতে সৰ্ব্বপ্রকার নাম সকল প্রবেশ করে,
তিনিই “ত্বমসি” এই মহাবাক্যস্থ তৎশব্দের প্রতিপাদ্য, সূত্রবাং পূৰ্ব্বোক্ত
বিরোধ নিবারিত হইল । আর যেমন এই বিশ্ব ব্রহ্মময়, সেইরূপ অজ্ঞান
পদার্থেও এই জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, যেহেতু এই জগতের
স্থান সকলই নানা পদার্থে পরিপূর্ণ । আর ভেদ দৃষ্টি দ্বারা যে অভিমান
জন্মে, তাহাতেই চিন্ময় আত্মাতে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে এবং নিঃসঙ্গকর্মেতে
ঐরূপ জ্ঞান জন্মে । আর যখন যাহাকে সেবা-করা যায়, তখনই তাঁহাকে

॥ ৩ ॥ কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

সর্বনান্যাত্মীয়তে । ‘এষোহহং ত্বমসৌ চেতি ন তু সর্বস্বরূপতঃ । নৈত-
দিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরু কুলোবহ !’ ইত্যাদেশ্চ । উক্তা চ প্রাপ্তিঃ ত্রৈলোক্য-
সম্প্রতিপাদি জীব এব ত্রৈলোক্য-উপগম্যতে চ বিরোধে প্রামাণ্যকল্পাধীনত্ব
বিমুক্তত্বঞ্চ যুক্ত্যতে ‘মুক্তির্হি তত্ত্বধারণং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ’ ইতি ভাগ-
বতে ॥ ১৭ ॥

ন তত্ত্বদানুমানবিরোধঃ যথাকামং অনুমান্যুং শক্যতে অতো ন তস্মৈ পৃথগ-
নুমানমপেক্ষতে । উক্তঞ্চ স্বান্দে—“যথা কামানুমা বস্মান্তস্মাং সানপগা-
শ্রুতেঃ । পূর্বাণ্যবিরোধায় চেব্যতে নানুমা কচিৎ” ইতি “নৈবা তর্কেণ
মতিরূপনীয়েতি” চ ॥ ১৮ ॥

ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহার মহিমাই আত্মা ও অনাত্মা এইরূপ বিভিন্ন
জ্ঞানের কারণ । ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বলেই একও বহুরূপে প্রতীয়মান হই-
তেছেন, সেই পুরুষই ঈশ্বর ! তিনিই ব্রহ্ম এবং সর্বাস্ত্রধামী বিষ্ণু ইত্যাদি বহু-
বিধ নামে সেই ব্রহ্মই কীৰ্ত্তিত হইতেছেন । আর যখন ভেদবুদ্ধি থাকে,
তখন “এই আমি, এই তুমি, ইত্যাদি রূপে জ্ঞান জন্মে, সর্ব স্বরূপে জ্ঞান
হয় না এবং তখন একপুরুষই ব্রহ্ম এইরূপ ইচ্ছা করে না । ইত্যাদি কারণ
বশতঃ উক্ত প্রতীতি ব্রহ্মবিষয়ক হইলে জীবতে ব্রহ্মশব্দ উপগম্য চই-
তেছে । বিশেষতঃ ব্রহ্মই প্রামাণ্যক, অতএব বিমুক্তিই যুক্ত হয় । ভাগ-
বতে লিখিত আছে যে, জীবের যে অবস্থান, তাহাই তাহার স্বরূপ এবং
উহার অন্ত্রণা তাবই মুক্তি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মপরিজ্ঞান বিষয়ে নানাশ্রকার অনুমান হইতে পারে, তাহাদিগের
মধ্যে কোন অনুমানই বিরুদ্ধ নহে, সকলই আপন ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মবিষয়ক
অনুমান করিতে পারে, অতএব কোন বিশেষ অনুমানের অপেক্ষা নাই ।
ব্রহ্মপূরণে লিখিত আছে যে, যেহেতু ঈশ্বরতত্ত্বনির্ণয়ে অনেক অনুমান হইতে
পারে, অতএব পৃথক অনুমানের প্রয়োজন নাই ; সুতরাং জানা বাইতেছে
যে, পূর্বাণ্যবিরোধ হইলেই সেই সেই অনুমান দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হইতে

॥ ওঁ ॥ অশ্রিতস্ত চ তদযোগং শাস্তি ॥ ওঁ ॥ ১৯ ॥

॥ ওঁ ॥ অন্তস্তদ্ব্যোপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ২০ ॥

অন্ত জীবন্ত যুক্তিসমূহের চ শব্দঃ । সোহিষ্টুতে সর্কান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা
বিপশ্চিতা । অনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে এতমানন্দময়মায়ানমুণ-
সংক্রামতি ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

অদৃশ্যেনান্য ইত্যুক্তং তচ্ছাদুশ্রুতমন্তঃপ্রবিষ্টং কর্তারমতমন্তঃশ্রমসি
মনসা চরন্তং সর্দৈব সন্তং ন বিজানন্তি দেবা ইত্যন্তুহুত কথ্যচিহ্ন্যতে । স
চেজ্ঞা রাজা সপ্ত যুক্ততীত্যাদিভিরন্তঃ প্রতীতে তস্যাং স এবানন্দময় ইতি
ন মন্তব্যম্ । অন্তঃশ্রমমাণো বিষ্ণুরেব “অন্তঃসমুদ্রে মনসা চরন্তং ব্রহ্মা-
বিন্দদ্ দশ হোতার মণসমুদ্রেহন্তঃ কবরো বিচক্ষতে । মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি
বেধসঃ । যশাণ্ডকোষঃ শুভমাহঃ” ইত্যাদিতদ্ব্যোপদেশাৎ । স হি ক্ষীর-

পারে, কদাচ ইহার অন্তথা হয় না । আর তর্কদ্বারা দৈশরতবনিক্রপিত
হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

পরমাআতে জীবের সংযোগ অভি্যাস করিবে । সেই জীবই পরমাআর
সহিত যুক্ত হইয়া সকল কামা ভোগ করে, এই জীব সেই নিরাশ্রয় পর-
মাআতে প্রতিষ্ঠিত হইলে অভয় হইয়া থাকে এবং সেই আনন্দময় পরমাআতে
সংক্রামিত হয়, ইত্যাদি রূপে পরমাআতে জীবের সংযোগ নিরূপণ
করিবে ॥ ১৯ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে পুরুষ অদৃশ্র অনাশ্র অনাশ্রয় পরমাআতে
প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পুরুষ অভয় হইতে পারে, এইস্থলে অদৃশ্র শব্দের অর্থ
অন্তঃপ্রবিষ্ট কর্তা, ইহাকেই দেবগণ অন্তঃকরণে মনের সহিত বিচরণশীল
ও সংস্করণ বলিয়া জানে । এইরূপে কোন অন্তঃ পুরুষ কথিত হয় এবং
তিনিই ইন্দ্র, তিনি রাজা, তিনি সকলের যোগসাধন করেন, ইত্যাদি প্রমাণে
অন্ত কোন পুরুষ প্রতীকমান করেন ; সুতরাং তিনিই আনন্দময় এইবাক্য
যুক্ত হইতেছে না । যিনি অন্তঃকারী, তিনিই বিষ্ণু, আর যিনি অনন্তঃ সমুদ্রে
মনের সহিত বিচরণ করিতেছেন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে । ষাঁহার

॥ ৩ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চাত্মঃ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

সমুদ্রশায়ী তস্ত চ বীৰ্য্যমণ্ডকোষঃ—“সোহতিথ্যায় শরীরাত্৷ স্বাৎ সিন্ধু-
কিৰিবিধাঃ প্রজাঃ । অগ এব সসৰ্জ্জাদৌ তাস্মৈ বীৰ্য্যমবাস্তজং । তদণ্ডম-
ভবকৈলমং সহস্রাংগুসমপ্রভম্ । বস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সৰ্ৱলোকপিতামহঃ ।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ । অয়নং তস্ত তাঃ পূৰ্ৱং
তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।” ইতি ব্যাস-স্মৃতেঃ । অহং তত্তেজো রশ্মীন্ নারা-
য়ণঃ পুরুষং জাতমগ্রতঃ । পুরুষাৎ প্রকৃতিৰ্জ্জগদণ্ডম্ ইতি চতুৰ্ৱেদশিখা-
য়াম্ ॥ ২০ ॥

ইজ্ঞেজ্ঞাত্মা নিহিতঃ পঞ্চ হোতা বায়োবাস্মানং কবয়ো নিচিক্যুঃ । অন্ত-
রাদিত্যেন মনসা চরন্তং দেবানাং হৃদয়ং ব্রহ্মাস্ববিন্দং ইত্যাদিভেদব্যপ-
দেশাৎ ॥ ২১ ॥

বিধান কর্ত্তা তাঁহারা মরীচিপ্ৰভৃতির পদ ইচ্ছা করেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই
যাঁহার শুভ কোষস্বরূপ, ইত্যাদি প্রমাণে তাঁহার ধৰ্ম্মোপদেশ বশতই তিনি
অন্তঃশরীরূপে প্রতীয়মান হয়েন । আর তিনি ক্ষীর সমুদ্রশায়ী, এইব্রহ্মাণ্ড
রূপ কোষই তাঁহার বীৰ্য্য, তিনি আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজার সৃষ্টি
করিবার অভিপ্রায়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, অনন্তর প্রথমত জল সৃষ্টি করিয়া
তাহাতে বীৰ্য্য সৃজন করেন, পরে সেই জল হেমময় অণ্ডস্বরূপ হইয়াছিল,
সহস্র রবিকিরণের আয় তাহার সমুজ্জ্বল প্রভা বহির্গত হইতে লাগিল । সেই
অণ্ডেতে সৰ্ৱলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । নারা
শব্দের অর্থ জল ও প্রজাবর্গ, অয়ন শব্দের অর্থ গতি ও আশ্রয় । এই
জগময় ব্রহ্ম অণ্ড হইতে সকলের উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় হয়, অর্থাৎ সেই
ব্রহ্মই একমাত্র জগতের আশ্রয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নারায়ণ বলাযায় ।
ব্যাসস্মৃতিতে এইরূপে নারায়ণ শব্দের মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে । চতুৰ্ৱেদ
শিখাতে লিখিত আছে যে, আমি তেজোময়, আমাকেই নারায়ণ পুরুষ
বলিয়া জানিবে, এই পুরুষ হইতেই অণুরূপে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ইজ্ঞের আত্মা নিহিত আছে, কবিগণ বায়ুর আত্মা নিরূপণ করিয়াছেন,

॥ ৩ ॥ আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

কো হেবাভ্যাং কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন ভ্যাং ইত্যাকাশ-
আনন্দময়ঃ হেতুরুক্তঃ ন তু বিষ্ণোরিতি ন মন্তব্যম্ । যতঃ "অন্ত লোকন্ত
কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হো বাচেত্যত্র ভূতাকাশস্ত প্রাপ্তিঃ ন চাসৌ
যুজ্যতে কিন্তু বিষ্ণুরেব স এষ পরো বরীষামৃদগীথঃ স এবোহনন্তঃ ইত্যাদি
তল্লিঙ্গাৎ । বিষ্ণোর্মূর্কং বীৰ্য্যাণি প্রোবোচৎ যঃ পার্থিবানি নির্মমে রজাংসি
পরো মাত্রয়া তন্মা বৃদানেত্যাদিনা তন্তৈব হি তল্লিঙ্গম্ । অনন্তো ভগবান্
ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পটৈঃ প্রোচ্যতে বিষ্ণুরৈবকঃ পরেবামৃপচারতঃ ইতি
ব্রাহ্মে । নামানি সর্বাণি যমাবিশম্ভীতি চোক্তং বহুদৈব স পুরুষঃ স ঈশ্বরঃ
স ব্রহ্ম সর্বাষ্টর্য্যামিকো বিষ্ণুঃ সর্বনামাভিধীয়তে ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মই আদিত্যাস্তর্গত মনে বিচরণ শীল দেবতাদিগের হৃদয় জানেন, ইত্যাদি
ভেদ ব্যবহার হেতু আত্মাকে অন্ত বলিয়া জানিবে ॥ ২১ ॥

"কোহেবাভ্যাং কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন ভ্যাং" এই ক্রটিতে
কেবল কি আকাশেরই আনন্দময়ত্ব হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে, উহা কি বিষ্ণুর
আনন্দময়ত্ব হেতু নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে যে আকাশ উক্ত হয়, তাহা
যে ভূতাকাশ ইহা যুক্ত হয় না, কিন্তু এই বিষ্ণুই সকলের পর ও সর্বশ্রেষ্ঠ,
সকলে সেই বিষ্ণুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তিনিই অনন্ত, ইত্যাদি
হেতুবশতঃ সেই বিষ্ণুই সকলের আশ্রয় বলিয়া জানা যায় । বিষ্ণুর এমন
মহাশক্তি আছে যে, তিনিই এই পার্থিব পদার্থ সকল রচনা করিয়াছেন,
তিনি রজোগুণের অতীত হুস্ম অবস্থায় সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, ইত্যাদি
হেতুতে জানা যায় যে, বিষ্ণু জগতের আদিকারণ । ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে
যে, অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম ও আনন্দময় । ইত্যাদিপ্রমাণে জানা যায় যে, এক
বিষ্ণুই জগৎকে আশ্রিত করিয়া রাখিতেছেন । "এই নাম সকল বাহাতে
প্রবেশ করে" এই প্রমাণ বলে তিনি বহুঙ্গণী হইতেছেন, যিনি সর্বাঙ্ক-
র্য্যামী বিষ্ণু, বাহাকে সকল নামধারা কীর্তন করায়, তিনিই ঈশ্বর এবং
তিনি ব্রহ্ম ॥ ২২ ॥

॥ ওঁ ॥ অতএব প্রাণঃ ॥ ওঁ ॥ ২৩ ॥

॥ ওঁ ॥ জ্যোতিঃচরণাভিধানাং ॥ ওঁ ॥ ২৪ ॥

‘তদৈ ত্বং প্রাণোহিবঃ মহান্ ভোগঃ প্রজাপতেঃ ভূজঃ করিষ্যমাণঃ
যদেবান্ প্রাণয়ো ন বেতি’ মহাভোগশব্দেন পরমানন্দত্বং প্রাণশ্রোক্তং স চ
প্রাণঃ প্রসিক্তো বায়ুরিত্যাপত্তি । ন চৈবং যতো বিষ্ময়েরেব প্রাণঃ অতএব
‘শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহো রাত্রে পার্শ্ব ইত্যাদি’ তল্লিঙ্গাদেব ॥ ২৩ ॥

‘যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্’ ইত্যুক্তং তচ্চ গুহানিহিতং বি মে কর্ণায়ত
বি চক্ষুর্যো ইদং জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ বি মে মনশ্চরতি দ্বব আধীঃ কিং
স্বিদ্ধক্ষ্যামি কিমুন্মনিষা ইতি জ্যোতিরুক্তং তজ্জ্যোতিঃবিগ্নিস্কৃতদ্বাং প্রসিক্ত-
শ্চাশ্মিরেবেতি প্রাপ্তম্ অত আহ বিষ্ময়েরেব জ্যোতিঃ কর্ণাদীনাং বিবরণাভি-
ধানাং স হি পবো মাত্রয়া তস্মা বৃদ্বানেত্যাদিনা কর্ণাদিবিদূরঃ ॥ ২৪ ॥

তুমিই প্রাণ হইয়াছিলে এবং মহাভোগরূপে প্রজাপতির ভোগশালী
করিয়া দেবগণের প্রীণন করিয়াছ” এইস্থলে মহাভোগশব্দে প্রাণের পরমা-
নন্দত্ব উক্ত হইয়াছে । সেই প্রাণই প্রসিক্ত বায়ু, ইহাই প্রতীত হইতেছে ।
ইহাও যুক্ত নহে, যেহেতু বিষ্মই প্রাণ, অতএব “শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা”
ইত্যাদি শ্রুত্বাৎ হেতুবশত প্রাণের আনন্দত্ব জানা যায় ॥ ২৩ ॥

যিনি গুহানিহিত সকল বিষয় জানেন, তিনিই পরমাত্মা, এইরূপ উক্ত
আছে, অর্থাৎ পরমাত্মার কিছুই অগোচর নাই, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি
দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, তৎসমুদায়ই পরমাত্মার গ্রাহ্য । তিনি জ্যোতিঃস্বরূপে
হৃদয়ে নিহিত আছেন । আর মন যে দ্বপ্রচরণ করে, তাহাও পরমাত্মার
আয়ত্ত । এই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার জ্যোতিতেই অগ্নি প্রকাশ পায়,
সুতরাং প্রসিক্ত অগ্নিও তাঁহারাই জ্যোতিঃ । অতএব বিষ্মই জ্যোতিঃস্বরূপ,
ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই পরমাত্মা সকলের প্রধান হইয়াও সূক্ষ্মরূপে
সর্বত্র বিদ্যমান আছেন । কিন্তু তিনি কর্ণাদির দূরবর্তী, অর্থাৎ তাহাকে কেহ
কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না, কিম্বা চক্ষুদ্বারা দেখিতেও পায় না ॥ ২৪ ॥

॥ ওঁ ॥ ছন্দোভিধানাম্নেতি চেন্ন তথা চেতোহর্পণনিগদাত-
থাহি দর্শনম্ ॥ ওঁ ॥ ২৫ ॥

॥ ওঁ ॥ ভূতাদি-পাদ-ব্যপদেশোপপত্তৈশ্চবম্ ॥ ওঁ ॥ ২৬ ॥

‘অথ যদন্তঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যত’ ইত্যুক্তস্ত জ্যোতিষো গায়ত্রী বা ইদং সর্ক্ষমিতি গায়ত্র্যা সমারম্ভঃ কৃতঃ তস্মায় বিষ্ণুরিতি চেৎ ন তথা চেতোহর্পণার্থঃ হি বিনিগদ্যতে অগ্নিগায়ত্র্যা দিশস্বার্থক্শোহসাবিতি চেতো-হর্পণার্থঃ হি নিগদ্যতে। তথাহি—দর্শনং ‘গায়তি চেত্যাদি সর্ক্ষছন্দো-ভিধো হেষ্ সর্ক্ষবেদাভিধো হ্রস্বো সর্ক্ষলোকাভিধো হেষ্ তেষাং তদুপচারত’ ইতি বামনে ॥ ২৫ ॥

‘এতাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়াম্শচ পুরুষঃ। পাদোহন্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি’ ইতি। ‘স্ববর্ণকোষং রজসা পরীবৃতং দেবানাং বস্তুধা

“যদি বল, অতঃপর স্বর্গজ্যোতি প্রকাশ পায়” এই বলিয়া যে জ্যোতি উক্ত হইয়াছে, “গায়ত্রীই সর্ক্ষস্বরূপ” এই বাক্যপ্রমাণে গায়ত্রীদ্বারাই সেই জ্যোতির আরম্ভ হইয়াছে, অতএব বিষ্ণু হইতে সেই জ্যোতির আরম্ভ হয় নাই, ইহা নহে; কারণ চেতঃ সমর্পণার্থই উক্তরূপে কথিত হয়, অর্থাৎ বিষ্ণু অগ্নি ও গায়ত্র্যা দিশ্বরূপ, এইরূপে চিত্তসমর্পণার্থই পূর্বোক্তপ্রকারে গায়ত্রীদ্বারা জ্যোতির আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ কথিত হয়। অতএব গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দঃদ্বারা সেই পরমায়ুভূত বিষ্ণুই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুই সর্ক্ষছন্দোভিধ, সর্ক্ষদেবাভিধ ও সর্ক্ষলোকাভিধ, অর্থাৎ ছন্দঃ, দেবলোক এই সকলই তাঁহার নামমাত্র, সেই বিষ্ণুতেই ছন্দঃ প্রভৃতির উপচার হয় ॥ ২৫ ॥

ভূতাদি পাদব্যপদেশবশতও বিষ্ণুই ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। পুরুষসূক্তমন্ত্রে লিখিত আছে যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মহিমা, তিনি এই সমুদায় হইতেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এই সকল ভূতই সেই ত্রিবিক্রমের পাদ এবং তিনি স্বর্গের অমৃতস্বরূপ, ইত্যাদিরূপে পুরুষসূক্ত মন্ত্রেও বিষ্ণু পরব্রহ্ম বলিয়া

॥ ওঁ ॥ উপদেশ-ভেদান্নেতি চেম্নোভয়শ্চিন্নপ্যবিরো-

ধাৎ ॥ ওঁ ॥ ২৭ ॥

॥ ওঁ ॥ প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ওঁ ॥ ২৮ ॥

নীবিরাজঃ অমৃতস্ত পূর্ণাস্তামুপকলাং বিচক্ষতে । পাদং ষষ্ঠো কর্ণকিলাবি-
বিসং ইতি শ্রুতেঃ । ‘তস্মিন্ কালে মহারাজো রাম ইত্যভিধীয়তে । তথাপি
পৌরুষে সূক্তে বিষ্ণুরেবাভিধীয়তে’ ইতি চ স্বান্দে ॥ ২৬ ॥

ত্রিপাদভ্যামৃতং দিবীতি পূর্বোপদেশঃ পরোদিব ইতি পঞ্চম্যন্তঃ পশ্চিমঃ ।
তস্মান্নৈকং বস্তুত্রোচ্যতে ইতি চেৎ ন ত্রিসপ্তলোকাপেক্ষয়োভয়শ্চিন্নপ্যবিরো-
ধাৎ ॥ ২৭ ॥

প্রাণো বিষ্ণুঃ ইত্যুক্তং তত্র ‘তা শীর্ষং শ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চ হঃ শ্রোত্রং মনো
বাক্ প্রাণ ইত্যত্র প্রাণস্ত্রয়স্বয়ং ন বিদ্যাতে ইন্দ্রিয়ৈঃ সহাবিধানাদিত্যত
আহ তং দেবাঃ প্রাণয়ন্তঃ স এষোশুং স এষ প্রাণঃ প্রাণা ঋচ ইত্যেব’ বিদ্যাৎ
তদয়ং প্রাণোহধিষ্ঠিতীত্যাদ্যানুগমাদত্রাপি প্রাণো বিষ্ণুবেব । ‘বিষ্ণুমেবা-

প্রতিপন্ন হইতেছেন । স্বল্পপূর্বাণে লিখিত আছে যে, সেইকালে বিষ্ণু
মহারাজ বাম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ; সূত্ররং পুরুষসূক্তেও বিষ্ণুই
পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ২৬ ॥

পূর্বসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, তিনি স্বর্গের অমৃতস্বরূপ এবং ঐশ্বর্যস্বত্ব
ও উক্ত আছে যে, তিনি স্বর্গ হইতেও পরবর্তী, অতএব ইহাতে বিরোধ হই-
তেছে, অর্থাৎ উক্ত ঐতিহ্যে এক বস্তু ব্রহ্মরূপে অভিহিত হইতেছেন না ।
এই বিরোধের মীমাংসায় বক্তব্য এই যে, ত্রিসপ্তলোকাপেক্ষায় পূর্বোক্ত
ঐতিহ্যের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে হইবে । তাহাহইলেই আর বিরোধ
থাকিবে না ॥ ২৭ ॥

হানাস্তরে উক্ত আছে যে, “প্রাণই বিষ্ণু” কিন্তু দেবতার শীর্ষ আশ্রয়
করিয়া শ্রোত্র, মন, বাক্য ও প্রাণরূপ হইয়াছেন,” ইত্যাদি প্রমাণে প্রাণের
বিষ্ণু সম্বন্ধ হইতেছে না । “দেবগণ তাঁহারই প্রীণন করেন, তিনিই অশু,

॥ ৩ ॥ ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-
ভূমাহ্মস্মিন্ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥

॥ ৩ ॥ শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা ত্বপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥

নন্দয়ন্দেবা বিষ্ণুঃ ভূতিমুপাসতে । স এব সৰ্গবেদোক্তস্তত্রণো দেহ উচ্যতে’
ইতি স্বান্দে ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মশব্দানুগমাচ্চ ‘প্রাণো বা অহম্প্শ’ ইতি পাশ্বে বক্তুরাত্মোপদেশাদিঞ্জ
এবেতি চেৎ ন প্রাণস্বঃ প্রাণঃ সৰ্গাণি ভূতানি ইতিবদধ্যাত্মসম্বন্ধো হ্যত্র
বিদ্যতে ॥ ২৯ ॥

‘শাস্ত্রমন্তর্যামী সংবিচ্ছাদ্যঃ পবং পদম্’ ইতি হি ভাগবতে । ‘তত্ত্বমাত্মো-
চ্যতে বিষ্ণুঃ সৰ্গ শাস্ত্রম্ হেতুতঃ । ন কাপি কিক্রিয়ামাস্তি তমুতে পুরুষো-
ত্তমম্’ ইতি চ পাশ্বে ॥ ৩০ ॥

তিনিই এই প্রাণ, প্রাণই ঋক্, এই প্রাণই অধিষ্ঠাতা, ইত্যাদি অনুগমবশত
প্রাণকেই বিষ্ণু বলিয়া জানিবে । স্বন্দপুর্বাণে লিখিত আছে যে, দেবগণ
বিষ্ণুকেই আনন্দিত কবেন, বিষ্ণুর বিভূতির উপাসনা করেন । সেই বিষ্ণুই
সৰ্গবেদে উক্ত হইয়াছেন এবং বিষ্ণুই দেহ বলিয়া অভিহিত হইয়েন ॥ ২৮ ॥

পুদ্গপুর্বাণে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র আপনার উপাসনাব উপদেশে বলি-
য়াছেন “আমিই প্রাণ” এইক্ষণ যদি উক্ত পদ্মপুর্বাণের প্রমাত্মসারে বক্তার
উপদেশবশত ইন্দ্রকেই প্রাণ বলি ; তাহাও হইতে পারে না যেহেতু “তুমিই
প্রাণ, প্রাণই সৰ্গভূত” ইত্যাদির দ্বায় প্রাণেতে অধ্যাত্ম সম্বন্ধ আছে ;
অতরাং ইন্দ্রকে প্রাণ বলা যায় না ॥ ২৯ ॥

বামদেবাদের দ্বায় শাস্ত্র দৃষ্টেও উপদেশ হইতে পারে, অর্থাৎ পূর্নস্বত্রে
ইন্দ্র যে বলিয়াছেন “আমিই প্রাণ” ইহা কেবল শাস্ত্র দর্শন করিয়াই বলিয়া-
ছেন । যেমন বামদেব আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি,
“আমি সূর্য্য হইয়াছি” বলিয়াছিলেন । ভাগবতে লিখিত আছে যে, শাস্ত্রই
অন্তর্গামী, শাস্ত্রই জ্ঞান এবং শাস্ত্রই পরম পদ । পদ্মপুর্বাণে লিখিত আছে
যে, সৰ্গশাস্ত্ররূপ হেতু বশতঃ শাস্ত্রোক্ত সকল নামেই বিষ্ণু কথিতহইতেছেন,

॥ ওঁ ॥ জীব-মুখ্য-প্রাণলিঙ্গান্নৈতি চেম্মোপাসনাত্রে-
বিধাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥ ওঁ ॥ ৩১ ॥

ইতি বৈয়াক্য-ব্রহ্ম সূত্রে প্রথমোধ্যায়স্য প্রথমঃ

পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

অহং মনুভবং সূর্য্যশ্চেত্যাদিবৎ । তাবস্তি শতসংবৎসবস্ত্যাহং সহ-
স্রাণি ভবন্তীতি জীবস্ত লিঙ্গম্ । প্রাণঃ সর্গাদিমুখ্যঃ প্রাণলিঙ্গং তন্মান্নৈতি চেৎ
ন অন্তর্গতিঃ সর্গগতত্বেনেতু্যপাসনাত্রেবিধাদিহাশ্রিতত্বাচ্চ যত্র ‘তমেব
গীমানং বিদার্ষিতয়া দ্বাবা প্রাপদ্যত স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম তং তমপশ্রুত
এতন্ম অ বৈতদ্দিদানাত মহিদাস ঐতবেয়ঃ’ ইত্যাদিনা ‘মহিদাসাভিমো যজ্ঞে
ইতরায়ান্তপোবলাৎ । সাক্ষাৎ স ভগবান্ বিষ্ণুর্গন্তত্বং বৈষ্ণবং বাধ্যৎ’ ইতি

সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু ব্যতিরেকে কোন স্থলেও নামের চরিতার্থতা নাহি,
অতএব বিষ্ণুই ব্রহ্ম ॥ ৩০ ॥

“আমি মনুছিলাম এবং আমি সূর্য্যছিলাম” ইত্যাদি স্থলে যেমন উক্তরূপ
স্মরণ হয়, সেইরূপ সহস্র শতসংবৎসর হইতেছে, ইহাষ্ট জীবের লিঙ্গ এবং
প্রাণ সকলের আদি ও মুখ্য ইহাই প্রাণলিঙ্গ, উক্ত জীবলিঙ্গ ও প্রাণলিঙ্গ
বশতঃ অন্তর্ধ্যামী পুরুষে অহং শব্দ প্রয়োগের অদর্শন হেতু বিষ্ণুতে ব্রহ্মত্ব
যুক্ত হইতেছে না, ইহা বলা যায় না । অন্তর্গত, বহির্গত ও সর্গগতরূপে
ত্রিবিধ উপাসনা উক্ত আছে, বিশেষতঃ বিষ্ণুর সর্গাশ্রিতত্ব প্রযুক্ত তাঁহার
ব্রহ্মত্ব অবিরুদ্ধ । ইতরার তনয় মহিদাস বলিয়াছেন, একবিধ উপাসনা
দ্বারা সকলের ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে না ; স্তরাতঃ ত্রিবিধ উপাসনার
আবশ্যক, ঐ ত্রিবিধ উপাসনাদ্বারাই সেই ব্রহ্মপুরুষ বিষ্ণুকে জানিতে
পারে । ইতরানাম্নী কোন কত্রার তপোবলে মহিদাস জন্মগ্রহণ করেন,
তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু । এই মহিদাসই বৈষ্ণবতন্ত্র, অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব
নিরূপণ করিয়াছেন । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচনানুসারে উপাসনার ত্রৈবিধ্য
জানা যায় । ঐ পুরাণে আরও লিখিত আছে যে, কোন কোন ব্যক্তি

॥ ৩ ॥ অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

॥ ৩ ॥ কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্ব-ব্যপদেশাচ্চ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

॥ ৩ ॥ শব্দবিশেষাৎ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

ন চাদিত্যশব্দাক্ষুৰ্ম্ময়ত্বাদেশ জীব ইতি বাচ্যম্ একস্ত সৰ্ব্বশরীরস্থত্বাম-
পপত্তেরেব ॥ ৩ ॥

‘আত্মানং পরমৈশ্ব শংসতি’ ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

‘এতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে’ ইতি ‘ন হি জীবমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে । এষ
হু এষ ব্রহ্মেব উ এবাট্মৈষ উ এবেন্দ্রো উ এবহরির্হরতি-পরঃ পরমানন্দঃ’
ইতি চৈদ্রহ্মশাখায়াম্ ॥ ৫ ॥

“তন্ত্ৰৈতস্ত আদিত্যোরসঃ” ইত্যাদিশ্রুতিতে আদিত্য শব্দেব কথন এবং
চক্ষুৰ্ম্ময়ত্বাদিহেতু জীবই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । কিন্তু ইহা বক্তব্য
নহে, কারণ এক জীব কথনও সৰ্ব্বশরীরে অবস্থিতি করিতে পারে না । নানা-
জীবই নানাশরীরে বিদ্যমান হয়, কিন্তু বিষ্ণু সৰ্ব্বশরীরগামী ও সৰ্ব্বদা বিদ্য-
মান আছেন, অতএব বিষ্ণুই ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

বিশেষতঃ জীবকে পরব্রহ্ম বলিলে কৰ্ত্ত্বকৰ্ম্ম বিরোধ হয় । “অপরকে
আত্মোপদেশ করিবে” ইত্যাদিপ্রমাণে জীবব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত জানাযায় ।
যদি সেই জীবকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত প্রমাণে
যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মোপদেশ করেন, এইরূপে কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্মের বিরোধ ঘটে ।
অতএব জীব ব্রহ্ম নহে; সূতরাং বিষ্ণুকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

শব্দবিশেষ বশতও বিষ্ণুকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানাযায় । “এই বিষ্ণুকেই
ব্রহ্ম বলা যায়, জীবকে ব্রহ্ম বলা যায় না” এবং “এই বিষ্ণুই ব্রহ্ম, ইনিই
আত্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই হরি এবং ইনিই পরমানন্দ ময়” ইত্যাদিক্রমে
ইন্দ্রহ্মশাখাতে নানা প্রকার শব্দে বিষ্ণুই ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন হই-
য়াছেন ॥ ৫ ॥

॥ ওঁ ॥ স্মৃতেশ্চ ॥ ওঁ ॥ ৬ ॥

॥ ওঁ ॥ অৰ্ভকৌকস্ত্বান্দ্ৰব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচা-
য্যহাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ওঁ ॥ ৭ ॥

“অহমাত্মা গুড়াকেশ সৰ্গভূতাশয়স্থিতঃ । মামাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়া-
ম্যাহমোজসা” ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

ন চাপ্রানাপিকং কল্পাং সৰ্গেষু ভূতেশ্চিত্তার্ভকৌকস্ত্বান্দ্ৰব্যাদিনা জীব-
ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন অৰ্ভকৌকস্তেন চক্ষুর্শ্রয়াদিকপেণ চ তৈশ্চ ব বিষ্ণো-
নিচায্যহাদেবং সৰ্গগতত্বেহ্যপ্যার্ভকৌকস্ত্বং যুক্ত্যে চ ব্যোমবৎ । “সৰ্গেন্দ্রিয়-
ময়ো বিষ্ণুঃ সৰ্গপ্রাণিষু চ স্থিতঃ । সৰ্গনাগাতিধেয়শ্চ সৰ্গবেদেড়িতশ্চ সঃ”
ইতি স্বান্দে ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন, হে গুড়াকেশ ! আমিই আত্মা এবং
সৰ্গভূত আমার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে এবং আমিই সৰ্গভূতে প্রবেশ
করিয়া স্বীয় বলদ্বারা অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছি । ইত্যাদি স্মৃতি-
প্রমাণেও বিষ্ণুই পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন ॥ ৬ ॥

যদি বল, অপ্রমাণে কিছুই কল্পনা করা যায় না, বিষ্ণুই যে সকলেব
আত্মা তাহাতে কোন প্রমাণ নাই, পরন্তু চক্ষুর্শ্রয়াদিপ্রযুক্ত জীবই সকলের
আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে । ইহাও বক্তব্য নহে, কারণ চক্ষুর্শ্রয়াদিরূপেও
বিষ্ণুপ্রভীত হইতেছেন । যেহেতু বিষ্ণুই আকাশের আয় সৰ্গব্যাপী ও সৰ্গ-
গত । স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে,—বিষ্ণুই সৰ্গেন্দ্রিয়ময়, তিনিই সৰ্গ
প্রাণীতে অবস্থিতি করেন । তিনিই সকল নামের প্রতিপাদ্য এবং সৰ্গ-
বেদে সেই বিষ্ণুকেই প্রতিপাদন করিয়াছে ; সুতরাং কেবল জীবমাত্র
স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর অনাত্ম্য কল্পনা করা যায় না । অতএব বিষ্ণুই পব-
নাত্মা ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

॥ ৩ ॥ সন্তোগ-প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

॥ ৩ ॥ অভ্য চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

জীবপরয়োরেকশরীরস্থে সমানভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন সামর্থ্যবৈশে-
ষ্যাৎ । উক্তং হি গারুড়ে—“সর্বজ্ঞানজ্ঞতাভেদাৎ সর্বশক্ত্যল্লশক্তিঃ ।
স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাভ্যাং সন্তোগো নৈশজীবয়োঃ ॥ ৮ ॥

জন্মান্যস্ত যত ইত্যুক্তং তত্রাত্মং স যদ্বদেবাস্বজ্ঞত তত্তদন্তু মধীয়ত সর্বং
বা অতীতি তদদিতেরদিত্তিমিত্যাদিতেঃ প্রতীয়তে স যদ্বদেবাস্বজ্ঞিতেতি
পুংলিঙ্গক কূটস্থোহক্ষব উচ্যতে ইত্যাদিবৎ । অত্রোচ্যতে ন হি চরাচরস্ত
সকলজ্ঞাত্বমদিতেঃ “স্রষ্টা পাতা তথৈবাত্র নিগিলশ্চৈক এব তু । বাসুদেবঃ
পবঃ পুঃসামিতবেহ্লস্ত বা ন বা” ইতি স্বান্দে । একঃ পুরস্তাদব ইদং বভূব

যদিও বিষ্ণুই পরমাত্মা বলিয়া প্রমাণীকৃত হইলেন, তথাপি জীব ও পর-
মাত্মা ইহারা একশব্দবিস্তৃতপ্রযুক্ত উভয়ের সমান ভোগপ্রাপ্তি হইতে
পারে, তাহা নহে ; কারণ জীব হইতে পরমাত্মার সামর্থ্যবিশেষ হেতু সমান
ভোগ হইতে পারে না । গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে,—পরমাত্মা সর্বজ্ঞ
এবং জীব অল্পজ্ঞানশালী, পরমাত্মা সর্বশক্তিমান্ এবং জীব অল্প-শক্তিবিশিষ্ট
আর পরমাত্মা স্বতন্ত্র এবং জীব পরাদীন ; সুতরাং ঈশ ও জীব ইহাদিগের
সমান সন্তোগ সম্ভবে না ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুই চরাচর জগৎগ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তিনিই এই অনন্ত-
ব্রহ্মাণ্ডের সংহর্তা, ইতিপূর্বে “জন্মান্যস্ত যতঃ” এই স্থ্রে বিষ্ণুর জগৎকারণত্ব
উক্ত হইয়াছে এবং “তিনি যাহা যাহা সৃষ্টি করেন, তৎসমুদায় ভক্ষণ করিয়া
থাকেন” ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বিষ্ণুই জগৎসংহারক বলিয়া প্রতিপন্ন
হইয়াছেন । অতএব জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণু যেমন জগতের কারণ, সেইরূপ
তিনিই জগতের সংহর্তা । বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কাহারও চরাচরের ভক্ষকত্ব নাই ।
হৃদপুরাণে লিখিত আছে যে,—এক বাসুদেবই এই চরাচরের সৃষ্টিকর্তা,
পালনকর্তা ও সংহর্তা, তদ্বিন্ন সকলেই অল্প পদার্থের মাত্র সৃষ্টি প্রভৃতি
করিতে পাবেন । ঐতিহ্যে লিখিত আছে যে,—যিনি জগতের আদিতে

॥ ৩ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

যতো বভূবুভূ বনস্ত গোপাঃ । যমপোতি ভুবনং সাপরা যে সনোহরির্যুত-
মিহায়ুবেহতু দেবঃ” ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৯ ॥

সংবৎসবৎস্টাদিনা তৎপ্রকরণাচ্চ “নেহাসীৎ কিঞ্চনাগ্যাদৌ যুতাবা-
সীকরিস্তদা । আগ্ননো মনসাস্রাক্ষীদপ এব জনার্দনঃ । শয়ানস্তাসু ভগ-
বান্নির্মমেহুং মহত্তরম্ । তত্র সংবৎসবৎ নাম ব্রহ্মাখ্যামসৃজৎ প্রভুঃ ।
তমতুং ব্যাদদাবাস্যদ্যদাসৌ বিষ্ণুবাবহ । অথ তৎ কৃণয়া বিষ্ণুঃ সৃষ্টিকর্ম-
ণাঘোজযৎ । সোহসৃজদ্ ভুবনং বিশ্বমদ্যার্থং হবয়ে বিভুঃ” ইতি চ ব্রহ্মবৈ-
বর্ত্তে ॥ ১০ ॥

ছিলেন, যাহা হইতে অখিল ব্রহ্মাও আবির্ভূত হইয়াছে, যিনি এই ভুবনের
গোপ্তা, এই ভূন মূক্তি ও প্রলয়কালে যাহাকে আশ্রয় করে, সেই হবি
আমাদিগের আয়ুর নিমিত্ত ঘৃতাহুতি ভক্ষণ করুন । অতএব প্রতিপন্ন হই-
তেছে বিষ্ণু সচব্রাচর জগতের ভক্ষক, অর্থাৎ চরাচর সকলই মুক্তিকালে ও
প্রলয় সময়ে বিষ্ণুকে আশ্রয় করে, অতএব বিষ্ণুই ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

সৃষ্টাদিপ্রকরণেও বিষ্ণুই চরাচরের ভক্ষক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে,—জগতেব আদিতে কিছুই ছিল না,
সেই সময়ে একমাত্র মূর্ত্যাক্রপী হরিই বিদ্যমান ছিলেন । সেই জনার্দনই
মনে মনে জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন । অনন্ত ভগবান্ হরি সেই জলোপরি
শয়ন করিয়া এক মহত্তর অণু সৃষ্টি করেন এবং তখনই ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন,
অনন্তর ব্রহ্মা তাহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখব্যাাদান করিলে বিষ্ণু
তাটাকে বারণ করিয়া কৃপাবিতরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া-
ছিলেন । পরে ব্রহ্মা বিষ্ণুকর্ত্ত্বক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হরির ভক্ষণেব
নিমিত্ত ত্রিভূন সৃষ্টি করিলেন । অতএব বিষ্ণুই সর্ব্বসংহারকর্ত্ত্বক জানা
যায় ॥ ১০ ॥

॥ ওঁ ॥ গুহাং প্রবিষ্টো বাস্তুনো হি তদর্শনাৎ ॥ ওঁ ॥ ১১ ॥

॥ ওঁ ॥ বিশেষণাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১২ ॥

“সৰ্ব্বাত্মকঃ পর উক্তঃ স্বতঃ পিবন্তো স্কৃতস্ত লোকে । গুহাং প্রবিষ্টো পরমে পরাৰ্দ্ধে ছায়াতপো ব্রাহ্মবিদো বদন্তি । পঞ্চায়মো যে চ ত্রিণাটিকেতা ইতি পিবন্তো প্রতীয়েতে তো কাদিতি উচ্যতে গুহাং প্রবিষ্টো পিবন্তো বিষ্ণুরূপে এব ধৰ্ম্মাঃ সমস্তাং ত্রিবৃত্তং ব্যাপত্তন্তয়োজ্জিৎ মাতরিখা জগাম” ইত্যাদিনা তদর্শনাৎ । “আত্মাস্তরাশ্চেতি হরিরেক এব বিদা স্থিতঃ । নিবিষ্টো হৃদয়ে নিত্যঃ রসঃ পিবতি কৰ্ম্মজম্” ইতি বৃহৎসংহিতায়াম্ । “শুভং পিবত্যসৌ নিত্যং নাশুভং স হরিঃ পিবেৎ । পূর্ণানন্দময়স্তাশ্চ চেষ্টা ন জ্ঞায়তে ক্চিৎ” ইতি পাদে ॥ ১১ ॥

“যো বেদনিহিতং গুহায়াম্” ইত্যাদিনা প্রসিদ্ধং হি শব্দেন দর্শয়তি—
“যঃ সেতুরীজানামক্ষরং ব্রহ্ম তৎ পরমিতি পৃথগ্ভুক্তং গুণাস্তস্ত ন শক্যন্তেহমি-

এক পরমাত্মাই সৰ্ব্বভক্ষক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহারাই হৃদয় গুহাতে প্রবিষ্ট থাকিয়া কৰ্ম্মফল ভোগ করেন । “অত্রা চরাচরগ্রহণাৎ” এই সূত্রেও হরির সৰ্ব্বভক্ষকত্ব উক্ত হইয়াছে । পঞ্চমহাযজ্ঞশালী এবং নাটিকেতা ইহারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও আতপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইত্যাদি দর্শনে জানা-
বায় যে এক বিষ্ণুই জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপে সকলের হৃদয় গুহাতে প্রবিষ্ট আছেন । বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, বিষ্ণু সৰ্ব্বদা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কৰ্ম্মজন্ত রস পান করেন । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, সেই হরি নিত্য শুভ অর্থাৎ স্কৃততফল পান করেন, কদাচ অশুভ অর্থাৎ দুষ্কৃতফল পান করে না এবং সেই পূর্ণানন্দময় হরির কোন চেষ্টাই নাই । ইত্যাদি বহুবিধ দর্শনে অসূচিত হইতেছে যে, বিষ্ণুই সৰ্ব্বাত্মা পূর্ণব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

পূৰ্ণসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ই হৃদয় গুহাতে প্রবিষ্ট আছেন । এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতেছে যে, জীবতেও বিষ্ণু প্রতীতি হইতে পারে । এই আশঙ্কায় বক্তব্য এই যে, জীবতে

তদ্বতঃ । যতোহতো ব্রহ্মশব্দেন সর্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ । এতস্মাদ্ ব্রহ্ম-
শব্দোহয়ং বিষ্ণোরৈব বিশেষণম্ । “অমিতা হি গুণা যস্মান্নাত্রেয়াং তন্মুক্তে
বিভূম্” ইতি ব্রাহ্মে । ন চ জীবৈ সমন্বয়োহভিধীয়তে “সত্য আত্মা সত্যো
জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মে বাকুণ্যো মে বাকুণ্যো মে
বাকুণ্যঃ” ইতি পৈঙ্গিশ্রুতেঃ । “আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোহধিগুণঃ জীবো-
হল্লশক্তিঃ স্বতন্ত্রো বঃ” ইতি ভাল্লবেয়শ্রুতিঃ । “যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ ভেদঃ
সত্যো বিনিশ্চয়াৎ । এবমেব হি মে বাচং সত্য্যাং কৰ্ত্তুমিহাৰ্হসি । যথেশ্বর-
শ্চ জীবশ্চ সত্যভেদৌ পরস্পরম্ । তেন সত্যেন মাং দেবা জ্ঞায়ন্তু সহ
কেশবাঃ” ইত্যাদেঃ “নাসত্যো ভেদ আদিত্যঃ বিষ্ণুঃ” ইত্যুক্তম্ । “য এষ
আদিত্যে পুৰুষঃ সোহহমস্মি স এবাহমস্মীত্যাদাবগ্নীনামেবাদিত্যাস্থত্বমুচ্যতে
অতোহগ্ন্যাদিত্যয়োতৈরক্যাদ্ য “এষোহগ্নরক্ষিণি পুৰুষো দৃশ্যত” ইত্যত্রা-
প্যগ্নিরেবোচ্যতে ॥ ১২ ॥

বিষ্ণুত্ব প্রতীতির সম্ভব হইলেও শ্রুত্যাদি প্রসিদ্ধ বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম । যিনি
হৃদয় গুহাতে নিহিতরূপে তাঁহাকে জানেন” ইত্যাদি প্রমাণ প্রসিদ্ধ বিষ্ণুই
জগতের বীজস্বরূপ এবং তিনি পরমব্রহ্ম । যেহেতু সেই অনন্তগুণের গুণসকল
পৃথক রূপে নিরূপণ করিতে কাহারও শক্তি নাই অতএব সেই পরমব্রহ্মকে
গুণাদিরাৱা প্রকাশ করা যায় না; সুতরাং ব্রহ্মশব্দেই তাহাকে গ্রহণ করা
যায় । সেই ব্রহ্মশব্দও বিষ্ণুরই বিশেষণ জানিবে বিশেষতঃ যেহেতু সেই বিভূ
ব্যতিরেকে অগ্র কাহারও সত্যগুণ নাই । অতএব বিষ্ণুতেই ব্রহ্মত্ব অনুমিত হয় ।
ইত্যাদি ব্রাহ্মপ্রমাণহেতু জীবৈতে ব্রহ্মত্ব সমন্বয় হইতেছে না, জানা যায় ।
পৈঙ্গিশ্রুতিতে জানাযায় যে, আত্মা সত্য এবং জীব অসত্য; সুতরাং আত্মাও
জীবের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য । আর ভাল্লবেয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে,
“পরমাত্মাই অধিক গুণশালী ও স্বতন্ত্র এবং জীব অল্লশক্তি ও অস্বতন্ত্র । যেমন
ঈশ্বর ও জীবের সত্যভেদ, সেইরূপ আমার বাক্য সত্যযোগ্য হউক ।
এবং যেমন ঈশ্বর ও জীব ইহাদিগের পরস্পর সত্যভেদ আছে সেইরূপ
সত্যহেতু কেশবের সহিত দেবগণ আমাকে পরিজ্ঞান করুন” ইত্যাদি
প্রমাণহেতু জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অসত্য নহে, আর “আদিত্যই বিষ্ণু এবং

॥ ওঁ ॥ অনবস্থিতের সমস্তবাক্ষ নেন্তরঃ ॥ ও ॥ ১৭ ॥

॥ ওঁ ॥ অন্তর্যামাধিদেবাদিষু তদ্ব্যবপাদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১৮ ॥

ন হ্যবিদ্যাস্তগতিযুক্তা । জীবন্ত জীবাত্তরঃ নিয়মকত্বেহনবস্থিতেঃ
সাম্যাদসম্ভবাক্ষ ন জীবঃ নিয়মপ্রমাণাভাবাদনীশ্বাপেক্ষাক্ষ ॥ ১৭ ॥

“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যন্ত পৃথিবী
শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষাত আত্মান্তর্গাম্যমৃতঃ” ইত্যাদিনা অন্তর্গা-
মুচ্যতে । তত্র চৈতদমৃতমিত্যমৃতমুচ্যতে । স চ যন্ত পৃথিবী শরীরমিত্যা-
দিনা সর্বাশ্বকত্বাৎ প্রকৃতিসুন্ত উ জীবো বা যুক্তঃ ন হি বিষ্ণোঃ পৃথিব্যা-
শরীরত্বমঙ্গীবিক্রয়ত ইত্যত আহ যং পৃথিবী ন বেদ পৃথিব্যা অন্তর ইত্যাদি-
নাধিদেবাদিষু তদ্ব্যবপাদেশাধিষু রেবান্তর্গামী । স তি ন তে বিষ্ণোহজাম-
মানো ন জাতঃ স যোহতোহক্ষতো গতো মতো দৃষ্টঃ সর্কেবাং ভূতানামন্তরং
পুরুষ ইত্যাদিনা বিদিতোহন্তরশ্চ ॥ ১৮ ॥

অনবস্থিতি ও অসম্ভব প্রযুক্ত জীবকে ব্রহ্ম বলা যায় না । অজ্ঞবিদ্যাদ্বারা
অন্ত গতি যুক্ত হয় না, যেহেতু জীবের জীবাত্তরত্ব নিয়ম আছে, সূতবাং
জীবের অনবস্থিতি প্রসিদ্ধ আছে । অতএব সাম্য ও অসম্ভব প্রযুক্ত জীব
ঈশ্বর নহে । বিশেষতঃ জীবের নিয়ম প্রমাণাভাব হেতু তাহার অনীশ্বরতা-
পেক্ষা আছে ॥ ১৭ ॥

যিনি পৃথিবীতে অবস্থিতি করেন, অগচ্ পৃথিবীর অন্তর এবং পৃথিবী
যাগাকে জানে না, এই পৃথিবী বাহ্যর শরীর, পৃথিবী বাহ্যর অন্তর্গত এবং
এই পৃথিবী বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিনিই অন্তর্গামী, আত্মা ও
অমৃত । ইত্যাদিরূপে বিষ্ণুকেই অন্তর্গামী বলা যায়, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে
অধিদেবাদিতে বিষ্ণু ধর্মের আরোপপ্রযুক্ত বিষ্ণুই অন্তর্গামীরূপে প্রতীত হই-
তেছেন । বিষ্ণুবাতিরেকে কেহই জাত, ক্ষত, জাত অথবা দৃষ্ট হইতেছে না,
সুতরাং বিষ্ণুই সকলের অন্তর্গামী ব্রহ্ম ॥ ১৮ ॥

॥ ওঁ ॥ ন চ স্মার্তমতক্স্মাভিলাপাৎ ॥ ওঁ ॥ ১৯ ॥

॥ ওঁ ॥ শারীরশ্চেভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ওঁ ॥ ২০ ॥

॥ ওঁ ॥ অদৃশ্যাদিগুণকো ধম্মোক্তেঃ ॥ ওঁ ॥ ২১ ॥

ত্রিগুণাদিধম্মাহুর্কেন স্বহুক্তং প্রধানমন্ত্যামী ॥ ১৯ ॥

য আত্মনি তিষ্ঠন্নানোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্তাত্মা শরীরং য আত্মান-
মন্তরো যময়তোষ স আত্মাণ্ডযাম্যমৃতঃ । যো বিজ্ঞাতে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানা-
দন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্ত বিজ্ঞানং শরীরমিত্যুভয়েহপি শাখিনো ভেদে-
নৈনং জীবমধীয়তে । “শীঘ্রে নিতামেবাস্মাদ্বিষ্ণোস্ত জগদাদৃশম্ । রমতে
চ পরো হস্মিন্ শরীরং তস্ত তদ্ জগৎ” ইতি বচনান্ন শরীরবিরোধঃ ॥ ২০ ॥

অদৃশ্যাদিগুণা বিষ্ণোরুণাঃ । তত্র যত্তদদৃশ্যমগ্রাহমগোচরমবগম-

ত্রিগুণাদিধম্মের অহুতিহেতু তিনি স্বহুক্ত ব্রহ্ম নহেন । তিনি প্রধান
অন্ত্যামীপুরুষ । স্মার্ত ও কপিলাদি গ্রন্থে পৃথিব্যাদি স্বরূপে উক্ত হইয়াছেন
এবং প্রধান পুরুষহ অন্ত্যামী, বাস্তবিক দেহ প্রধানপুরুষ অন্ত্যামী নহেন,
পরন্তু বিষ্ণুই অন্ত্যামী ॥ ১৯ ॥

সংসারিহাদি ধম্মপ্রযুক্ত জীব অন্ত্যামী নহে, ইহাও উক্ত হইয়াছে; কিন্তু
এইক্ষেপে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক জীবের অন্ত্যামিত্ব নিরাস করিতে-
ছেন।—যিনি জীবতে অবস্থিতি করেন, ইত্যাদি মাধ্যন্দিন শাখা এবং যিনি
বিজ্ঞানময় ইত্যাদি কাগব শ্রুতিপ্রমাণে জীব ও পরমাত্মার ভেদ প্রতিপন্ন
হইয়াছে । অতএব শরীররূপী জীব অন্ত্যামী নহে । এই জগৎ নিত্যই
শীর্ণ হইতেছে, কেবল পরমাত্মাই তাহাতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; অতএব
“জগৎই তাঁহার শরীর” ইত্যাদি বচনে পরমাত্মার শরীরবিরোধ নাই ।
তথাপি জীব ও পরমাত্মার ভেদকথনপ্রযুক্ত জীব অন্ত্যামী নহে । কেবল
বিষ্ণুই অন্ত্যামী ॥ ২০ ॥

বিষ্ণুর অদৃশ্যাদিগুণ উক্ত আছে, যিনি অদৃশ্য, তিনি অগ্রাহ্য, অগো-
চর, চক্ষু ও কর্ণবিহীন, হস্তপদরহিত, নিত্য, বিভূ, সর্বগত, অতিশুদ্ধ ও

চক্ষুঃশ্রোত্রঃ তদগাণিপাদং নিত্যং বিভূং সৰ্ব্বগতং সূক্ষ্মং তদব্যয়ং যচ্ছৃত-
 যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতুক্তা—অথোপনাতিঃ সৃজতে গৃহ্মতি চ যথা
 পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি । অথাসতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ
 সম্ভবতাহ বিশ্বমিতুক্তা তৎপরতঃ পরাভিধানান্তস্মাচ্চাক্ষরাৎ পরতঃ পর
 ইতি পরঃ প্রতীয়ত ইতি অতোহব্রবীৎ পৃথিব্যা দৃষ্টান্তমুক্ত্বা অক্ষরাৎ সম্ভ-
 বতীহ বিশ্বমিত্যতঃ পরং তৎপরতঃ পরাভিধানাৎ কূটস্থো অক্ষর উচ্যতে
 ইতি স্মৃতেশ্চ প্রকৃতেঃ প্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মশব্দাৎ পরতঃ পরাভিধানাদেব চ
 হিরণ্যগৰ্ভস্ত তমেব বিদ্বানমৃত ইহ সম্ভবতি । তৎ কৰ্ম্ম হরিতোষং যৎ সা
 বিদ্যা ভস্মতির্থয়া । অথ দে বা বিদ্যে বেদিতব্যো পরা চৈবাপরা চ । তত্র
 যে বেদা যান্ত্রজ্ঞানি যাহু্যপাজ্ঞানি যানি প্রত্যজ্ঞানি সা পরা পরা যয়া হরি-
 ক্ষৌদ্রতব্যো যোহসাবদৃশ্যো নিগুণঃ পরঃ পরমাত্মেত্যাদিনা তদ্ব্যবস্থানাব-
 গতপরবিদ্যাবিষয়ত্বোক্তেক্সিফুরেবাদৃশ্যবাদিগুণকঃ ॥ ২১ ॥

অব্যয় । তাহাঁকেই পণ্ডিতগণ ভূতকারণ বলিয়া থাকেন, ইত্যাদি গুণসকল
 বিফুর্তে উক্ত আছে । আর যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) সূত্র প্রসব করে ও
 তাহা গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষাধ সকল উৎপন্ন হয় এবং যেমন অসং-
 পুরুষ হইতে কেশলোমানাদি জন্মে, সেইরূপ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বিশ্ব
 সম্ভূত হয়, ইত্যাদিরূপে বিফুর অদৃশ্যবাদিগুণ নিরূপণ করিয়া তাহাকে
 পরাপর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব বিফুরই পরমপুরুষ বলিয়া
 প্রতীত হইতেছেন । এইরূপে পৃথিব্যা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সেই অক্ষর
 হইতেই এই বিশ্বের সম্ভব হইতেছে, ইত্যাদি প্রতিপ্রমাণে তাহার পরাভি-
 ধান হেতু তাহাকে কূটস্থ বলা যায়, অজ্ঞাত স্মৃতিপ্রমাণেও বিফুর পূর্ণব্রহ্ম
 জানিতে হইবে । আর ব্রহ্মশব্দ পরাভিধান হেতু হিরণ্যগৰ্ভের বাচক হয়
 এবং “যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি অমৃত হইতে পারেন” আর
 যে কৰ্ম্মে হরির পরিতোষ হয়, তাহাই প্রকৃতকৰ্ম্ম এবং যে বিদ্যা দ্বারা সেই
 হরিতে মতি জন্মে, তাহাই যথাথ বিদ্যা । আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে,
 বিদ্যা দ্বিবিধ, পরা ও অপরা । বেদ, বেদাঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ এই সকলই
 পরাপর ভেদে দ্বিবিধ হইয়াছে, এই পরাপর উভয় বিদ্যা দ্বারা হই হরিকে

॥ ওঁ ॥ বিশেষণভেদব্যাপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥ ওঁ ॥ ২২ ॥

॥ ওঁ ॥ রূপোপশ্রুত্যাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ২৩ ॥

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্বৎ তপ জ্ঞানময়ং তপ ইতি বিশেষণান্ন প্রকৃতিঃ । তস্মা-
দেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমক্ষরং জায়ত ইতি ভেদব্যাপদেশান্ন বিরিক্তিঃ । “অপরং
অক্ষরং বা না প্রকৃতির্জড়রূপিকা । শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণু
সংশ্রয়া । তমক্ষরং গ্রাহ্যঃ পরতঃ পরমক্ষরম্ । হরিমেবাখিলগুণমক্ষরব্রহ্ম-
মীরিতম্” ইতি স্কান্দে । অক্ষরাভিধানাদক্ষরাৎ পরতঃ পর ইত্যপি বিশে-
ষণমেব । জুষ্টঃ যদা পশুতাত্তমীশমশ্রু মহিমানমিতি বীতশোক ইতি ভেদ-
ব্যাপদেশাদীশশব্দপ্রাপ্তোহপি ন রুদ্রঃ ॥ ২২ ॥

যদাপশ্রুতঃ পশুতেকুক্ষুবর্ণং কৰ্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিতি । একো

জানিতে হয়, সেই হরি অদৃশ্য এবং নিগুণ ও পরমাত্মা, ইত্যাদিপ্রমাণে
জানা যায় যে, সেই বিষ্ণুই পরবিদ্যার বিষয়, অতএব ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন
হইতেছে যে, বিষ্ণুই অদৃশ্যাদিগুণশালী ॥ ২১ ॥

বিশেষণ ও ভেদব্যাপদেশবশত প্রকৃতি ও বিরিক্তিকে পরব্রহ্ম বলা
যায় না । যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্বৎ এবং যাহার তপশ্চা জ্ঞানময় ইত্যাদি
বিশেষণপ্রযুক্ত প্রকৃতি যে অদৃশ্যাদি গুণশালী ব্রহ্ম নহে, তাহা জামাযায়,
আর তাহা হইতেই ব্রহ্মা এবং নামরূপাদি জন্মিয়াছে, এইরূপ ভেদবশতঃ
বিরিক্তিকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জানা যায় । স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে,
সেই পরব্রহ্ম অক্ষর, কিন্তু সেই প্রকৃতি জড়স্বরূপা এবং শ্রীই পরাপ্রকৃতি
বলিয়া কথিত আছে, এই প্রকৃতি বিষ্ণুঃ আশ্রিত চেতনা । আর যিনি
অক্ষর, তাহাকেই পরাংপর ব্রহ্ম বলা যায় । বিশেষতঃ বিষ্ণুই অক্ষরবিধায়
তাহারই পরাংপর এই বিশেষণ উক্ত আছে । আর “জুষ্টঃ যদাপশ্রুতি”
ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদব্যাপদেশবশতঃ দ্বৈতশব্দবাচ্য রুদ্রও পরব্রহ্ম
নহেন ॥ ২২ ॥

ইতিপূর্বে পৃথিব্যাदि দৃষ্টাস্তদ্বারা বিষ্ণুর জগৎকারণত্ব উক্ত হইয়াছে,
এইক্ষণ অস্ত্র যুক্তিদ্বারা বিষ্ণুর অদৃশ্যাদিগুণ-সাধকতা-প্রমাণার্থ শ্রুতিপ্রদ-

॥ ৩ ॥ বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ স মুনিভূত্বা সমচিন্তয়ং তত্র তে ব্যাজায়ন্ত
বিশ্বে হিরণ্যগর্ভেহগ্নিগমো বরুণ রুদ্রেন্দ্রা ইতি তস্মৈ হৈতস্মৈ পরমস্মৈ নারা-
য়ণস্মৈ চত্বারি রূপাণি গুরুং রক্তং রৌদ্রং কৃষ্ণমিতি । স এতাত্তেতেভ্যোভ্য-
চীক্লপদ্ বিশ্বমিশ্রাণি ব্যামিশ্রয়দত এতাদ্গেতজ্জগমিতি তস্মৈব হি রূপাণ্য-
ভিধীয়তে ॥ ২৩ ॥

অদৃশ্যাদিগুণেব সর্গগতত্বং যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মনঃ
বৈশ্বানরমুপাস্তি ইতি বৈশ্বানরস্তোক্তমিতি অত আহ । অগ্ন্যবিক্ষোঃ
সাধারণস্য বৈশ্বানরবশব্দস্য বিক্ষোরেব প্রসিদ্ধবাদ্যাত্মশব্দেন বিশেষণাদ্ বৈশ্বা-
নরো বিক্ষুরেব ॥ ২৪ ॥

শ্রীত হইতেছে ।—যখন জীব রূপবর্ণ হিরণ্যগর্ভের কারণ জগৎকর্তাকে দর্শন
করে, তখন সেই জীব পাপপুণ্য পরিত্যাগপূর্বক নির্লিপ্ত হইয়া পূর্ণানন্দসাম্য
লাভকরে এবং সে মৌনী হইয়া ইহাই চিন্তা করিতে থাকে যে, একমাত্র
নারায়ণই আদিকারণ, ইহার পূর্বে ব্রহ্মা কিম্বা শঙ্কর কেহই বর্তমান ছিলেন
না, একমাত্র বিষ্ণুরই সেই সময়ে বর্তমানতা জানা যায় । সেই বিষ্ণুহইতেই
বায়ু, হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, যম, বরুণ, ইন্দ্র ইহারা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই পরম-
পুরুষ নারায়ণের চতুর্নিকরূপ আছে, যথা—গুরু, রক্ত, রৌদ্র ও কৃষ্ণ । এই
সকলের মিশ্রণেই জগতে অনন্তরূপের সৃষ্টি হইয়াছে । অতএব জগতের
সকল প্রকার রূপই সেই নারায়ণের রূপ জানিবে ; সুতরাং সেই বিষ্ণুই
অদৃশ্যাদি গুণশালী ও আনন্দময় ইত্য প্রতাপন্ন হইতেছে ॥ ২৩ ॥

ইতিপূর্বে বিষ্ণুর অদৃশ্যাদি গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার সর্গ-
গতত্বাদি গুণও ব্যক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও “যিনি অভিবিমান আত্ম-
শরুণঃ বৈশ্বানরের উপাসনা করেন” ইত্যাদি ব্যাক্যে অভিবিমান শব্দের অর্থে
তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব জানা যায় । যদিও বৈশ্বানর শব্দ অগ্নি ও বিষ্ণু এই
উভয়সাধারণ হউক, তথাপি বৈশ্বানর শব্দ বিষ্ণুতে প্রসিদ্ধ । ঐ বৈশ্বানর

॥ ওঁ ॥ স্মর্যমাণমনুমানং স্মাদিতি ॥ ওঁ ॥ ২৫ ॥

॥ ওঁ ॥ শব্দাদিভ্যোহস্তঃ প্রতিষ্ঠানাম্নেতি চেন্ন তথা

দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধী-

য়তে ॥ ওঁ ॥ ২৬ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিত ইতি স্মর্যমাণমত্রাপি স
এবোচ্যত ইত্যন্তানুমাণকং স্বসমাখ্যানাং ইতি শব্দঃ সমাখ্যা-প্রদর্শকঃ ॥২৫॥

অগ্নিমগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ বৈশ্বানরমুত আজাতমগ্নিম্ ইত্যাদি শব্দঃ বৈশ্বানরে
তদ্ধ তং ভবতি । হৃদ্যাং গার্হপত্যো মনোহবাহার্যাপচনমাস্ত্রমাহবনীয়
ইত্যাদ্যগ্নিলিঙ্গমাদিশব্দোক্তম্ । যেনেদমগ্নং পচ্যতে তদ্ব্যবৃক্তং প্রথমমা-
গচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়মিত্যাদিনা পাচকত্বেনাস্তঃপ্রতিষ্ঠানং প্রতীয়তে তস্মান্ন

শব্দ আত্মশব্দদ্বারা বিশেষণবিশিষ্ট হয়, অতএব বিষ্ণুই বৈশ্বানর শব্দের
প্রতিপাদ্য ॥ ২৪ ॥

আত্মশব্দের মুখ্যবৃত্তি স্বীকার করিলে অগ্নি প্রভৃতিকেও বৈশ্বানর বলা
যাইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণপূর্বক কারণান্তরদ্বারা বিষ্ণুই বৈশ্বা-
নরত্ব নিশ্চয়্যার্থ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—বিষ্ণু স্মরণ বলিয়াছেন যে,
“আমি বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়াছি” ইত্যাদি স্মৃতিই
বিষ্ণুর বৈশ্বানরত্বের অনুমাণক । বৈশ্বানরবিদ্যাতে সঙ্গীতোক্ত ভগবানই
বৈশ্বানর ইত্যাদিরূপেও বিষ্ণুই যে বৈশ্বানর, তাহা জানা যায় । শ্রুতান্ত
বৈশ্বানর শব্দে বিষ্ণুর কথনপ্রযুক্ত বৈশ্বানর বিদ্যাতেও বৈশ্বানর শব্দে
বিষ্ণুই জানিতে হইবে । এই যুক্তিবশতঃ শ্রুতান্ত বৈশ্বানর শব্দেব বিষ্ণুত্ব
নিশ্চয় হইলে অত্রোক্ত বৈশ্বানর শব্দের বিষ্ণুত্বে কোন সংশয় হইতে পারে
না ॥ ২৫ ॥

“বৈশ্বানর আজাতমগ্নিঃ” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে এই অগ্নিই বৈশ্বানর
এইরূপ শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আত্মশব্দ বিশেষণপ্রযুক্ত বৈশ্বানরের যে,
বিষ্ণুত্ব নিশ্চয় হইয়াছে, তাহা যুক্ত নহে । কারণ যেমন বৈশ্বানরের ব বিষ্ণুত্ব-
নিশ্চায়ক আত্মশব্দাদি বিদ্যমান আছে, সেইরূপ সেই বৈশ্বানরের অগ্নিত্ব-

বিষ্ণুবিতি চেৎ—ন অথ হেমমাষ্টানমণোরণীয়াঃসং পরতঃ পরঃ বিশ্বঃ হবি-
মুপাসীতেতি সঙ্গনামা সৰ্গকৰ্ম্মা সৰ্গলিঙ্গঃ সৰ্গগুণঃ সৰ্গকামঃ সৰ্গধৰ্ম্মঃ সৰ্গ-
রূপ ইতি স এতমেবমাষ্টানং বিশ্বং হরিমারাদরমুপাস্তে তস্ত সৰ্গেষু লোকেষু
সৰ্গেষু ভূতেষু সৰ্গে দেবেষু কামচারো ভবতি ইতি তত্ত্বনামলিঙ্গাদিনা তৈশ্চ
দৃষ্ট্যুপদেশান্নাহোপনিষদি অনাস্ত্রাদনাস্ত্রান উনাস্ত্রাঙ্গুণরাশিতঃ । অত্রাঙ্গুণঃ
পরে সৰ্গে ব্রহ্মাত্মা বিষ্ণুরেব হীত্যাদিনা কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেত্যা-
বস্তাচ্ছাত্তেষামসম্ভবাদ্ বিষ্ণুরেব বৈশ্বানরঃ । চক্ষুমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ
স্বর্গোহজায়ত ইত্যাদিনা যঃ পুরুষাত্মো বিষ্ণুরভিহিতস্তদ্বিধমেবাত্ মুর্দ্ধে
বস্তুতেজাস্চক্ষুর্লিঙ্গরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্ভূত্যাশ্চৈত্যাদিনৈব বৈশ্বানরমধীয়তে ।
চ শব্দেন সকলবেদশাস্ত্রাগমতত্ত্বযামলপুরাণাদিষু বিষ্ণুপরতঃ পুরুষহস্তস্ত
সূচয়তি । যথাহি পাদে—“যথা তি পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্ ।
তথৈব মে মনো নিত্যং ভূয়াদ্বিষ্ণুপরায়ণম্” ইতি ॥ ২৬ ॥

নিশ্চায়ক শব্দও বর্তমান আছে । যেহেতু যেমন বৈশ্বানরশব্দ আত্মমহা-
নাধিকরণ, সেইরূপ বৈশ্বানরশব্দেব অগ্নিসমানাধিকরণও দেখা যায় ।
আর “বৈশ্বানরে হোম কবিরে, বৈশ্বানর গাহপত্য ও আহবনীয়াদি অগ্নি
এবং বৈশ্বানর পচনাদি কার্যসাধন করেন” ইত্যাদি প্রমাণে বৈশ্বানরশব্দে
অগ্নিই জানাযায় । উহাতে যে বিষ্ণুর প্রতীতি হয় না, এই আশঙ্কা হইতে
পারে না, কারণ “হেমভূত আত্মকপী অতিসূক্ষ্ম পরাংপর বিশ্বময় হরিকে উপা-
সনা কবিরে” এবং “সেই হরি সৰ্গনামা, সৰ্গকৰ্ম্মা, সৰ্গলিঙ্গ, সৰ্গগুণ, সৰ্গ-
কাম, সৰ্গধৰ্ম্ম ও সৰ্গরূপ, যিনি এইরূপ হরির উপাসনা করেন, তিনি সৰ্গ-
লোকে, সৰ্গভূতে, সৰ্গদেবে কামচারী হইতে পারেন” ইত্যাদি বহুবিধ
শ্রুতিপ্রমাণে বিষ্ণুকেই বৈশ্বানর বলিয়া জানাযায় । “মন হইতে চক্ষু এবং
চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন” ইত্যাদি প্রমাণেও বিষ্ণুই ব্রহ্মরূপে অভিহিত
হইতেছেন । আর সকল বেদ, শাখা, আগম, তত্ত্ব, যামল ও পুরাণাদিতে
পুরুষহস্তের বিষ্ণুপরত প্রকাশিত আছে । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, “যেমন
পুরুষহস্ত সৰ্গদা বিষ্ণুপরায়ণ, সেইরূপ আমার মন বিষ্ণুপরায়ণ হউক”
অতএব প্রণীতমান হইতেছে যে, বিষ্ণুই বৈশ্বানর এবং বিষ্ণুই পরব্রহ্ম ॥ ২৬ ॥

॥ ওঁ ॥ অত এব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ওঁ ॥ ২৭ ॥

চতুর্বেদশাখায়াঞ্চ—“সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাদিত্যেয হেবা-
চিস্তাঃ পরঃ পরমো হরিরাদিরনাদিরনস্তোহনস্তশীর্ষোহনস্তাঙ্কোহনস্তবাহরন-
স্তগুণোহনস্তরূপঃ” ইতি । বৃহৎসংহিতায়াঞ্চ—“ষঠৈব পৌরুষং সূক্তং বিষ্ণা-
বেবাভিধায়িকম্ । ন তথা সৰ্ববেদাশ্চ বেদাঙ্গানি চ নারদ” ইত্যাদি ।
যস্মাদেবং জায়তে চাঙ্গাল্লোকবেদাদিকং হরেঃ । তন্নামবাচ্যমঙ্গং তদযথা
ব্রহ্মাদিকং মুখমিতি শ্রীনারদীয়বচনান্ন বেদোক্তিবিরোধঃ । অগ্নির্কৈশ্বান-
রাদিশব্দন্তেজসি ভূতেহগ্নিদেবতয়াং প্রসিদ্ধোহপ্যতঃ পূর্বোক্তহেতুঃ তত্র
বাত্র ন সা তচ্চাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যদিও বৈশ্বানর শব্দের বিষ্ণুপরত্ব প্রতিপন্ন হউক, তথাপি এই আশঙ্কা
হইতে পারে যে, যেমন অগ্নিবাচক বৈশ্বানর শব্দ দেবতা ও ভূতে প্রসিদ্ধ
আছে, সেইরূপ এই বিষ্ণুবাচক বৈশ্বানর শব্দও উভয়বাচক হয় না কেন ?
এই আশঙ্কা নিরাসার্থ কহিতেছেন, এই বৈশ্বানর দেবতা বা ভূত নহে । চতু-
র্বেদ শাখাতে লিখিত আছে যে, “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাদ”
ইত্যাদি প্রতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সেই হরি অচিস্তা, পরাংপর, আদি,
অনাদি, অনন্ত, অনন্তশীর্ষ, অনন্তাঙ্ক, অনন্তবাহ, অনন্তগুণ, অনন্তরূপ । আর
বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, “হে নারদ ! যেমন পৌরুষসূক্ত বিষ্ণুর
অভিধায়ক, সেইরূপ সৰ্ববেদ ও বেদাঙ্গ বিষ্ণুর অভিধায়ক নহে । আর
হরির যে অঙ্গ হইতে যে যে লোক ও বেদাদি উৎপন্ন হয়, তাহারা হরির
সেই সেই অঙ্গবাচ্য হইয়া থাকে ।” ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, ব্রহ্মা হরির মুখ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মুখ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে ।
ইত্যাদি নারদীয় বচনেও বেদোক্তি-বিরোধ দেখা যায় না । অগ্নিবাচক
বৈশ্বানরাদিশব্দ তেজ ও অগ্নিদেবতাতে প্রসিদ্ধ হইলেও পূর্বোক্ত কারণ-
বশতঃ বিষ্ণু দেবতা অথবা ভূতবাচক নহেন । তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ ২৭ ॥

॥ ওঁ ॥ সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ওঁ ॥ ২৮ ॥

॥ ওঁ ॥ অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ওঁ ॥ ২৯ ॥

অগ্ন্যাদয়ঃ শব্দা অগ্ন্যাদিবাচকঃ । তথাপি সাক্ষাদেবানন্তর্যোগেন ব্রহ্ম-
বাচকঃ শব্দেঃ ব্যবহারাত্মনভিজ্ঞানান্ধাত্তব্যব্যবহরন্তীত্যভ্যুপগমে বিরোধং
জৈমিনিরুক্তি । ব্যাসচিন্তিত্বিত্যাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ । অস্ত্রে ব্যবহর-
ন্ত্যেতাত্মরীকৃত্য গৃহাদিবদিত্তি স্বান্দবচনাম্ মতানাং পরস্পরবিরোধঃ ॥ ২৮ ॥

তত্র তত্র প্রসিদ্ধাবগ্ন্যাদিবু ব্রহ্মগোহিত্তিব্যক্তেরগ্ন্যাদিসূক্তনিয়ম ইত্যশ্ম-
রথ্যঃ ॥ ২৯ ॥

যদি অগ্ন্যাশি শব্দও অগ্ন্যাশিবাচক না হইয়া ব্রহ্মবাচক হইল, তাহা-
হইলে প্রসিদ্ধিবিরোধ ঘটতেছে, অগ্নিপ্রভৃতিশব্দ অগ্নিপ্রভৃতিবাচক, ইহাই
প্রসিদ্ধি আছে, এইক্ষণ সেই অগ্ন্যাশি ব্রহ্মবাচক হইলে সেই প্রসিদ্ধিরক্ষার
আর কোন কারণ নাই । অতএব উক্ত প্রসিদ্ধির অন্তপ্রকারে অধুপপত্তি-
প্রযুক্ত একশব্দের অন্তবাচিত্ব হইল, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন ।—
জৈমিনি মুনী বলেন, যদিও অগ্ন্যাশি শব্দ অগ্ন্যাশিবাচক না হইয়া ব্রহ্মবাচক
হয়, তথাপি প্রসিদ্ধিবিরোধ নাই, কারণ অনন্তর্যোগবশতঃ ব্রহ্মবাচক শব্দেও
অগ্ন্যাশি জ্ঞান হয়, তবে যে লৌকিক প্রসিদ্ধি আছে, অজ্ঞানই তাহার মূল
সিদ্ধার্থ ব্যবহার আছে, এইরূপ স্বীকার করিতে উক্ত প্রসিদ্ধির অন্তপ্রকারে
উপপত্তি আছে ; সুতরাং প্রসিদ্ধিবিরোধ নিবারিত হইল । ব্যাসদেবও
এই জৈমিনিমত স্বীকার করিয়াছেন । অতএব পরস্পরমত বিরোধ
নাই ॥ ২৮ ॥

লৌকিক প্রসিদ্ধির অজ্ঞানমূলকত্বপ্রযুক্ত অন্ত প্রকারে উক্ত প্রসিদ্ধির
উপপত্তিসম্বন্ধে বেদোক্ত অগ্ন্যাশি সূক্ত্যাশি প্রসিদ্ধি অন্তপ্রকারে উপপত্তি
নাই । অতএব বৈশ্বানরাদি শব্দের অগ্ন্যাশিবাচকত্বই হইতে পারে, সেই স্থলে
অজ্ঞানমূলকত্ব কল্পনার অভাববশত অন্ত প্রকারে উপপত্তির সম্ভব নাই ।
এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন ।—আশ্মরথ্যাচার্য্য বলেন, বেদোক্ত
অগ্নিসূক্তাদিতে প্রসিদ্ধির অন্তপ্রকারে অধুপপত্তি হইলেও অস্ত্রের অগ্নিসূক্ত

॥ ওঁ ॥ অনুস্মৃতেৰ্বাদরিঃ ॥ ওঁ ॥ ৩০ ॥

॥ ওঁ ॥ সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ওঁ ॥ ৩১ ॥

তত্র তত্রোক্তস্ত বিষ্ণোরগ্ন্যাতিষু অনুস্মর্যমাণস্তাং তন্নিয়ম ইতি বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধঃ বদন্ জৈমিনিঃ সূক্তাদিনিয়মমগ্নাদিসংপ্রাপ্ত্যামন্ততে । তদ্যথা অথোপাসতে তদেব ভবতীতি দর্শয়তি । ন হ্যথোপাসকোহন্তং প্রাপ্নুত ইতি যুক্ত্যতে ইতি অত আহ ॥ ৩১ ॥

প্রতিপাদ্যত্ব সেই সেই সূক্তে পরব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন, তাহাতে অগ্ন্যাতি প্রতিপাদ্য না হইলেও অগ্ন্যাতি সূক্তদ্বারা ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়, ইহাতে অগ্ন্যাতিতে স্বেচ্ছাক্রমে ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি হয়, এই অভিপ্রায়ে উক্ত-প্রসিদ্ধির উপপত্তির নিয়ম জানাযায় ॥ ২৯ ॥

এইক্ষণ প্রকারান্তরে অগ্ন্যাতি সূক্তনিয়মের অত্র প্রকারে উপপত্তি প্রদ-
শন করিতেছেন ।—বাদরিনামক আচার্য্য বলেন, বিষ্ণু অগ্ন্যাতিবিদ্যাপ্রতি-
পাদ্য হইলেও তাহার সেই সেই সূক্তাদি উপাসকগণের অগ্ন্যাতিতেই
প্রতীতি হয় । এই অভিপ্রায়েই অগ্ন্যাতিসূক্তাদিনিয়মের উপপত্তি আছে ।
অতএব অগ্ন্যাতি সূক্তনিয়মের অত্রপ্রকারে অন্তের অগ্ন্যাতিবাচকত্ব নাই ।
হহাই বাদরি নামক আচার্য্য বলিয়া থাকেন, সূত্রকার সেই মত অনুস্মরণ
করিয়া অগ্ন্যাতির বাচকত্ব সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

অত্ররীতি অবলম্বন করিয়া অগ্ন্যাতি সূক্তাদিগত নিয়মের প্রকারান্তরে
উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া অগ্ন্যাতির বিষ্ণুবাচকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ।—
জৈমিনি নামক আচার্য্য ইহাও বলিয়া থাকেন যে, অগ্ন্যাতি সূক্তাদিতে
পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ভগবদুপাসনাতে অগ্ন্যাতির প্রাপ্তি হয়,
এই অভিপ্রায়ে সূক্তাদির উপপত্তি আছে, সূত্ররং অগ্ন্যাতিশব্দের অত্রবাচ-
কত্ব নাই । লৌকিক ব্যবহারে অগ্ন্যাতি শব্দের সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচকত্ব হই-
লেও শব্দের বিরোধ নাই । অগ্ন্যাতি ভগবানের উপাসনা করিলে অগ্ন্যাতি
প্রাপ্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত অনুপপত্তি উপস্থিত হয় এবং

॥ ৩ ॥ আমনস্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

ইতি বৈয়াসিক্যব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়শ্চ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

এনং বিষ্ণুমস্মিন্ অগ্ন্যাদাবামনস্তি যোহমৌ তিষ্ঠন্ য এষ এতস্মিন্নমৌ
তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষ ইত্যাদিনা ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থবিরচিতে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমা-

ধ্যায়শ্চ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

শ্রুতিতে যে, সূতাদিদ্বারা ব্রহ্মোপাসকের অগ্ন্যাদি প্রাপ্তি উক্ত আছে, তাহাও
অযুক্ত হইতেছে। যেহেতু “যাচারা আমার উপাসনা করে, তাহারা আমাকে
পায়” ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে অগ্ন্যোপাসকের অগ্ন্যাদিপ্রাপ্তিযোগ নাই; সূতরাং
বিষ্ণু উপাসকের অগ্ন্যাদিপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। অতএব “অগ্ন্যাদি প্রাপ্তি” এই
শব্দেও ভগবৎপ্রাপ্তিই বিবক্ষিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

অগ্ন্যাদির উপাসনা করিলেও বিষ্ণুর উপাসনা হয়, ইহাই শ্রুতিসমূহে
স্বীকৃত আছে। “যিনি অগ্নিতে বিদ্যমান আছেন, যিনি অগ্নির তেজোময়
অমৃতস্বরূপ এবং যিনি পরমপুরুষ” ইত্যাদি প্রমাণে বিষ্ণুকেই বৈশ্বানররূপে
জানা যায়, তিনিই সর্বগত ও সর্বপ্রকার উপাসনার উপাত্ত; সূতরাং
বিষ্ণুর ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥ ৩২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

॥ ওঁ ॥ ছ্যভাদ্যায়তনং স্বশব্দাং ॥ ওঁ ॥ ১ ॥

তত্র চাষ্টম্ব প্রসিদ্ধানাং শব্দানাং বিষ্ণো সমন্বয়ং প্রায়োণাস্মিন্ পাদে দর্শয়তি । বিষ্ণোঃ পরবিদ্যা বিষয় প্রকৃতিমুক্তং তত্র যস্মিন্ দ্যোঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাটেশচ সর্পৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমিত্যত্র প্রাণানাং গ্রহিরাসি রুদ্রো মাভিশান্তকঃ প্রাণেশ্বরঃ কৃতিবাসাঃ পিনাকীত্যা-
দিনা রুদ্রস্ত প্রাণাদ্যাধারত্বপ্রতীতেঃ । স এদ্যোহনন্তশ্চরতে বহধা জায়মান ইতি জীবলিঙ্গাচ্চ তয়োঃ প্রাপ্তিরিতি অত উচ্যতে । তমেবৈকং জানথ আত্মানমিত্যাত্মশব্দাং ছ্যভাদ্যাশ্রয়ো বিষ্ণুরেব আত্মব্রহ্মাদয়ঃ শব্দান্তমূতে বিষ্ণুমব্যয়ং ন সম্ভবন্তি যস্মাট্চৈতনৈবাণ্ডা গুণপূর্ণতেতি ব্রহ্মট্বেববর্তে ॥ ১ ॥

প্রতিপ্রভৃতিতে নামলিঙ্গাত্মক যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে, সূত্রকার এই পাদে প্রবলতর হেতুপ্রদর্শন করিয়া সেই সকল শব্দের বিষ্ণুবাচিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—বিষ্ণুই স্বর্গ ও পৃথিবীর আশ্রয়, যেহেতু তাঁহারই আত্মশব্দ শ্রবণ আছে। বিষ্ণুই সকলের আত্মা, সুতরাং তিনি সকলের আয়তন ও পরবিদ্যার বিষয়। “যাহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, মন ও প্রাণ নিহিত আছে, সেই পরমাত্মাকে জান” তুমিই প্রাণগ্রহি, তুমি রুদ্র, তুমি প্রাণের ঈশ্বর, তুমি কৃতিবাসা এবং তুমি পিনাকী” ইত্যাদি প্রমাণে রুদ্রের প্রাণাধারত্ব জানা যায়। এবং “তিনি নানা প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলের অন্তরে বিচরণ করেন,” এই প্রমাণে তাঁহার জীবলিঙ্গত্ব আছে। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই বিষ্ণুই আত্মা, অতএব সেই আত্মাকে জান। এই আত্মশ্রবণপ্রযুক্ত রুদ্রাদিশব্দও বিষ্ণুবাচক হইল এবং তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর আশ্রয়। ব্রহ্মাদিরা সেই অব্যয় বিষ্ণু ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে প্রভু হইতে পারেন না। ব্রহ্মট্বেববর্তপূরণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা-

॥ ৩ ॥ মুক্তোপস্থপ্যং ব্যপদেশাৎ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

॥ ৩ ॥ নানুমানমতচ্ছদাৎ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

অমৃতশৈশব সেতুরিতি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পদম্ । নারায়ণঃ মহাজ্ঞেয়ঃ
বিশ্বাত্মানঃ পরায়ণম্ । মুক্তানাং পরমাং গতিম্ । এতমানন্দময়মাশ্বান-
মুপসংক্রামতি ইত্যাদি তৈশ্চব মুক্তপ্রাপ্যব্যপদেশাৎ । “বহুনা জ্ঞেয়মু-
ক্তেন যাবচ্চৈতন্যং ন গচ্ছতি । যোগী তাবদ্ব মুক্তঃ স্তাদেব শাস্ত্রবিনির্গতঃ ।” ইত্যা-
দিত্যুপরাণে ॥ ২ ॥

নানুমানাত্মকাগমপরিকল্পিতরূদ্রোহিত্র বাচ্যো ভগ্নধরোগ্রাদিতচ্ছদা-
ভাবাৎ । সোহম্বকঃ স রুদ্রঃ স প্রাণভূঃ স প্রাণনায়কঃ স ঈশো যো
হরির্যোহনন্তো যো বিষ্ণুর্গঃ পরঃ পরো বরোয়ানিত্যাदिना प्राणानां ग्रन्थि-

দিরা পূর্ণ জ্ঞেয় আশ্রয় নহে, কেবল একমাত্র বিষ্ণুই সর্বগুণাশ্রয়; সুতরাং
তিনিই সর্বশব্দের বাচক ও পরব্রহ্ম ॥ ১ ॥

আত্মশব্দ বিষ্ণুতে মুখ্য হইলেও জীবলিঙ্গবশত অমুখ্য হইতেছে, সুতরাং
বিষ্ণুকে স্বর্গ ও পৃথিবীকে আয়তন বলা যায় না, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলি-
তেছেন ।—“ইনিই যোক্তার কারণ ব্রহ্ম, জানীরাই সেই পরমাআত্মকে পাইয়া
পাকে, সেই নারায়ণই পরম জ্ঞেয় পদার্থ, বিশ্বাত্মা, পরম আয়তন এবং মুক্ত
পুরুষদিগের পরমগতি” এবং “এই আনন্দময় পরমাআত্মে সকল সংক্রামিত
আছে” ইত্যাদি স্তোত্রপ্রমাণে নারায়ণকেই মুক্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য বলিয়া
জানা যায় এবং আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে যে, “আর বহু বলিয়া কি
হইবে, এইমাত্র বক্তব্য যে, যাবৎ সেই নারায়ণকে লাভ করিতে না পারে,
তাবৎ যোগিগণ মুক্ত হইতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, অতএব
আত্মশব্দের অমুখ্যার্থ করণা করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন অথবা কাহাকেও
বলিতে শক্তি হয় না ॥ ২ ॥

ভগ্নধর উগ্রাদিশব্দাভাববশত অনুমানাত্মক আগমপরিকল্পিত, রুদ্র এস্থলে
বাচ্য নহেন, কারণ যিনি হরি, যিনি অনন্ত, যিনি বিষ্ণু, যিনি পরাৎ-
পর, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি অনন্ত, তিনি রুদ্র, তিনি প্রাণধারী, তিনি

রুদ্রদ্বাদের্বিষ্ণোরবোক্তবাং ব্রহ্মাণ্ডে চ । রুদ্রঃ জীবয়তে যস্মাৎ তস্মাক্রুদ্রো জনর্দনঃ । ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহেশ্বতঃ । পিবন্তি যে নবা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ । তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্রুতঃ । শিবঃ সূখাস্বকঙ্কেন শর্ক্বঃ সংরোধনাক্ষবিঃ । কৃত্যাস্বকমিদং দেহং অতো বস্তু প্রবর্তয়ন্ । কৃতিবাসান্ততো দেবো বিরক্ষিচ্চ বিরচনাৎ । বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবেখ্যাংগাদিস্ত উচ্যতে । এবং নানাবিধৈঃ শষ্টৈশ্বরেক এব জিবিব্রহ্মঃ । বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তম ইতি বামনে চ । ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্ত্র গম্ভবঃ । অন্ত্রনাম্নাং গতির্কিষ্ণুরেক এব প্রকীর্তিত ইতি । স্বান্দে চ—যতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ । প্রাদাদন্ত্র ভগবান্ রাজবর্তেষকং পূর্ ইতি । চতুস্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ

প্রাণনায়ক এবং তিনি ঈশ, ইত্যাদি প্রমাণে রুদ্রদ্বাদি বিষ্ণুতেই উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, জনর্দন রোগকে বিদ্রাবিত করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার রুদ্রনাম হইয়াছে, বিষ্ণু সকলের ঈশ্বর, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ঈশান বলা যায় এবং তাঁহার মহেশ্বাদিক্যবশতঃ মহাদেব নাম বিখ্যাত হইয়াছে । যাহারা সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহার নাক অর্থাৎ স্বর্গে পান করে, বিষ্ণু তাহাদিগের আধার, এই নিমিত্ত বিষ্ণু পিনাকী নামে অভিহিত হয়েন । হরি সূখময় বলিয়া শিব তাঁহারই নাম । তিনি মায়াজাল বিস্তার করিয়া সকলকে বন্ধ করিয়া রাখেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে শর্ক্ব বলা যায় । তিনি ক্রতুস্বরূপ দেহ বস্ত্ররূপে পরিধান করেন বলিয়া সেই হরিই কৃতিবাসা নামে কথিত হয়েন । বিরচন হেতু তাঁহারই নাম বিরক্ষি । তিনি বৃংহণ, অর্থাৎ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকেই ব্রহ্মা বলিয়া কীর্তন করে, তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যের অদীশ্বর, এই হেতু তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি নানাবিধ শব্দেই এক জিবিব্রহ্ম কীর্তিত হইয়াছেন এবং বেদ পুরাণাদিতেও এক পুরুষোত্তমই পরিগীত হয়েন । কিন্তু নারায়ণাদি নামের অন্ত্র সমন্বয়গম্ভব নাই, যেহেতু অন্ত্রাণ্ড সকল নামেরই গতি বিষ্ণু, ইহাই কীর্তিত আছে । স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ পুরুষোত্তম নারায়ণাদি নাম ব্যতিরেকে অন্ত্র সকলই দিতে পারেন, অথনও

বিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ ? সত্যম্ ; তথৈ-
বাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোহস্তীত্যত্রান্তিস্ব-তত্ত্বদশচ ব্যবহ্রিয়তে ?
ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি । তয়োৰ্ভিন্নকাল-
জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈককক্ষণবর্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা
প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্ । ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-
প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যপ্রায়ণীয়মিতি ন স
ভেদঃ প্রত্যক্ষেন গৃহ্যতে । অতো ভ্রান্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥

কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিত্তির্নিরূপয়িতুং ন

স্বভাবতই হটক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সং-বস্তুই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য
বিষয় হয় ; তবে, 'ধারাবাহিক' জ্ঞানের স্মার (†) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা
ব্যবহার হইতে পারে ? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না ?] । [এ কথার
উত্তর—] হ্যা, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[বিজ্ঞাপা করি,] 'ঘট আছে'
(ঘটোহস্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরাপর বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ,
এই উভয়ের প্রতীতি হয় কিরূপে ? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উভয়বিধ
ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না । যে হেতু, ঐ উভয়ই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-
ফলাত্মক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চাৎ তদগত পার্থক্য প্রতীতি
হইয়া থাকে ; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (স্মৃতরাং ক্রমে ঐ উভয়
বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না) । অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ? না,—
তদগত পার্থক্য ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।

বস্তুর স্বরূপাহুত্ব ও ভেদ-প্রতিযোগির (যাহা অপেক্ষার ভেদব্যবহার হয়, তাহার)
স্মরণ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, স্মৃতরাং বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয়
বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটী আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না ?
অতএব, (বস্তু-গত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষ-ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তিমূলক—বাস্তবিক নহে ॥

(৪১) আরও এক কথা,—স্মারবিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ
করিতে সমর্থ হন না । [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ-নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) যথা সন্মাত্রস্তৈব প্রত্যক্ষত্বং এক-ব্যবহারহেতুত্বং চ ভবেৎ, 'তথা'—ইত্যর্থঃ ।

(†) অস্তিত্বের এই যে,—'ঘট' প্রতীতি যে কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদ্যে বারংবার
'ঘট ঘট' ইত্যাদি প্রকার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে "ধারাবাহিক" জ্ঞান বলে । ধারাবাহিক জ্ঞান
স্থলে জ্ঞের বিষয়ের ভেদ থাকে না ; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে । এখানেও
যদি, এক সং বস্তুই সর্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, 'এটা ঘট, এটা ঘট' ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিপ্লব
হইয়া যাইত ।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সর্বস্মাদ্ ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেহপি ‘ভিন্ন’ ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি । স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্রমা, স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ । যথা স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্য-পেক্ষঃ, ভেদ-ব্যবহারোহপি তথৈব স্যাৎ ; হন্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো ভিন্ন ইতি পর্যায়ত্বঃ চ স্যাৎ ? নাপি ধর্মঃ, ধর্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্ ভেদোবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি ভেদস্তুর্ধ্বঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা ॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাতি-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-গ্রহণে সতি জাত্যাতি-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অন্যান্যাশ্রয়ণম্ । অতো ভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সন্মাত্রসৌব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্ ।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যেক্ষেপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত ? [কারণ, ভেদ ত বস্তুরই স্বরূপ] ।

একথাও বলিতে পার না যে,—‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগীর (বাহ্য হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্মরণের অপেক্ষা আছে ; সুতরাং, সেই প্রতিযোগি-স্মরণ না থাকায় তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সম্বন্ধেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না ?’ যেহেতু, বাহ্যের বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন ; [ভেদ প্রতীতির জন্ত যে,] প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না । কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তত্ত্বদ, উভয়ই বস্তু-‘স্বরূপ’, কিছু মাত্র বিশেষ নাই । স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যেক্ষেপ প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা নাই ; সেইরূপ তাহার ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না । এবং [এই মতে], ‘হন্ত’ ও ‘কর’ শব্দের স্থায় ‘ঘট’ ও ‘ভিন্ন’ এতদুভয়েরও পর্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে ?

আরও এক কথা,—ঐ ভেদ বস্তুর ধর্মও নহে । কারণ, ধর্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে নিশ্চয়ই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে ঐ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম, এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে ॥

(৪২)। অপি চ ; ঘটত্বাদি-জাতি ও গুণাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই তৎসত্ত্ব ভেদ-প্রতীতি হইবে । আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটত্বাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোহস্তি, পটোহস্তি, ঘটোহনুভূয়তে, পটোহনুভূয়তে, ইতি সর্বৈ পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে । অত্র সম্মাত্রং সর্বত্র প্রাপ্তিপত্তিধনুবর্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষাস্তু ব্যাবর্তমানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ । যথা রজ্জুরধিষ্ঠানতয়া অনুবর্তমানা সত্যী পরমার্থা, ব্যাবর্তমানাঃ সর্প-ভুদলনাসুখারাদয়োহপরমার্থাঃ ॥ ৪২ ॥

ননু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ ‘রজ্জু রিয়ং, নাযং সর্প’ ইত্যাদি-রজ্জ্বাধিষ্ঠান-যাথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদিরপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্তমানত্বাৎ । রজ্জ্বাদিরপি পারমার্থ্যং নানুবর্তমানতয়া, কিন্তুবাধিতত্বাৎ । অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনানাং কথমপারমার্থ্যম্ ? উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোহস্তীত্যত্র পটাত্তভাবঃ ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোহস্তীত্যনেন পটাদীনানাং বাধিতত্বম্ ।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে । এইরূপে অতোত্তাশ্রয় দোষ ঘটে । অতএব, ভেদ-নিরূপণ যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ‘সৎ’ বস্তুরই প্রকাশক—অন্তের নহে ।

আর এক কথা,—‘বট আছে, পট আছে’ এবং ‘বট অনুভূত হইতেছে’ ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই ‘সত্য’ ও অনুভূতি সহকারে অনুভূত হইতে দেখা যায় । উক্ত প্রকার সমস্ত অনুভূতিতেই একমাত্র ‘সৎ’ বা সত্তারই অনুভূতি দৃষ্ট হয়, স্তত্রাং সেই ‘সৎ’ই পরমার্থ বা ষাধর্ষ বিষয় । পক্ষান্তরে, বট পটাদি বিশেষ ধর্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি-ভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ত্রায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ । অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটী পরমার্থ, আর, [সেই স্থলেই] ব্যাবর্তমান অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সর্প, ভু-দলন (মাটার কাট) ও লল-ল্লারা প্রভৃতি অসত্য । [‘বট আছে’, ইত্যাদি স্থলেও ঠিক সেইরূপ,—একমাত্র সত্যই পরমার্থ সত্য বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ ॥

(৪৩) । পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘রজ্জু-সর্পাদি স্থলে ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’ ইত্যাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জু প্রভৃতি বস্তুর সত্যত্ব-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথ্যা [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে । পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অনুভূতি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন । এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থত্ব হইবে কেন ? ইয়া, বলা বাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক,—‘বট আছে,’ এ স্থলে কি পটাদির অভাব [বুঝিতে হইবে] ? তাহা হইলে ত ‘বট আছে’ বলায় পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধ হইল ?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তির্ব্যাবৃত্তিঃ, সা ব্যাবর্তমানানাম-
পারমার্থ্যং সাধয়তি, রজ্জ্ববৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ততে । তস্মাৎ
সন্মাত্রাতিরেকি সর্বমপরমার্থম্ । প্রয়োগশ্চ ভবতি,—সৎ পরমার্থম্
অনুবর্তমানত্বাৎ, রজ্জ্ব-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ । ঘটাদয়োহপরমার্থা ব্যাবর্ত-
মানত্বাৎ, রজ্জ্বাচ্ছাধিষ্ঠান-সর্পাদিবদिति । এবং সত্যানুবর্তমানানুভূতিরেব
পরমার্থা ; সৈব সত্যী ॥ ৪৩ ॥

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতের্বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্ ; ভেদো হি
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্ ভূনিক্রুপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরন্তঃ । অতএব, সতোহনু-
ভূতি-বিষয়ভাবোহপি ন প্রমাণ-পদবীক্ষনুসরতি । তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব ;
সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অন্যতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবদননুভূতিত্ব-
প্রসঙ্গঃ ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃত্তি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ ।
সেই ব্যাবৃত্তিই ব্যাবর্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং
[রজ্জ্ব-সর্পের] অবাধিত রজ্জ্বরূপে কেবল সৎ বা সত্তা ধর্মটি অবাধিত ভাবে সর্বত্র অনুভূতি
বা অনুগমন করে । অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপারমার্থ । (*) এ বিষয়ে অনুমানও
করা যাইতে পারে, 'সৎপদার্থই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্বত্র) অনুবৃত্ত হয় ; যেমন,
রজ্জ্ব-সর্পাদি স্থলে রজ্জ্ব প্রভৃতি । ঘটাদি পদার্থ অপারমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহার ব্যাবৃত্ত
হয় ; যেমন, রজ্জ্ব-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি । এই নিয়মানুসারে [জানা যায়
যে,] সর্বত্র অনুবর্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ ॥'

(৪৪) । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য,
তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন ; না,—এরূপ বলিতে পার না । কারণ, উক্ত ভেদ
প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অল্প প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না ; এই কারণে
উহা প্রথমেই পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপর্য এই যে, যে সময় রজ্জ্বতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জ্বরূপে প্রচ্ছন্ন থাকে,
একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয় । যেই মুহূর্তে ঐ রজ্জ্বকে 'রজ্জ্ব' বলিয়া জানা যায়, তদমূহূর্তেই সেই পূর্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও
অনুভূত হইয়া যায় । এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জ্ব অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা
সত্য । বাধিত অর্থ 'মিথ্যা' রূপে নিশ্চিত হওয়া । "বাধো মিথ্যাক-নিশ্চয়ঃ ।" [পঞ্চদশী] । 'ব্যাবৃত্তি' ও 'অনুভূতি'
কথার সূত্র এই যে, একত্র দৃষ্ট দুই বা ততোধিক ধর্মের যে, পরস্পর বিয়োগ বা ছাড়াছাড়িভাবে অবস্থিতি,
উহার নাম—'ব্যাবৃত্তি', আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্বত্র অনুভূতরূপে থাকার নাম 'অনুভূতি' ।
যেমন,—'নীল ঘট ও শুক্ল ঘট' এ স্থলে নীল ও শুক্ল গুণের ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহার—
'ব্যাবৃত্তি', আর, 'ঘটক' ধর্মটি কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা 'অনুভূত' ।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতির্ন শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্তয়েব প্রকাশমানত্বাৎ । নহি অনুভূতিবর্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশাদৃশ্যতে ; যেন পরায়ত্ত-প্রকাশাদ্যুপগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষ্যে;উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতো বিষয়মাত্রমবতাসতে—ঘটোহনু-
ভূয়তইতি । নহি কশিচৎ ঘটোহয়মিতি জানন্ তদানীমেবাবিষয়ভূতা-
মনিদম্ভাবামনুভূতিমপ্যনুভবতি । তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদি-

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বৃদ্ধান যায় না । এই কারণেই সং-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,—
[কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অত্র-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণান্তর-
সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের ত্যায় উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই
পরিগণিত হইতে পারিত না । (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ)
অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অত্র অনুভূতি করণা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি
পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায়
অবস্থিত দেখা যায় না, যাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥

৪৫। যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল 'ঘট অনুভূত
হইতেছে' ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [স্বয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না] । কারণ,
'এটা ঘট' এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত 'ইদং ভাব'-শব্দ (স্বত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব
রহিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ্য) অনুভূতিকেও অনুভব করে না । অতএব, ঘটাদির
প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নিবর্তন বা সান্ধিয়া যেমন হেতু, তেমনি
অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সম্ভাবই একমাত্র হেতু । তাহার পর, 'অর্থ'—ঘটাদি
বিষয়ের যে, কাদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই
প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সম্ভাব অনুমিত হয় । (+)

(*) তাৎপৰ্য্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহার অনুভূতি
হইতে ভিন্ন,—অননুভূত । কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিষয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না । সুতরাং
অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিত হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয় পড়ে, তাহা
হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না । অতএব ঘট যেমন অনুভূতির বিষয়
বলিয়াই অনুভূতি নহে, তেমন অনুভূতি যদি প্রমাণান্তরের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি
হইতে পৃথক্—অননুভূতি হইত । এই কারণেই অনুভূতিকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয় ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্বে অনুভাব্য ঘটটি অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল । এখন যখন
সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিয়াছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে
পারে না । এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয় ।

করণ-সম্বন্ধবদনুভূতেঃ সম্ভাব এব হেতুঃ । তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-
প্রকাশাতিশয়-লিঙ্গেন অনুভূতিরনুমীয়াতে ।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়। অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ ?
কিমিদম্ জড়ত্বং নাম ? ন তাবৎ স্বসত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, স্থখাদিমপি
এতৎসম্ভবাৎ । নহি কদাচিদপি স্থখাদয়ঃ সম্ভো নোপলভ্যন্তে । অতোহনু-
ভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোহপ্যঙ্গুল্যাগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শ-
বদশক্যত্বাদিতি ।

তদিদমনাকলিতানুভব-বিভবশ্চ স্বমতি-বিজৃম্বিতম্, অনুভূতি-
ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্মশ্চ প্রকাশশ্চ রূপাদিবদনুপলব্ধেঃ । উভয়াভ্যুপে-
তানুভূতৌবাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশার্থ-ধর্মকল্পনানুপপত্তেঃ ।
অতো নানুভূতিরনুমীয়াতে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্বং
সাধয়ন্ত্যানুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি । প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

(যদি বণ,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড়। (চিন্ময়ী) অনুভূতিরও জড়ত্ব
(জ্ঞানভিন্নত্ব) হইতে পারে ? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি ?—যাহার সম্ভাবে
কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু স্থখাদি স্থলেও
তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব । কারণ, বিদ্যমান স্থখাদি কখনও অনুপলব্ধ বা
অবিজ্ঞাত থাকে না । অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও
নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে ; সেইরূপ, অনুভূতি
স্বয়ংই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পারে না । (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিজ্ঞ বাক্তির মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন
প্রমাণ বা যুক্তি নাই) । কারণ, বিষয়-ধর্মরূপ (শ্বেত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব-সাধারণের]
উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জ্ঞেয় বস্তুর) ধর্ম হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ
কোন প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উভয়- (বাদী ও প্রতিবাদী-) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন
সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম
কল্পনা করা সঙ্গত হয় না । অতএব, অনুভূতি অনুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও
নহে, পরন্তু, সর্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ । এ বিষয়ে প্রয়োগ বা
অনুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম (অনুভূতিত্ব বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথাই অতিপ্রায় এই লোকে উক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, “অঙ্গুল্যাগ্রং যথাআনং নান্দনা স্তষ্টুমর্থতি ।
যাৎশেন জ্ঞানমণ্যেবং নান্দনং জ্ঞাতুমর্থতি ।” অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজে স্পর্শ করিতে
পারে না ; তেমন, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশমান ।

স্বধর্ম-ব্যবহার, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুত্বাৎ । (*) যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্বিন্ অনন্ত্যধীনো দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষত্বাদৌ । রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষ-
ত্বাদি জনয়ন্ স্বস্বিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষত্বাদৌ । অতোহনুভূতি-
রাভ্যনঃ প্রকাশমানত্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিনিত্য। চ প্রাগভাবাদ্যভাবাৎ, তদভাবশ্চ
স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব । নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোহন্যতো
বা অবগন্তং শক্যতে । অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম ও
ভাষার ব্যবহার উৎপাদন করে । [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ
স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মানুরূপ ধর্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই
ধর্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্যে নিজে পরাধীন হয় না । যেমন, (স্বেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ
(রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে
চক্ষুগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না । (†) অতএব,
(তেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্মে ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ,
[অন্তঃকারণ অপেক্ষা করে না] ।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাব-প্রভৃতি (উৎপত্তি-
কারণ) নাই, (‡) এবং স্বতঃসিদ্ধত্ব নিবন্ধনই উহার প্রাগভাবও নাই । কারণ, স্বতঃসিদ্ধ
(অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,—
অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিद्यমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে
না । কারণ, অনুভূতি-সঙ্গে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু উহা বিরুদ্ধ ধর্ম ;

(*) 'অনুভূতি'রিত্যধিনা অসমানধর্মঃ গ্রন্থলাঘবার্থঃ অবিভাগেনোক্তম্ । তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্ত্যধীন-
স্বধর্মী, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুত্বাৎ ইত্যেকম্ । অনুভূতিঃ অনন্ত্যধীন-ব্যবহারী, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে
তদব্যবহার-হেতুত্বাৎ ইত্যপরাধ, ইতি স্ত্রুত প্রকাশিকা ।

(†) তাৎপর্য এই যে, স্বেত-পীতাদি কোন একটী রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই
চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঐ নিয়ম চলে না ; কারণ,
রূপের ত আর রূপ নাই । এখানে বেরূপ রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ
অনুভূতি ব্যতীত অন্ত বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা প্রকাশের
অন্ত আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, উহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায় ।

(‡) উৎপত্তির পূর্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে ; সেই অভাবকে 'প্রাগভাব' বলে । বাহার প্রাগভাব ;
নাই, কিসিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, বাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব
নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, বাবা বক্ষ্য-পূত্র, আকাশ-বৃহৎ প্রভৃতি ।

নাবগময়তি ; তস্মাৎ সত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাব-
মবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসত্যী কথং স্বাভাবে
প্রমাণং ভবেৎ । নাপ্যন্যতোহবগম্যং শক্যতে, অনুভূতেরনন্য-গোচরত্বাৎ ।
অস্যাঃ প্রাগভাবঃ সাধয়েৎ প্রমাণং ‘অনুভূতিরিয়ম্’ ইতি বিষয়ীকৃত্য
তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন ‘ইয়ম্’ ইতি বিষয়ীকারানর্হত্বাৎ তৎ-
প্রাগভাবো নাগতঃ শক্যাবগমঃ । অতোহস্যাঃ প্রাগভাবাদভাবাচ্চুৎপত্তির্ন-
শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাচ্চ অন্যেহপি ভাব-বিকারাস্তস্মা
ন সন্তি ।

অনুৎপন্নৈয়মনুভূতিরাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-
পলক্ষেঃ । নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্ । ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সূত্রাং মে (বিद्यমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে ? এইরূপ,
(অনুভূতি) অসত্যী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না ।
কারণ, অনুভূতি নিজেই অসত্যী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ
হইবে ? অত্র প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ]
অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না । [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির
প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে ‘ইহা অনুভূতি,’ এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন
করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে ; [এখন অনুভূতির অভাব
প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে ‘এই’ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে
না । এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত
হইতে পারা যায় না । অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে,
সূত্রাং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভবপর হইতে
পারে না । অতএব, প্রাগভাব প্রতীতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির
উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না । [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অস্তিত্ব
(বুদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সন্ধর্কে হইতে পারে না । (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাভ বা ভেদও জন্মাইতে পারে না ।
কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাভিধ (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু মাত্রেরই হয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে),
(২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্ধতে), (৪) বিপরীপাধ বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরীপমতে),
(৫) ক্ষয় (অপকীয়তে), (৬) বিনাশ (নশতি) । বাহার জন্মানামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্তী
আর পাঁচটি বিকারও একান্ত অসম্ভব । অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ার ফলে-ফলে আর পাঁচটি বিকারও
প্রতিবন্ধ হইল ।

রূপাদেবানুভূতি-ধর্মত্বং ন সম্ভবতি, অতোহনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব
অন্যোহপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্যা ধর্মঃ । যতো নিধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ,
অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদন্তীতি
স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি
ব্যাবর্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্তয়তি ॥৪৬॥

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা, মৈবম্ ; সা ভ্রান্তি-
সিদ্ধা রজততের শুক্লি-শকলশ্চ, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাযোগাৎ ।
অতো মনুষ্যোহহমিত্যাশ্রিতবহিভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ
জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্ । জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্ ; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং
জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থম্ অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

ঐরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ । অর্থাৎ উৎপত্তিটী ব্যাপক ধর্ম, আর নানাতটী তাহার ব্যাপা
(অধীন) ধর্ম ; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির
অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । আর, রূপ-রসাদির ভায়
ভেদ প্রভৃতি ধর্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত ; এই কারণেও উহারা অনুভবের ধর্ম হইতে
পারে না । অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভবাই
(অনুভবের বিষয়) ইহার ধর্ম হইতে পারে না । যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুটী সর্বপ্রকার
ভেদ-রহিত ; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে । অতএব,
স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা । সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের
অজড়ত্ব—চিন্মাত্রত্বও তাহার অপর হেতু । কারণ, জড়ত্ব ধর্মটী অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ
যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা ; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্মটী না থাকায় অনুভূতির
অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে ॥

(৪৭) ভাল, ‘আমি জানি’ ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃতা অনুভব করিয়া
থাকে ? না,—এরূপ বলিতে পার না ; শুক্লি-খণ্ডে যেরূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও
সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রসূত (সত্য নহে) । কারণ, অনুভূতি ত আর নিজে নিজের কর্তা (উৎপাদক)
হইতে পারে না । অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা)
দেহপিণ্ডে ‘আমি মনুষ্য’ এই আত্ম-বুদ্ধি যেরূপ অধ্যাত্ম বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও
সেইরূপ অধ্যাত্ম । কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি ? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও আবার স্বয়ং
বিকারশীল, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহঙ্কারে অবস্থিত ; সুতরাং, তাহা নির্বিকার, সর্বসাক্ষী,
চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ? • জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

কথমিব সম্ভবতি ? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিহাদেব রূপাদেব কৰ্ত্ত্বাদেনোহু-
ধৰ্ম্মত্বম্, স্মৃষ্টি-মূৰ্ছাদিবহংপ্রত্যয়াভাবেহপ্যাত্মানুভব-দৰ্শনেন নাত্মনোহ-
হংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্ । কৰ্ত্ত্বহে অহংপ্রত্যয়-গোরহে চাত্মনোহুপগম্যমানে
দেহেব জড়ত্ব-পরাক্তানায়াহাদি-প্রসঙ্গো দুস্পরিহরঃ ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কৰ্ত্ত্বতয়া প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলশ্চ
স্বর্গাদেভোক্তুরাত্মনোহন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব । তথা অহমর্থাৎ
জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপসৈব্যভিভ্যক্তকো জড়োহুপ্যহংকারঃ স্বাশ্রয়তয়া
তমভিব্যনক্তি । আত্মস্বতয়াভিভ্যঙ্গ্যভিভ্যক্তনমভিব্যক্তকানাং স্বভাবঃ ।
দর্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিশ্ব-গোহাদিকমাত্মস্বতয়াভিব্যনক্তি ; তৎ-
কৃতোহয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিভ্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহংকারেণাভি-
ভ্যঙ্গত্বমিতি মা বোচঃ ; রবিকর-নিকরাভিভ্যঙ্গ্য-করতলশ্চ তদভিভ্যক্তকহো-

বেরূপ আত্মার ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ, জ্ঞানাধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কৰ্ত্ত্ব প্রভৃতিও
আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না । [বিশেষতঃ] স্মৃষ্টি ও মূৰ্ছা প্রভৃতি কালে ‘অহং’ প্রত্যয়ের
অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না । অতএব, আত্মা ‘অহং’ প্রতীতির বিষয়
নহে । আত্মার কৰ্ত্ত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয় স্বীকার করিলে দেহের আয় আত্মারও জড়তা,
পরাক্ত (বাহ্য পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার ছাড় হইয়া পড়ে ।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাত্তক্রিয়ার স্বর্গাদি-ফল-
ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে ; তাহা প্রমাণাভিজ্ঞদিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে ।
[এই প্রকারে], ‘অহং’-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা)
যে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে ॥

(৪৮) । এই প্রকারে, অহংকার স্বয়ং জড় হইলেও নির্জীকার অনুভূতির অভিভ্যক্তি ঘটায় ;
এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাশ্রিত অর্থাৎ অহংকারগত বলিয়া প্রকটিত করে । অভিভ্যক্তি
(যাহার অভিভ্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মস্ব বা স্বগতরূপে অভিভ্যক্ত করাই অভিভ্যক্তক
পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম । [দেখা যায়,] দর্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-
মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মস্ব- (জল-গত ও দর্পণ-গত) রূপে অভিভ্যক্ত করিয়া
থাকে ; ‘আমি জানি’ এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যক্তকভাবে ভ্রম মাত্র ।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহংকারের অভিভ্যক্তক
বা প্রকাশক ; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, আভিভ্যঙ্গ্য অহংকার দ্বারা

পদর্শনাৎ । জালকরন্ধ্র-নিষ্কাশ্য চ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ ।

যতঃ, ‘অহং জানামি’ ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকো ধর্মঃ, অতএব স্রষ্টিমুক্ত্যোর্ণাশ্বেতি । তত্র হহমুল্লেখ-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাত্মাবভাসতে । অতএব, স্রষ্টোপাখিতঃ কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামুশতি । তস্মাৎ পরমার্থতো নিরন্তরসমস্ত - ভেদবিকল্প - নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব ভ্রান্ত্য জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্বৈ বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে ? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তল-স্বয়ং সৌর-কিরণের অভিব্যঙ্গ্য হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল সূর্য্য কিরণ গবাক্স-জালের রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, হস্ততল স্বয়ং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

যে হেতু, ‘আমি জানি,’ এই প্রতীতির জ্ঞাতা ‘অহং’ পদার্থ জীব, শুদ্ধ চিন্ময় আয়ার পারমার্থিক ধর্ম বা গুণ নহে ; সেই কারণেই স্রষ্টি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব অনুগমন করে না, সে অবস্থায় ‘অহম্’-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ অমূল্যবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই কারণেই নিদ্রোপাখিত ব্যক্তি কখন কখন ‘আমি আমাকেও জানি নাই’ এরূপ মনে করিয়া থাকে ।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্বিশেষ এবং একমাত্র চিৎ-স্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাবিধ বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয় । (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিষ্টা-

(*) যে বস্তুর স্বরূপ স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র সত্ত্বা না হইয়াও .য, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পাওয়া তাহাকে ‘বিবর্ত’ বলে । বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্তন ঘটে, বিবর্তে তাহা হয় না—বস্তু ঠিকই থাকে কেবল দেখিতে অন্তরূপ দেখা যায় মাত্র । অবৈতবালীরা বলেন,—

সত্ত্বভোহস্তথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ । অস্ত্বভোহস্তথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার সেই কূটস্থরূপে কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না । বিকাশ হইলেই এরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্বিকার ।

তদিদমোপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-পাপবাসনা-দুষ্টিত্যাগ-শ্রেয়সীকাগমনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাখ্য প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মাগাণং বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কঙ্ক-কল্পিতমিতি ত্রায়ানুগৃহীত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাখ্যাবিস্তিরনাদরণীয়ম্ । তথাহি,—নির্বিশেষবস্ত-বাদিভিনির্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্ ; সবিশেষ-বস্ত-বিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ ।

নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বভাবঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও যুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে ॥

(৪৯)। যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অনুগ্রহ-লাভোপযোগি-রামানুজ-মতে বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন শাক্তের মত ধ্বংস। অর্থের কিরূপ তাৎপর্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার, এবং তাহার ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-স্বব্যবস্থিত করিবার উপযোগী উপযুক্ত ত্রায় প্রণালীবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে ; তাহারাই বিচারের অযোগ্য নানাপ্রকার অসার কুতর্ক দ্বারা পূর্যকৃত [শাক্তের] মতটী কল্পনা করিয়াছেন। এই কারণে, যাহারা ত্রায়ানুসারে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) । (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠান্ত “যদপ্যাহঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া ‘সর্বকি বেদান্তা অরভ্যন্তে’, পর্যন্ত গ্রন্থে শাক্তমত বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনটি বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেষ, (৩) নিবর্ত্য। তদ্ব্যতীত, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ববোধ-উপায় ; নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম—উপেষ বা প্রাপ্য, এবং মিথ্যাকৃত অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য বা বাধনীয়।

রামানুজ স্বামী বলিছেন যে, না—ঐ তিনটি উপায়, উপেষ ও ফল নহে ; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান—উপেষ, ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রভৃতি গুণ-গণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্য।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, হৃদয়ে ভক্তিই প্রধান। ‘যন্ত যেষে পরা ভক্তিঃ।’ অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে যাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাধান্ত উক্ত হইয়াছে। আর ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বিদ্যা যে, ভগবদনুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

“বিদ্যা রাজন ন তে বিদ্যা, মম বিদ্যা ন হীয়তে । বিদ্যা-হীনস্তমোদন্তঃ নাভিজানাতি কেশবম্ ॥”

অর্থাৎ হে রাজন, তোমার বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (দেখ) আমার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অপকৃষ্ট নহে। (কারণ, উহা ভক্তিলব্ধ)। এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোভাবাপন্ন লোক কেশবকে জানে না। ইত্যাদি ইতিপাশ্বে কথিত হইয়াছে। অতএব শক্দের কথিত মত হৃদয়গণের আশ্রয় হইতে পারে না।

যন্ত স্বানুভবসিদ্ধিমিতি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সোহপ্যাত্ম-সাক্ষিক-
সবিশেষানুভবাদেব (৬) নিরন্তঃ; ইদমহমদর্শমিতি কেনচিদ্ বিশেষেণ
বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্বেষামনুভবানাম্ । সবিশেষোহপ্যনুভূয়মানোহনুভবঃ
কেনচিদ্ যুক্ত্যাভাসেন নির্বিশেষইতি নিষ্কর্যমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ
স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কর্যব্যইতি নিষ্কর্যহেতুভূতৈঃ (৭)
সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে ।
অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষমৈবিশিষ্টৈশ্চ বস্তুনোহন্যে বিশেষা নিরন্তন্তে, ইতি
ন কচিৎ নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । ধিয়ো হি ধীত্বঃ স্বপ্রকাশতা চ,
জ্ঞাতুর্বিয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপক্কেঃ । স্বাপ-মদ-মূচ্ছাস্ত চ সবিশেষ-
এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৪৯ ॥

দেখ,—যাহারা নির্বিশেষ-বস্তুবাদী (নিষ্ঠা ব্রহ্মবাদী—শঙ্কর প্রভৃতি), তাহারা
নির্বিশেষ বস্তু বিষয়ে ‘এই প্রমাণ আছে’, এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ
মাত্রই সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী ।

আর [ইহা] ‘স্বীয় অনুভব সিদ্ধ’ (সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা নাই,) এই যে,
[তাহাদের] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই
নিরন্ত বা বাধিত । কারণ, ‘আমি ইহা দেখিয়াছি’, এই সকল অনুভববস্থলে কোন একটা
বিশেষেণ বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না) ।

অনুভব পদার্থটা সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটা বিশেষণ সহযোগে
প্রতীয়মান হইলেও [যদি] কোন একটা অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ
করিতে হয়, [তাহা হইলে,] সত্তার অতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ (যাহা অন্তর্য নাই,
একপ) স্বভাব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারাই তাহাকে নিষ্কট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে,
[সুতরাং সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম—বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারাই উহা
সবিশেষ হইয়া পড়ে । এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষেণ বিশেষিত হইলেই তাহার
অন্তান্য বিশেষ ধর্ম সকল নিবারিত হইয়া যায়, অতএব, কুতাপি নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি
বা প্রতীতি হয় না । দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন,
তাহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় প্রকাশক এবং
স্বপ্রকাশক [সিদ্ধ হয়] । সুসুপ্তি, মত্ততা ও মূচ্ছাকাগীন অনুভবও যে নির্বিশেষ নহে,
(সবিশেষ), তাহা নিজের অবসর মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন করিব ॥

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নীত্যত্বাদয়ো হ্যনেক-বিশেষাঃ সন্ত্যেব । তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ । অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্তুতি বক্তব্যম্ ।

শব্দস্তু তু বিশেষণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যাং, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ । প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়োরর্থ-ভেদেন পদশ্চৈব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবজ্জনীয়ম্ । পদভেদশ্চার্থ-ভেদনিবন্ধনঃ, পদসম্ব্যাক্তরূপস্ত বাক্যস্থানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষাভি-ধায়িত্বেন (†) নির্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাং ন নির্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নীত্য প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্মত [ব্রহ্ম] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজেও স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারাই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ। (†) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বৃত্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শব্দও কিন্তু সবিশেষ (সগুণ) বস্তুই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই) । [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে ‘পদ’ সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) ‘যোগেনৈব’ ইতি (খ) পাঠঃ ; (+) ‘সংসর্গ-বিশেষবিধায়িত্বেন’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুই কোন না, কোনরূপ একটা স্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিস্ত, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সব্বক্ষে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বুদ্ধ বলেন,—দীপশিখার স্থায় প্রতিক্ষণে ধ্বংস ও উৎপত্তিশীল (কণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। শঙ্কর বলেন, যাহা দেখ, তাহা ভাস্তি মাত্র,—এক অবিভীত স্বপ্রকাশ, শূন্য-বিজ্ঞান চিদ্রয় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্বিন্ন সমস্তই মিথ্যা। বৈশেষিকেরা বলেন,—চেতনের স্থায় জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল মতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম্ম লইয়াই যত বিবাদ, কেহ বলিতেছেন ক্ষণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য, স্বপ্রকাশ চিদ্রয় প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ করণা করিতেছেন মাত্র। এই প্রকার-গত ভেদ গুলি ত্যাগ করিলে পরস্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না। এখন কথা এই যে, শঙ্কর প্রবক্ষ্য ষণ্ডোনোদেশে যে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহার অভিমত সেই নীত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতরাং তাহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ রহিলেন কৈ ? অতএব, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এ কথা হইতেই পার না।

প্রত্যক্ষস্য নির্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নির্বিশেষ-বস্তুনি
প্রমাণভাবঃ । সবিকল্পকং জাত্যাচ্যুতেনক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব
সবিশেষবিষয়ম্ । নির্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে-
স্বশ্লিষ্মনুভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসম্মান-হেতুত্বাৎ ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না ।
আর, অর্থভেদঃ বশতঃই পদের ভেদ না পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা
সমষ্টিরূপ যে বাক্য, সে (বাক্যান্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ
বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নির্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (শব্দের) সামর্থ্য নাই, সেই
অসামর্থ্য নিবন্ধন নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা বার্থ্য আনোৎপাদক নহে ॥

(৫২) সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষও নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ
নহে । [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-
বিষয়ক, (*) এই কারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সবিশেষ বস্তু-

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক । জ্ঞানাদি দর্শনের মতে উহার লক্ষণ
এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক' । যেমন,
গো-বিষয়োজ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত
হয় ; এজন্য, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয় । আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রবণ
পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নির্বিকল্পক' বলা হয় । যেমন, শুধু গো-বিষয়ে
জ্ঞান ও গো-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি ।

অধিকন্তু, তাহারা এই নির্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও লৌকিক ইন্দ্রিয়ার অগ্রাহ্য বলিয়া
বর্ণনা করেন । নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয় সংকেত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নির্বিকল্পক জ্ঞান—সবিকল্প নহে ।
কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন একটা বিশেষ
ধর্ম অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; বহনই যে বিষয়
জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয় । সুতরাং নির্বিকল্প
জ্ঞানের পূর্বোক্ত লক্ষণটী ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার
বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুণের প্রতীতি না হইয়া কোন
কোন বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নির্বিকল্পক' ।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটা গৌ দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার
গো-জাতিরও উপলব্ধি করি । পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোহধিকবার যখন অপর গৌ দর্শন করি, তখন বুদ্ধিতে
পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গো-দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই
অনুপস্থিত বা অনুপস্থিত রহিয়াছে । এই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটী নির্বিকল্পক ; কারণ,
তখন গো-দ্রব্য মাত্র জ্ঞান হইলেও সেই গো-দ্রব্যই যে, সকল গোতে সম্বন্ধ আছে, এই বিশেষটুকু জ্ঞান হয় নাই ।
আর, দ্বিতীয়াদি বারে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গো-দ্রব্যের সর্ব গোতে
অনুপস্থিতিরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে ।

নির্বিবকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ববিশেষ-
রহিতস্য । তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেচ্চ ; কেনচিদ্
বিশেষেণ ইদমিথ্যমিতি হি সৰ্ব্বা প্রতীতিরূপজায়তে । ত্রিকোণ সাম্রাদি-
সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ ।

অতো নির্বিবকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিওগ্রহণম্ ; দ্বিতীয়াদি-
পিওগ্রহণং সর্বকল্পকমিত্যুচ্যতে । তত্র প্রথম-পিওগ্রহণে গোত্বাদে-
রনুরূপাকারতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিওগ্রহণেষেবানুরূপপ্রতীতিঃ ।
প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেয়ানুরূপভি-ধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতী-
য়াদি পিওগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সর্বকল্পকত্বম্ । সাম্রাদি-
নদ্ব-বস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেয়ানুরূপভিঃ ন প্রথম-পিওগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি
প্রথম-পিওগ্রহণস্য নির্বিবকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাদেয়-
গ্রহণাৎ । সংস্থানরূপ-জাত্যাদেয়পি ঐন্দ্রিয়িকত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন

বিষয়েই হইয়া থাকে । কারণ, নির্বিবকল্প-দশায় যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট
পদার্থ অন্বেষ্য হয়, সর্বকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিসন্ধান বা স্মৃতি হইয়া থাকে ।
সুতরাং, সেই নির্বিবকল্পই এই জাত্যাদি-বিশিষ্ট বস্তুর-বোধের হেতু । [এই কারণেই উহা
নির্বিশেষ বস্তুর-বিবরণ হইতে পারে না] ।

নির্বিকল্প অর্গ কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব ধর্ম্ম-রহিত
বস্তুর গ্রহণ নহে । কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্বপ্রকার গুণ-বর্জিত) বস্তুর
গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে । 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন
একটি বিশেষ ধর্ম্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, ত্রিকোণ বা
সাম্রাদি (গোর গল-কষল প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ
করিতেই পারা যায় না ।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের যে, প্রথম পিও- (স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে
'নির্বিকল্পক', আর দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণকে 'সর্বকল্পক' [জ্ঞান] বলা হয় । তদাশ্চ, প্রথম
[গো-] পিও-গ্রহণ কালে গোত্বাদি ধর্ম্মের অনুরূপ অর্থ্যাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত
গোতে অহুগত আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না ; দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণ কালে তাহার
অনুরূপ প্রতীতি হয় । প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির
উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিও-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুরূপ অর্থ্যাৎ প্রত্যেক গো-পিও
ধর্ম্মক নিশ্চিত হয় । এই কারণেই বিত্তীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিও-জ্ঞানকে 'সর্বকল্প' [বলা
য্য] । প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তুর দর্শনে সাম্রাদিবিশিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান-অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেচ্চ প্রথম-পিণ্ডগ্রহণেহপি সংস্থানমেব বস্তুমিতি গৃহ্যতে ।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ড-গ্রহণেযু গোত্বাদেবানুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্বদৈব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সবিকল্পকত্বমেব ।
অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অতএব, সর্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরন্তম্ । ইদমিথমিতি প্রতীতাবিদ-
মিথংভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে ।

অত্রেখং ভাবঃ,—সাম্পাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ
ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব । তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

বিশাসরূপ গোত্বাদি-ধর্ম্মের সর্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিণ্ড-
দর্শনকে নির্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [ত্রায়াদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জাতি প্রভৃতি
ধর্ম্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে । কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সন্নিবেশাত্মক জাত্যাদি ধর্ম্ম গুলিও
ঐ পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়-বেত্ত—কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত
যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথম-গবাদি-পিণ্ড দর্শনেও ‘বস্তুটাই এই
প্রকার’, এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে ।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিণ্ড দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিভাগ
ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয় ; তেমনি, গোত্বাদি ধর্ম্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবও
সর্বদাই পরিজ্ঞাত হয় । এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই
সবিকল্পক । অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না ॥

(৫২) । এই কারণে, সর্বত্র ‘ভিন্নাভিন্নত্ব’ মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরন্ত হইল । (*)
‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা (“ইদং”)
এবং [তদগত বিশেষভাব-বোধক] এই প্রকার (“ইথং”), কিরূপেই বা এতদ্ব্যয়ের একই
বা অভেদ বুঝিতে পারা যায় ?

(*) তাৎপৰ্য্য,—শাকরমতে, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য ও কারণ,
এ সকল পরস্পর অভ্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,—কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে
যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে মতঃ
অভিন্ন বা একাত্মক বলা যায় না । অথচ, গুণ-বিরহিত ত্রব্যের এবং ত্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপলব্ধি
বা স্থিতি হয় না, তখন ত্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, স্বর্ণঞ্চিৎ
অভিন্নও বটে । জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই রীতি । এখন ভাব্যকার ঐ মত পণ্ডন করিবার
উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন ।

মানং সকলেতর-ব্যারভমেব প্রতীয়তে । ব্যারভিশ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিখমিতি প্রতীতেঃ । সর্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রতিপত্তৌ তয়োৰপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যেব স্বব্যক্তঃ ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্-সংস্থান-সংস্থিতাঃ স্ননিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ কচিৎ দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াহবতিষ্ঠন্তে । গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতয়েব পদার্থ-ভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়াহবস্থিতাঃ । উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সমানঃ ; ততএব তয়োৰ্ভেদপ্রতিপত্তিশ্চ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সামান্যরূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ী-ভূত) 'ইদং'-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদুভয়ের (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব, তাহা অস্বভাব-বিরুদ্ধ । দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয় । 'ইহা এই-প্রকার' বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যারভি বা পার্থক্য সিদ্ধ হয় । যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে, অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে ।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-সম্পন্ন এবং স্ননিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অল্প দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । কিন্তু, গোত্বাদি ধর্মগুলি দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থ লাভ করে (আয়-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ হইয়াও অবস্থিতি করে । উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, স্তত্রাং বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান । (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে । বিশেষণ মাত্রই বিশেষ্যের অর্থান হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ্য অবস্থার দ্বারা পদার্থগুলি বিশেষ্যের অধীন হইলেও বস্তুতঃ উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে । যেমন, 'বগধারী পুরুষ' বলিলে ধর্ম ও আপাততঃ দণ্ডটি পুরুষের অধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবের ক্ষেত্রে সত্তা ও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না । কিন্তু, পোদ প্রভৃতি জাতি, ও গুস্ত্রাদি গুণ, ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ আছে, দ্রব্য সত্ত্বক ব্যতীত যাহাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দূরের কথা ।

এখন বক্তব্য এই যে,—দণ্ড ও পোদ, উভয়েই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রয়োজ্য, তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র পদার্থরূপ দণ্ড যেমন তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন ? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই । অতএব, পৃথক্ পদা নাই বলি-ই-বে, গোত্বাদি ধর্মকে দ্রব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সঙ্গত হয় না ।

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্য। দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি ।

‘অতো বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত’ ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্ন-বাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিথ্যমিত্যেব (†) সর্বসম্মতঃ । তদেতৎ সূত্রাকারেণ “নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ”, [ব্রহ্ম সূ. ২২।৩২] ইতি স্বব্যক্তিমুপপাদিতম্ । অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন, প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব । প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেহপি সর্বব্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষগুণস্বভাব বস্তু নির্বিশেষমিতি বদন্ জননো-বন্ধ্যাত্ম-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্‌বিরোধিত্বমপি ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্রাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না ।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতরূপ] বস্তু-বিরোধকে ‘প্রতীতি-বাহিত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সদ্ব বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয় । কারণ, ‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতিই সর্ববাদি-সম্মত । সূত্রাকারও ইহা, ‘একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব ।’ এই সূত্রে বিশদভাবে সন্নিহিত করিয়াছেন । অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে ।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই । অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না । বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করা যে, ‘[আমার] মাতা বন্ধ্য’ (অজ্ঞাত-সন্তান বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ভ্রাম্য শোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্‌ স্থিতি প্রতিপত্তীতি (গ) পাঠঃ

(†) ইত্যেবং ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) বিশিষ্টবাদানুমানং ইতি (গ, গ) পাঠঃ ।

যত্ন প্রত্যক্ষং সম্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহস্রাদ্
 চূর্ণিরূপ ইত্যুক্তম্ । তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টশ্চৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ
 জাত্যাদেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্ত্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ
 দূরোৎসারিতম্ । সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ
 স্বস্মিন্নপি তদব্যবহারহেতুত্বং যুগ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্তাপি সম্ভবত্যেব ।
 অতএব, নানবস্থা, অন্যান্যশ্রয়ণং চ । একক্ষণবর্তিত্বমপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত
 তন্নিম্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদের্গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-
 গাহ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি ।

অপি চ, সম্মাত্রগ্রাহিত্বে ‘ঘটোহস্তি, পটোহস্তি’ ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া
 প্রতিপত্তিবিরূপাত্যে । যদি চ, সম্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-
 ক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেন ন গৃহীতঃ ; কিমিতি অপর্যায়ী মহিম-দর্শনে
 নবর্ততে । সর্বত্র প্রতিপত্তিষু সম্মাত্রমেব বিষয়শ্চৈব ; তত্ত্বপ্রতিপত্তি-
 বিষয়-সহচারিণঃ সর্বত্র শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে ।

৭৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সং-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ
 গ্রহণ করে না, এবং যুক্তিসহ নর বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।’
 তাহাও দূরীকৃত হইল ! কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং
 জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে ।
 সুতবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া
 নিজেরও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে ; সেইরূপ অত্র পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-
 বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও
 স্মরণ করা উচিত ; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে । এই
 গায়েই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্বোক্ত ‘অনবস্থা’ বা ‘অন্তোক্তাশ্রয়’ দোষ
 ঘটিতে পারে না । আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে
 ভেদ-আকৃতি ও গোষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে ; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার
 আনিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না ।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সংভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে,
 যে, “ঘটোহস্তি” = ঘট আছে, “পটোহস্তি” = পট আছে, ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক
 তীতি-হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সত্যের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোষ্ঠাদি
 তি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অর্থ-প্রার্থী লোক মহিম-দর্শনে
 কিরূপে আইসে কেন ? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সং-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরি তনশ্চ গৃহীত
গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ । * প্রতিসংবেদন
বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষশ্চ বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি
সর্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদঙ্ক
বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুযা সম্মাত্রং গৃহ্যতে, তশ্চ রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-
গ্রাহিত্বাৎ । নাপি ত্র্যচা, স্পর্শবদন্তুবিষয়ত্বাৎ । শ্রোত্রাদীন্যপি ন সম্মাত্র-
বিষয়াণি ; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়াণ্যেব । অতঃ সম্মাত্রশ্চ চ
গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে ।

সেই সং-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক
প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদিত হয় না কেন ?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটি জ্ঞান হইল, এবং [তোমা
মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সংপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিতা-
নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাভাবগত সংপদার্থকেই গ্রহণ করার পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটী স্মৃতি-জ্ঞানেরই
অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না ; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটী স্মৃতির মধ্যে পরি-
গণিত হইতে পারে ? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয় ; তাহা
হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক পৃথক বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে । [কারণ, বিষয়-ভে-
দ ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না ।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই
যদি একই (সং) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটা মাত্র
জ্ঞানের দ্বারাই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অঙ্ক-বধিরাদিত্য
থাকিতে পারে না । অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ক্ষণতঃ এক
সংস্বরূপ, তখন অঙ্ক ও বধির রসনার রসাপাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান
লাভ করিতে পারে ; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সংস্বরূপ ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সং-বস্তুটী চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না ; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও
রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সং-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে] । [সং-বস্তু] ত্বকে
দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না ; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সত্তা
স্পর্শ-গুণ নাই] । শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সং-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ,
রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে । অতএব, ঐ মতে শুধু সং-বস্তু
গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না ।

নির্বিশেষ-সম্মাত্রস্ত প্রত্যক্ষেণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্ত প্রাপ্তবিষয়-
ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্ম্যৎ ; সম্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ ; * ততো জড়ত্ব-
নাশিত্বাদয়স্ত্রয়ৈবোক্তাঃ । অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাভিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-
বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্ । সংস্থানাতিরেকিণোহনেকেষেকাকারবুদ্ধি-বোধ্য-
স্বাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোহাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেহপি
সংস্থানস্ত সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ । সংস্থানং নাম
দাদাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুস্ক্রোয়ম্ । জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-
ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগত-
ত্বাচ্চ † গোহাদিরেব ভেদঃ ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্বিশেষ, শুদ্ধ সংবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় ; তবে,
প্রমাণান্তর-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সং-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটি ‘অনুবাদক’
হইতে পারে, † এবং সংমাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ; সুতরাং
তামা দ্বারাই সং-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম উক্ত হইতেছে । অতএব, সংস্থান—
পাতাদিরূপ বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্বিশেষ নহে ।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটি একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ
দকল গো-ই এক প্রকার’, এইরূপ যে বুদ্ধি হয় ; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত
গ্রহণ বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোহ
প্ৰভৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও
কি সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই ; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত
পতি নাই] । স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান । অতএব, যে বস্তু যেক্রূপ,
তাহার তদনুরূপ সংস্থান বুঝিতে হইবে । যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে
পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্
পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত ; অতএব, গোহাদি
পতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে] ।

* প্রমেয়ভাবশ্চেৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) ‘অনুবাদক’
নাম । ‘অনুবাদক’ শাস্ত্র প্রমাণ নহে ।

ননু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশেচৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-
ব্যবহারোহপি স্যাৎ । সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ ।
গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-
সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োনিরুক্তেঃ । † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ ।
অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ
প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্ ; তদ-
নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুর্ত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ । ‡
দ্বয়োক্তানিয়োর্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ । অত্র
ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি । যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা ; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেরূপ তাহার
(গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইরূপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে ?
ইহা, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে ;
যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল
(মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয়
না । অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ),
তন্নিম্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই । [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই
[পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয় । ‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,’ এইরূপ
ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির অন্তই প্রতিযোগী ‘অমুক’-পদের নির্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ
ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী ‘অমুক’ পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে ; এই
কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) ‘ভিন্ন,’ এইরূপ ব্যবহার করা হয় ; এ কথা
[“ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব” ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে ।

(৫৫) । আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যবর্ত্তমান (পটাদিতে অসংখ্য)
বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুর্ত্তি কথার
তাৎপর্য্য-পর্যালোচনা না থাকায় ভ্রান্তকল্পনামাত্র । কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন
বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয় ।
[কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (অংশ স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয়
জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই । যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সম্ভাব বা
অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

* ব্যবহার্য্য ইতি (গ) পাঠঃ । † নির্বৃক্তেঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ পরিকল্পিতং ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

কালে যন্ত সন্তাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তন্ত্যাবঃ
প্রতিপন্নশ্চৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্ত চ * নিবৃত্তিঃ।
দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্ত্যাদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতে ন
বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অতত্র নিবৃত্তস্ত্যাত্র নিবৃত্তির্বা
কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাবভাবপ্রতীতে-
বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চতি। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্ত দেশ-কালান্তর-
ব্যাবর্তমানত্বং মিথ্যাহব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে
হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্নু, অনুবর্তমানত্বাৎ সৎ পরামার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-
ইতি। অতো ন সম্মাত্রমোপ বস্ত। অনুভূতি-তদ্বিষয়োশ্চ § বিসয়-
বিসয়িভাবেন ভেদস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেকা
সত্যীত্যেতদপি নিরন্তম্।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টি (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দ্বন্দ্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটির নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়।
[কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্তী ও ভিন্নসময়বর্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অত্র দেশে ও
অত্র কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-
বাধকভাব হইবে কিরূপে? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অতত্র তাহার নিবৃত্তিইবা
বলা হয় কিরূপে? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব
প্রতীতি হয়; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)।
কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন বালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অত্র দেশে ও অত্র কালে বিद्यমান থাকে,
তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব,
কেবল ব্যাবর্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাঙ্কের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্তমান, অর্থাৎ সর্বত্র অগুণত বলিয়া ‘সৎ’-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা
হইয়াছে] ; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার
প্রয়োজন নাই। অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার
বিসয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিসয়িভাব সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ
অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পরার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ,
এবং কোন প্রমাণেও বাধিত নহে; এই কারণে, ‘একমাত্র অনুভূতিই ‘সৎ’, এই সিদ্ধান্তও
নিরন্ত হইল।

* তন্ত চ ইতি (ক) পাঠঃ।

† দেশান্তর ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

§ দ্বিধেশঃশাস্ত ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

যত্, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশমুক্তম্ ; তদ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং
জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্বেষাং সর্বদা তথৈবেতি নিয়মোহস্মি।
পরানুভবস্য হানোপাদানাদি-লিপ্তকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্তাপ্যতী-
তস্ত “অজ্ঞাসিৎ” ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্। (ক) অতোহনুভূতিশ্চেৎ,
স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে।

অনুভূতেরনুভাব্যত্বেহনুভূতিত্বমিত্যপি † দুরুক্তম্ ; স্বগতাতিতানু-
ভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরানু-
ভবানুমানানভ্যুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-
প্রসঙ্গঃ। আচার্য্যস্য জ্ঞানবদ্বমনুমায় তত্পদসন্নিহিত ক্রিয়াতে ; সা চ
নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে ‘স্বপ্রকাশ’ বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয়
প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ) ; কিন্তু,
সর্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। কারণ, পরকীয় অনুভবত
[তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও
পরক্ষণে ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এইরূপ জ্ঞানের (স্বরণের) বিষয়ীভূত হয়। অতএব,
অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না,
ইহাও ভাল কথা নহে। কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব
অতীত হইয়া গিয়াছে; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই
সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধো গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই
অত্ম অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার
না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না;
সুতরাং সমস্ত শব্দ-বাবহাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া
(অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না ॥

* তদৈব ইতি (খ) পাঠঃ।

(ক) জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

† অনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্বমিত্যপি ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি
অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, ‘তুমি একটা অর্থ লইয়া আইস’। এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা
প্রাণী (অর্থ) লইয়া আসিল। প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল ‘অর্থটা বাধিয়া রাখ এবং একটা শো লইয়া আইস’।
দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল। অর্থ ও শো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ‘অর্থ ও শো’-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নচানুবিষয়ত্বে অননুভূতিত্বম্ ? অনুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্ব-সত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্ত্বৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেহপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানুভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্ত্বননুভূতিত্বমেতৎ স্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেহপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ; গগন-কুসুমাদে-রননুভাব্যস্তাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদে-রননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ ? এবং তর্হি ঘটাদে-রপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাহ্নীয়তাম্। অননুভূতেরননুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্মা ঘটাদে-রবি প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ? অননুভাব্যত্বেহপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, অগ্নি জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি? না,—যে নিজের বর্তমানক্ষেণে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্বেও প্রকাশ-রভাবেব অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অননুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল) সেক্ষণে অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে, [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সঙ্গাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

৫ ছই শব্দ উক্তারণ মাত্র এই দুইটি প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটি প্রাণী যথাক্রমে ‘অথ’ ও ‘গো’ শব্দের বাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয় ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য দেখিয়া অনুমানেরই সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজ্ঞান আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ এবং মাত্র তদনুসারে কার্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তর দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুসার কার্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অস্বীকার করিলে কোম শব্দের কি অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদে-রপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব । অতোহনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্ব-
মিত্যুপহাস্তম্ ॥ ৫৭ ॥

যন্তু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাণ্ডভাবাত্মপত্তির্নিরস্তুতে,
তদক্ষ্য জাত্যক্ষেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে । প্রাগভাবস্ত গ্রাহকভাবাদভাবো ন
শক্যতে বস্তুম্ ; অনুভূতৌব গ্রহণাৎ * । কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-
মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-
বর্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাবাত্ম স্বীকার করিলে [অনুভাবা] ঘটাদির স্বাভাব্য তাহারও
অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানেব সহিত একত্ৰাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে? [ইহা, ইহা
ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাবা হইলেও ত গগন-কুহ্মাদির তার তাহারও
(অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে,
অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগা + ॥

(৫৮) । আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, স্মরণ্য তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ
না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও ঠিক এক জন্মান্বককর্তৃক
অপর অন্যকে বস্তু [লাগী] প্রদানেরই অনুরূপ । কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুঝিবারই উপায়
নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা আপ্রামাণিক । একথা বলিতে পার না ; যে হেতু, যঃ
অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে । যদি বল, অনুভূতি নিজে বিত্তমান থাকিয়া
তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে? কারণ, একই কালে
এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব ; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ । না,—এ আপত্তি
হইতে পারে না ; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্তমান নাই, এমন]
বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না ।

* গ্রাহণাৎ ইতি (ক) পাঠঃ ।

+ তাৎপর্য—শঙ্করমতে আগ্রাও অনুভূতি এক অস্তির পদার্থ । দৃষ্টমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত
হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আশ্রয়রূপ অনুভূতিক প্রকাশ করিবারনিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক
হয় না, উহা স্বপ্রকাশ । পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভোগ্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি
হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না ; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও
অনুভূতি স্বরূপ হয় না । কিন্তু রামানুজবাহী এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, অনুভাবা হইলেই যে,
অনুভূতির অনুভূতি নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতি হইবে, আর অননুভাবা হইলেই যে, অনুভূতি হইবে ;
এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই । কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুহ্ম অসৎ পদার্থ ; স্মরণ্য কখনও অনুভাবা
হয় না, কিন্তু তা'বজিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে? যদি বল যে, গগন-কুহ্মাদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যন্তঃসমকালভাবনিয়মোহ-
স্তীতি । কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ত্রীবিধী ? হন্ত তর্হি তত-
এব দর্শনাং প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধাঃ, ইতি ন তদপহ্নুবাঃ (৯) । তৎপ্রাগ-
ভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুশ্রুতঃ কো ত্রীবিতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্ত হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ
পদার্থস্ত গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানাণাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-
যোগি-প্রত্যক্ষাদিযু কালান্তরবর্ত্তিনোহপি গ্রহণ-দর্শনাং । অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি বাতীত যখন কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই
অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদি সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম আছে । জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি
কথাও একপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাঁহাতে ঐকপ নিয়ম
আছে, বলিতেছ ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার
দৃষ্ট সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির
প্রাগভাব অস্বীকার করা যায় না । [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই
স্থানে থাকিতে পারে, ইহা উন্নত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না । (১) ।

যে হেতু, স্বপণ, অস্বপ্ন ও যোগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী
বস্তুও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিশ্চয়ের সমকালবর্ত্তি-
প্রমাণহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও
মিত্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে ।

এই পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যা-অনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে,
ঐ কাবণেই উহারা অনুভূতি শেণী হইতে পরিত্যক্ত । এ কথাটির উত্তরে বক্তব্য এই যে, শরৎকালে সমস্ত
পশু যখন গজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগন কুহুমাদি দ্বারা ঘটা দি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং
ঐ কাবণেই উহারা অনুভূতি হইবে না, অতএব অস্বপ্নাবস্থাকে আর অনুভূতিত্বের কাবণ বলিয়া
নির্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে না ।

(৭) 'তদভাব নিরূপ' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য,—শরৎ বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটি নিঃসঙ্গিক, উহার উৎপত্তি হইতে পারে
কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত
কথা । অনুভূতির 'প্রাগভাব' জানিতে হইলেও অনুভব পাকা আবগুক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই
উহ প্রমাণ হয় না, অতএব অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহারা
কল্প পদার্থ ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, একপ অতীত ও অনাগত
বিধেরও যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি ? যদি বল যে,
'প্রাগভাব'-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম—অশ্রুত সম্বন্ধে নহে; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্ত প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্ত স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোহর্থ-
সম্বন্ধঃ ; অপিতু, যদেদে-কামাদি-সম্বন্ধিতয়া যোহর্থোহবভাসতে, তস্ত
তথাবিধাকারমিথ্যাহ-প্রত্যানীকতা । অত ইদমপি নিরন্তং,—স্মৃতির্ন বাহ-
বিষয়া নক্টেহপ্যর্থো স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত্ত-
মানহাৎ । ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিপ্তাভাবাৎ । নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-
ব্যাপ্তিমিহ লিপ্তমূপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কশ্চিদ্ দৃশ্যতে । নচ-
গমন্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ । অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সৎস্মৃতিতি ।
যদ্ব্যেৎ, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেহবরুচশ্চেৎ ; যোগ্যানুপ-
লক্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইতু্যপশ্যাম্যতু ভবান্ ।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও
সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, স্বীয় সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের
বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত
হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাহ-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-
জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ] । যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও
স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব ‘স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির
কোন বিষয় নাই, উহা নির্বিষয় ।’ এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরন্ত হইল ॥

(৫৯) । যদি বল যে, সংবিদের [অমুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা
যায় না ; কারণ, তৎকালে সে বর্ত্তমান থাকে না । [অমুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও
তাহা জ্ঞান যায় না ; কারণ, এ বিষয়ে ‘লিপ্ত’ বা হেতু প্রতীতি কোন সাধন নাই,
কেন না,—অমুভূতির প্রাগভাব দ্বারা বাস্তব অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু
(লিপ্ত) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা
যাইতেছে না, [বাহার জন্ত অমুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবে
অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না । অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অমু-
ভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না । [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অমুভূতির]
স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অমুভূতির ‘স্বতঃসিদ্ধত্ব’ রূপ যে হেতু
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল ; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-
ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ত্রায়মতে যখন] ‘অনুপপত্তি’

দৃষ্টান্ত নাই । আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অমুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্বী-
কার করিতে হইবে,—‘অমুভূতির প্রাগভাব নাই’ বল কিরূপে ? অথচ একই বস্তুর একই কালে যে ভা-
ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্নত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব শব্দের যুক্তি উপেক্ষণীয় ।

(*), নানুপপত্তিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব নাস্তি ।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সন্তং সাধ্যং তন্ত
ন সর্বদা সত্তামবগময়ং দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদে: পূর্বোত্তর-কালসত্তা ন
প্রতীয়তে। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্ত কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতে:।
ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-
বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নং প্রতীয়তে, ইতি নিত্যং স্মাৎ। নিত্যং
চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়তে; ন চ তথা প্রতীয়তে।

এমাণ দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে
কিন্বে?] (*) অতএব আপনি [বিচার হইতে] বিবত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ স্বতন্ত্র
বিজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই সং; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাধক হইলেও কিন্তু তাহার সর্বকালীন সত্তা
জ্ঞাপন করে না; এই কারণেই পূর্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ও ধ্বংসের পর আর
ঘটেন সত্তা প্রতীতি হয় না; সংবেদন বা অনুভব নিজে কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব-
কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর
সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না
হইয়া প্রতীতি হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা
অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীতি হইত; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ
সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে 'নিত্য' বলিয়াই প্রতীতি হইত? কিন্তু সন্দেহে ত
পততি হয় না।

(*) তাৎপর্য্য,—শব্দর মত, অনুভূতির প্রাপ্ত্যাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব'ই
একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' হেতু ভাগ করিয়া অনুভূতির
প্রাপ্ত্যাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপপত্তি প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে; সে সমুদয়ের
দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতু ব উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাপ্ত্যাব
সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না; কারণ স্মার্য প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি' ও একটি প্রমাণ,
সুতরাং তাহা দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইতে পারে। 'যোগ্যানুপলব্ধি' অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কাৰণ দ্বারা
প্রত্যক্ষ-যোগ্য; সেই সকল কাৰণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়,
তব, তাহাকে 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলে। এই 'যোগ্যানুপলব্ধি'কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন,
স্বাভাব কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিবার থাকেন। ফলকথা, অভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন
ইকপ প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না।

৬৮। তাৎপর্য্য,—যেমন, ঘটের অনুভবাস্তাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বোধক হয়
না; তেমনি, অনুভবান্তিরিক্ত বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই শুশ্রুতি (গাঢ়নিদ্রা)-কালীন
অনুভবের স্মৃতি-বোধক—অস্মরণের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোহপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ ; স্ববিষয়-
নপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্বের কালানবচ্ছিন্না নিত্যঃ
স্মৃঃ ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিষয়াণাম্। ন চ নির্বিষয়া কাচিং
সংবিদস্তি ; অনুপলক্ষেঃ। বিষয়-প্রকাশনতয়ৈবোপলক্ষেরেব হি সংবিদঃ
স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা ; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি
স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তচ্ছত্বেব
স্মৃৎ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূচ্ছাদিঘ্ সর্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফু-
রতীতি বাচ্যম্ ; যোগ্যানুল্লঙ্ঘি-পরাহতত্বাৎ। + তাষপি দশাষ্ম অনুভূতি-
রনুভূতা চেৎ ; তস্মাৎ প্রবোধ-সময়েহনুসংধানং স্মৃৎ ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নানুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ ; অতঃ স্মরণাভাবঃ
কথমনুভবাতাবং সাধয়েৎ ? উচ্যতে,—নিপিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জ্ঞান জানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ
বিষয় সম্বন্ধেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, স্মরণং সে সকলও নিত্য হইতে
পারিত ; কারণ, অনুভূতমান বিষয় তাহার অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে। আর, বিষয়-
বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ ঐরূপ
অনুভূতি দেখা যায় না। কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা
দ্বারা ই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে। এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতি
বর্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশতাই সিদ্ধ হইতে পারে
না ; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করার ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই
(মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি দশায় যে, সর্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান
স্মৃতি পায় ; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্বোক্ত যোগ্যানুল্লঙ্ঘি স্মৃতি দ্বারা তাহা
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতিও অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গ
পরও তাহার স্মরণ হইত। [অথচ কহারো] তাহা হয় না।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাজেরই যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুজাপি দৃষ্ট হয়
নাই ? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে ? বলিতেছি,—
দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোখিত ব্যক্তির]

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(+) পরাকৃতত্বাৎ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেহ্যাস্মরণ-নিয়মোহনুভবাব্যবসায়িত্বাৎ ;
ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাব্যবসায়িত্বাৎ, স্ত্রেণোপস্থিততত্ত্বাৎ “ইয়ন্তং কালং ন
কিন্দিদহমজ্ঞাসিসম্” ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ । ন চ সত্যপানুভবে
তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্ ;
অর্থান্তরানুভবস্তার্থান্তরাভাবস্তা চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাব্যবসায়িত্বাৎ ।
তাস্মৈ দশাস্মরণমর্থোহনুবর্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে ।

নানু স্বাপাদি-দশাস্মরণ-নিয়মোহনুভবোহস্তীতি পূর্ববাক্যম্ ? সত্য-
মূলম্ ; সঙ্গাত্মানুভবঃ ; স চ সবিবেচনঃ ॥ এবমিতি স্থাপয়িতব্যম্ । ইহ তু
সকলবিষয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে । কেবলৈব সংবিদাত্মা-
নুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাক্ষ্যেতি হ্যাপাদয়িতব্যম্ । অতোহনুভূতিঃ
মর্ত্য স্বয়ং সপ্রাগভাবঃ ন সাধয়তি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্ ।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্বপ্নাভাব, তাহাই [তাৎকালিক]
অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে,
অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—‘আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই’ ;
স্থাপিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এ কথাও বলিতে পার না
না, [তৎকালে] অনুভবসত্ত্বের বিষয়নির্ধারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিহ্যবোধের)
অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না। তাহার কারণ এই যে, অস্ত্র বস্তুর অনুভূতির অভাব
এবং অস্ত্র বস্তুর বিনাশ, তখনই অপর অনুভূত পদার্থের স্মরণের হেতু হইতে পারে না।
বশতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহ-ভাব বা আমিহ্য অনুভূত থাকে, ইহা পরে
বলা হইবে।

আজ্ঞা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিবেচন অনুভব থাকে, এ কথা (ভূমি—রামানুজ) পূর্বে
লিখিয়াছি। [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি —কারণে ?] হ্যাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু
স-চী আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিবেচন (নির্কিংশেয নহে), তাহা
তৎপর ব্যবস্থাপিত করা হইবে। এখানে কেবল সর্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয়
অনুভূতির প্রতিবেদন করা হইতেছে মাত্র। যদি বল, কেবল নির্কিংশেয জ্ঞানই আত্মানুভব,
‘তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ? ’ না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও
য পরাশ্রিত (নির্কিংশেয নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব। অতএব, ‘অনুভূতি স্বয়ং বিজ্ঞ-
ান থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয়
না,’ এ কথা বলিতে পার না। [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিবেচন এব ইতি (খ) পাঠঃ ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনাত্তোহপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা । তস্মাৎ ন
প্রাগভাবাদিসিদ্ধ্যা সংবিদোহনুৎপত্তিরূপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

যদপ্যস্মাৎ অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্ ; তদপ্যনুপপন্নম্
প্রাগভাবে ব্যভিচারাত্ ; তস্মাৎ হি জন্মাতাবেহপি বিনাশো দৃশ্যতে ;
ভাবেষ্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিস্কৃতা ভবতি । তথা চ ভবদভিমতা-
বিদ্যানুৎপত্তির্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্মাৎ
মনৈকান্ত্যম্ । তদ্বিকারাঃ সর্ব্বৈ মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-
ভূতোহপ্যস্তি বিকারঃ ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ ভবতি । নহসাবভ্যুপ-
গম্যতে ।

যদপি—অনুভূতিরজহাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি । তদপি নোপ-
পত্ততে, অজস্ট্বেবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তহাদ, অনাদিহেন চাভ্যু-
পগতায়্যাবিভায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্বাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ । স বিভাগো

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি'] প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে
পারে না, এই যুক্তিও নিরস্ত হইল । অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের
(জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,' এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

(১১) । আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতিব] অত্যাগ্র বিকারেরও প্রচা-
খ্যান করা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের
ভঙ্গ) দৃষ্ট হয় ; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয় । যদি বল, অভাব ভি-
পদার্থের সন্ধকেই [ঐক্য নিয়ম] ; হ্যাঁ, ঐক্য বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককুশলই প্রদর্শিত
হয় মাত্র (কোন বস্তু-সিদ্ধি হয় না) । দেখ,—তোমার অন্তিমত অবিজ্ঞা-পদার্থটী উৎপন্ন
না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় । সুতরাং
সেই অবিজ্ঞাতেই [পূর্ব্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে । যদি বল,
অবিজ্ঞার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না ।] জিজ্ঞাসা করি,—
তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি ? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ
সার্থক হইতে পারে ? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার
কর না ।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মগ্রহণ) ; সুতরাং নিজে বিভাগার্থ হইতে
পারে না । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা জন্মগ্রহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
হইতে বিভক্ত বা পৃথক হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিজ্ঞা হইতেও আত্মাকে
পৃথক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে) ।

মথ্যারূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্তয়া ?
অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হুবৈদ্যেব স্যাদাত্মা ।
অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থানেন দর্শনভেদোহপি সমর্থিত এব, (*)
ছেদ্য-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাস্তা দৃশেদৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি ; দৃশ্যত্বা-
দেন তেনাং ন দৃশিধর্মীত্বম্ ইতি চ । তদপি স্বাভ্যুপগম্যৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-
র্নিতাত্ত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্ ।

জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মধীন পারমার্থিক (মথ্য সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ?
(১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আত্মার যদি মথ্যার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে
আবিদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা
হইলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে । আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর
প্রাণেদ প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন
উহা সত্য । অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন
হইয়া থাকে ; তেমনি অবাধিত দৃশ্যভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও
মানার স্বীকার করিতেই হইবে ।

৬২ । আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশ্য স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ),
সুতরাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে,
নিতাত্ত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্যত্ব-নিবন্ধনই
তাহার দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না । এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপৰ্য্য—“প্রতিপ্রমাতৃবিষয়ঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ । অপরোক্ষঃ প্রদর্শ্যন্তে স্বক-দুঃখাদিবিৎ বিষয়ঃ ।
মথ্যঃ, ভিন্ন ভিন্ন স্বক-দুঃখাদি বিষয়ে যেকণ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের
উপ অনুভূতিই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।

(১) তাৎপৰ্য্য—পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন
মথ্যার্থিক বিভাগ ঘটিতে পারে না । ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে । একবার
পূর্ব ভাব্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ—জন্মধীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে,
তাহারই বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম
লিখেছে । যদি বল, জন্মশীল, অগ্ধ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদিই ইহার দৃষ্টান্ত । এ কথা বলিতে
পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । এই
কারণে অত কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্মচিদ-
বিষয়স্তু প্রকাশনং হি সংবেদনম্ । স্বয়ংপ্রকাশতা তু স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়
প্রকাশমানতা । প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্ ।
সর্বকাল-বর্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্ । একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদইতি । তেষাং
জড়হ্মাণ্ডভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যম-
পরিহার্যম্ । সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়হ্মাদি-প্রতানীকত্বমিত্যভাব-
রূপো ভাবরূপো বা ধর্মো নাব্যুপেতশ্চৈত্বং ; তত্ত্বনিষেধোক্ত্যা কিমপি
নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ বাস্তবিক
হইতেছে । (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে,
কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে । [অনুভূতি] বিজ্ঞান থাকাই তদাশ্রয়-
আশ্রয় নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা ; তাহার নাম সংবেদন । আর স্বীয় আশ্রয়-
আশ্রয় নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিজ্ঞান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা ।
চিৎ-জড় সর্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ । সর্বকালে বর্তমান থাকার
নাম নিত্যত্ব । একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা । এ সকল পদার্থ জড়হ্মাদির
অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম ; সূত্ররং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে,
পূর্বোক্ত যুক্তির বাস্তবিক ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে । অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি
হইতে পৃথক্, জড়হ্মাদিবিষয়বো, উক্ত ধর্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক,
উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না ।
অর্থাৎ জড়হ্মবিষয়বো স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক,
অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে ; নচেৎ বন্ধ্যাব পুত্র-প্রতিষেধের
ত্রায় ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্মই প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্থা,— শব্দরমতে অনুভূতিটি বস্তুপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে
পৃথক্ । পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্ । দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে
পারে না । সূত্ররং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য-ধর্ম নহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে
অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্য বস্তুতঃই তাহার অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না, ইত্যাদি
ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অখণ্ডনীয় নহে । কারণ অনুভূতির যে নগর
ও বস্তুপ্রকাশ আছে, তাহা বানীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত । ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব
যখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্বকথিত
নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে ।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সধর্ষতা স্মাৎ ; ন চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্মিৎ প্রতি, ইতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্মিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ । সিদ্ধির্হি পুত্রহমিব কস্মিৎ প্রতি ভবতি । আত্মন ইতি চেৎ ; কোহয়মাত্মা ? ননু সংবিদেবেত্যুক্তম্ । সত্যমুক্তম্, দুৰ্ব্বলম্ তু তৎ । তথা হি, কস্মিৎ পুরুষস্ত কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাভাবমনুভবেৎ ।

এতদ্ব্যন্তং ভবতি,—অনুভূতিরিতি স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসম্বোধনৈব কস্মিচ্চিদন্তো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবে জ্ঞানাবগতি-সংবিদাশ্রয়পর্যায়ানাম সাক্ষ্যকোহনুভবিতুরাত্মনো ধর্মবিশেষঃ “বটমহং জানামি,” “ইমমর্থমবগচ্ছামি,” “পটমহং সংবেদামি” ইতি সর্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ । এতৎ-স্বভাবতয়া ই তস্মাৎ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যপাদিতা ।

৬৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম ও সিদ্ধ হইবে । আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের ত্যায় ক্ষু (মিথ্যা) হইয়া পড়ে । সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি গম্যের সিদ্ধি । উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না ; একের পুত্রত্ব ধর্মটি যেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ । অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মটি যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক এইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদ্ব্যন্তর-সাপেক্ষ । যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম । ইহা আত্মা কে ? [উত্তর] ‘সংবিৎই আত্মা,’ একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । হ্যাঁ, উক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুরূহ অর্থাৎ অসংকথা । দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব প্রত্যয় করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের অহুতবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয় । জ্ঞান, বগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি বাহার অপন্ন নাম, এবং যাহা সাক্ষ্যক অর্থাৎ কোন একটা বিষয় বস্তুধন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অহুতব-কর্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্মেরই নাম অহুত্ব । ‘আমি ঘট জানি’ এই বিষয়টি অবগত হইতেছি,’ (এবং) ‘পট সংবেদন প্রভৃতি’ করিতেছি,’ এইরূপে উক্ত অহুত্ব সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে । আর, ভূমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটি লইয়াই অহুত্বের স্বপ্রকাশ্য ধর্মের সমর্থন করিয়াছ ।

অন্ত্য সাক্ষ্যকন্ত্য কর্তৃ-ধর্মবিশেষস্ত্য কর্মস্ববৎ (*) কর্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি তথা হি ;—অন্ত্য কর্তৃঃ স্থিরত্বং কর্তৃধর্মস্ত্য সংবেদনাখ্যন্ত্য স্বথ-দুঃখাদিরি উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্তৃত্বস্থিৰ্য্যং তাবৎ “এবায়মর্থঃ পূৰ্ব্বং ময়ানুভূতঃ” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (+) “অহং জানামি, অহমজ্ঞাসিৎ, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নক্ৰম্,” ইতি চ সংবিদুৎপত্তাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিত্য সংবিদ আত্মভাভ্যুপগমে পূৰ্ব্বৈছ্যদৃষ্টং পরেদুঃ (‡) “ইদমহমদর্শম্,” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্যানুভূতস্ত্য নহন্তেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিঞ্চ, অনুভূতেরাত্মভাভ্যুপগমে তস্তা নিত্যত্বেপি প্রতীসন্ধান-সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতীসন্ধানং হি পূৰ্ব্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমূপ-

কর্তৃগত ধর্মবিশেষ এই সাক্ষ্যক (কর্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেরই নিজের কর্ম স্বরূপ হইতে পারে না, তেমনি কর্তৃস্বরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্তা-অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্তারই) ধর্ম অনুভবকে ঠিক স্বথ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্মের) আশ্রয় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। ‘সেই এই বস্তুই আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি,’ এই প্রত্যভিজ্ঞা (৭) দ্বারাই কর্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে। [কিন্তু] ‘আমি জানিতেছি,’ ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এবং ‘পূর্বে যে আমার (জ্ঞাতার) জ্ঞান বর্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,’ ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে পারে কিরূপে ? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটি ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্ষণে জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর যে পরদিবসে ‘আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না ; কারণ, অন্ত-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্তের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করার যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতী-

(*) কর্মভাববৎ ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ‘অপারদ্রাঃ’ ইতি (ঘ, ঞ) পাঠঃ।

(§) ‘প্রতীসন্ধানোভাবঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৭)। যে বস্তু পূর্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, ‘আমি ইহা পূর্বে দেখিয়াছিলাম,’ ইত্যাদিরূপে অনুভূতত্ব প্রসূতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত।

পায়িত ; নানুভূতিমাত্রম্, ‘অহমেবেদং পূর্বমপ্যনুভূবম্’ ইতি, ভবাতো-
পানুভূতেনহনুভবিতৃত্বমিচ্ছম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব । সংবিৎ নাম
গচিং নিরাশ্রয়া নির্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধে সন্তবতীভ্যুক্তম্ । উভয়া-
নুপগতা সংবিদেবাত্মত্বপলক্ষিপরাহতম্ । অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-
ইতি নিক্ষেপকহেত্বাভাসাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

ননু চ, “অহং জানামি” ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোহনিদমংশঃ প্রকাশৈক-
মশিচৎ-পদার্থঃ, স আত্মা । তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুগ্মদর্থ-লক্ষণঃ—
‘অহং জানামি’ ইতি সিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুগ্মদর্থ এব । নৈতদেবম্,
‘অহং জানামি’ ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব । কিঞ্চ,—

ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন
নি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্বেও তিনিই বিद्यমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমু-
দান করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে । আর, ‘আমিই ইহা
দেও অনুভব করিয়াছিলাম,’ এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দেশ করা
গিয়া হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে
বিভিন্ন) । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্বিষয় অনুভূতি কখনই সন্তপ্ত হইয়া না,
শ্রয়, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না । আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত
অনুভূতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত
হইল এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসংযুক্তি বা হেতু
দর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্তি দ্বারাই নিরস্ত হইল ॥

৬৪। আত্মা, ‘আমি জানি,’ (অহং জানামি) এই ‘অহং’-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ
সম্বন্ধ), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে ;
তরাং সেই ‘অহং’-অর্থও ফলে-ফলে চৈতন্যতিরিক্ত (অচেতন) ‘বৃহৎ’-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই
ইহা পড়িতেছে । (*) । না—ইহা একরূপ হইতে পারে না । কারণ, ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতিতে ‘অহং’-পদার্থটী ধর্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম বা বিশেষণ-
বিশেষ অনুভূত হইয়া থাকে ; [অহংকে যুগ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্কোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির
পাশ্চাত্ত হইয়া পড়ে ।

(*) । তাৎপর্য—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন । এই নিয়ম-
সারে আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশ ‘অহং’-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না ; অন্যথা হইলেই তাহাকে
স্বয়ং-পদার্থ (ভূমি) বলা হয় । অতএব, ‘অহং’-পদার্থকে ভূমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-
প্রকাশ হওয়ার অন্যথা—বাহ্য—যুগ্মপদার্থেই পর্যাবসিত হইতেছে ।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্তুং নাত্মনো ভবেৎ ।
 অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থোৎ প্রত্যগর্থো হি ভিগতে ॥
 নিরস্তাখিলছুঃখোহহমনস্তানন্দভাক্ স্বরাট্ ।
 ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥
 অহমর্থ-বিনাশশ্চেন্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্তুতি ।
 অপসর্পেদর্সৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥
 ময়ি নক্ষেহপি মত্তোহত্যা কাচিৎ জপ্তিরবস্থিতা ।
 ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি ॥
 স্বসম্বন্ধিতয়া হস্তাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ ।
 স্বসম্বন্ধ-(+) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥
 ছেত্তুশ্ছেদশ্চ চাভাবে ছেদনাদেব সিদ্ধিৰ্ভবেৎ ।
 অতোহহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
 “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইতি (‡) শ্রুতিঃ ।

[রহদা°, ৪৪১১৪]

“এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

[গীতা°, ১৩।১]

অপিচ, ‘অহং’-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্তু বা অবাহুঃ হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা ‘অহং’-জ্ঞান দ্বারাই বাহু পদার্থ হইতে পৃথক্কৃত হয়। আমি সর্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ যোগে কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্ত কাহারও যত্ন সত্ত্বে পর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তাও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম সকল আত্ম-স্বর্গ, অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, ছেদনের কর্তা ও কর্ত্ত্বের (বাহাকে ছেদ করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-স্বর্গ পরিচায় করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, ‘অহং’-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জ্ঞানাদি এই জ্ঞানের কর্ত্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। ‘অরে মৈত্রেরি!

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(১) ‘সম্বন্ধি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘জানাত্যেবেতি চ’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ । শ্রুত্যে তু বুজাপি নৈব পাঠ উল্লভ্যতে ।

“নাআ শ্রুতে”রিত্যরভ্য সূত্রকারৌহপি বক্ষ্যতি ।

“জ্ঞোহত এব”(*)ত্যতো নাআ জ্ঞপ্তিমাভ্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিন্ধো হুস্মদর্থঃ, যুস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুস্মদর্থঃ । তত্রাহং জ্ঞানামিতি সিন্ধো জ্ঞাতা যুস্মদর্থ ইতি বচনং ‘জননী মে বক্ষ্যা’ ইতিবদ্ব্যাহতার্থঃ । ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোহন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ । চৈতন্ত্বস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোহনন্যাধীনপ্রকাশো দীপবৎ । ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (+) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-প্রকাশত্বঞ্চ । কিং তর্হি ? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যান্যাপ প্রকাশয়তি প্রভয়া ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্রুপেণাব-তিষ্ঠতে । যত্বেপি প্রভা প্রভাবদ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

বিজ্ঞাতাকে—আম্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিয়ে ?’ এই শ্রুতি, এবং ‘ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বলিয়া থাকেন।’ স্বয়ং সূত্রকারও “নাআ শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “জঃ অতএব” [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৪। বিশেষতঃ, ‘অহং’-পদার্থটী ‘অহং’-প্রতীতি সিদ্ধ ; আর ‘যুস্মৎ’-পদার্থটী ‘যুস্মৎ’-জ্ঞানের বিষয় ; সুতরাং ‘আমি জানি’ এই ‘অহং’-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, ‘যুস্মৎ’-‘(তুমি)’ পদার্থ বলা, তাহা ঠিক ‘আমার মাতা বক্ষ্যা’ এই কথাই হইবে ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ স্বোক্তি-বিরুদ্ধ । উক্ত ‘অহং’-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ । কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্ত্বেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং বাহ্য স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহাবদৃষ্টান্ত । প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জ্ঞাতা কখনই অপপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না ; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায় ।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোদ্রব্য দ্রব্য প্রভা ও প্রভাবরূপে অবস্থান করে ; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্ত্বগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিত করেন । যদিও প্রভা ধর্মটী প্রভাবরূপে দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

(*) ‘এব ততো’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘অপ্রকাশবল-নির্ভাসিতেন’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) ‘স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ’ ইতি(ঘ) পাঠঃ ।

(§) অত্রত্য ‘যথা’ শব্দস্ত উত্তরত্র ‘এবমসমাদ্বা চিত্রপ এব চৈতন্ত্বগুণকঃ’ ইত্যনেন সন্বকঃ ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্তমানত্বাদ্ রূপবত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদিধর্ম-
বৈধর্ম্যাৎ প্রকাশবত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যামেব, নার্থাস্তরম্ । প্রকাশবত্বং চ
স্বস্বরূপস্থান্যেযাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ । অন্ত্যাস্ত গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-
তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তঃ প্রভেত্তুচ্যাস্তে, মণি-চ্যামণি-
প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ । দীপেহপ্যাবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ ।
ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা উর্দ্ধমুদগম্যা
ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্যগুর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুঃ
শক্যতে । অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্ন্য বিনশ্যন্তীতি
পুঙ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে । প্রভায়াঃ
স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌফ্যাধিক্যমিত্যাচ্যুপলক্ষিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-
দীনামৌফ্যাদিবৎ । এবমাত্মা চিক্রপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

গুরুত্বাদির ভ্রায় গুণ নহে । কারণ, ঐ প্রভা সূর্য আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে
অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন । অতএব, গুরুত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম-গত
পার্থক্য রহিয়াছে ; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ব (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-
ময় জ্ববা, ভিন্ন পদার্থ নহে । প্রভা যখন নিজের সূরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে,
তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে । প্রভায় যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ
এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজোজ্ববাকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া
অবস্থিতি করে ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া
বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয় । কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি
তেজঃ-পদার্থের প্রতিমূহূর্ত্তেই বিনাশ সূচীকার করিতে হয় । এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই
সর্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না ।
কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব ; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন
দীপ সকল [প্রথমে] নিয়মিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত
(ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, উর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্ণমাণা' (গ) পাঠঃ ইতি ।

† বিশীর্ণমাণাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ' ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

চিদ্রপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। তথা হি প্রত্যয়ঃ,—“স যথা সৈন্ধব-
ঘনোহনন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা আরে অয়মাত্মা-
নন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব;” [রহদা০ ৬৫।১৩]। “বিজ্ঞান-
ঘনএব।” [রহদা০ ৪।১২]। “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি।” [রহদা০ ৬৩।৯]। “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপারিলোপো
বিগতে।” [রহদা০ ৪।৩।৩০]। “অথ যো বেদেদং জিজ্ঞাসীতি, স আত্মা।”
[রহদা০ ৬৩।৩০]। “কতম আত্মা? যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ।” [রহদা০ ৮।১২।৪]। “এম হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা স্রাতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্তী
পদ্ধতি] উপযুক্ত কারণের সম্ভাব্যে সম্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে,
দীপ সকল প্রতিক্ষেপে সুসু প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্য-
নিবন্ধন ঘেঁরুপ [অগ্নি বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও সূর্য আশ্রয় সান্নিধ্যানেই
দেহরূপ প্রকাশও উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা
কবিত্ত হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির স্তায় চৈতন্যগুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ সুপ্রকাশত্ব; প্রতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে]
'অরে মৈত্রি! 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড ঘেঁরুপ তিতরে, বাহিরে, সর্বতোভাবে কেবলই লবণ
বসময়, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ
কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ। 'এই সৃষ্টি অবস্থায় আত্মা সুস্বংপ্রকাশ হয়। 'জ্ঞাতার জ্ঞান'
বেগু হয় না। 'আমি ইহা জ্ঞান করিতেছি, বলিয়া যিনি 'ব করেন, তিনি আত্মা।'
'আত্মা কে? যিনি এই জ্ঞানসম্বিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ।' 'এই
'বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্তব্য নির্ধারক) ও কর্তা।'

(*) তাৎপর্য্য,—প্রথম কাণ্ডে হইল যে, আত্মা চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্য (জ্ঞান)
তাহার ও হই কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্য ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির
সম্পাদন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ ঘেঁরুপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত
ধর্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক
হইল না, কারণ, পিত্তভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইলে 'প্রভা' সংজ্ঞা
লাভ করে, অতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত
ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইতস্ততঃ প্রসূত হওয়াই যদি তৈজস অববয়ের স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ
(দীপাদি) সর্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিত্তভূত হইয়া থাকিত পানিত না। কারণ, কেহই
কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অববয়ের এইরূপ স্বভাব হইলে স্বর্গা-
দেবত্বও অনবরত অবস্থায় বিশ্লেষণ সম্ভব: এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সম্ভব কণা
হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ।” [বৃহদা০ ৬।৩৭] । “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা০, ২।৪।১৪] “জানাত্যেবাং পুরুষঃ ।” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] । “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোতছুঃখতাম্ ।” “স উত্তমঃ পুরুষঃ ।” [ছান্দো০, ৭।২৬।২] । “নোপজনং স্মরম্মিদং শরীরম্ ।” [ছান্দো০, ৮।২।৩] । এবমেবাস্ত্য পরিদ্রষ্টু রিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়াণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ।” [প্রশ্নো, উ০, ৬।৫] । “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ মনো-ময়াদনেন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ,” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদিঃ । বক্ষ্যতি চ, ‘জ্যোহত এব’ [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি । অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোহ-য়মাত্মা জ্যোতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্ । প্রকাশত্বাদেব কস্মচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ, প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ । তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ । সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

‘অরে মৈত্রয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়] অহুভব করে।’ ‘ঐষ্টা কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না, কিংবা ছঃখ ভোগ করে না।’ ‘তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।’ ‘[সেই আত্মজ পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।’ ‘এই আত্মদর্শীর পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্মিত হয়।’ ‘সেই এই ‘মনোময়’ কোষ হইতেও অন্তর্কর্ত্তা (স্থল) আত্মা আছে, যাহার নাম ‘বিজ্ঞানময়।’ ইত্যাদি । [সূত্রকার] পরেও বলিবেন, ‘অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।’ অতএব এই সুপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটে।’ প্রদীপ-প্রকাশ যেমন পরাশ্রিত-নিবন্ধন সর্বদা অভিযুক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও প্রকাশত্ব বশতঃই স্থল বিশেষে আবিস্কৃত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অহুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

(*) তাৎপৰ্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) । (২) প্রজ্ঞা (আত্মিক-বুদ্ধি) । (৩) আকাশ । (৪) বায়ু । (৫) তেজঃ । (৬) জল । (৭) পৃথিবী । (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ) । (৯) মনঃ । (১০) অন্ন (খাদ্যাদি) । (১১) বীৰ্য্য (বল) । (১২) তপস্বী । (১৩) ময় (চতুর্কর্ষ) । (১৪) কর্ম (যজ্ঞাদি) । (১৫) লোক (কর্মফল) । (১৬) নাম (রাম, গায় প্রভৃতি) ।

জীব যত কাল অবিদ্যায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না ; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে । যখন জীবের জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায় । এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রকোপনিষদের ষষ্ঠ-প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্র ঐষ্টব্য ।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ। ন হি লোক-বেদয়োজ্ঞানাত্যায়ে (*)
রকর্মকস্মাকর্ভকস্ম চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্ম্যেতি। তত্রৈদং প্রকৃত্যম্, (+) অজ-
ড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্। স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ; তথা সতি
দীপাদিষনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরো-
ধশ্চ। (‡) অব্যভিচারিতপ্রকাশ-সত্তাকল্পমপি সূখাদিষু ব্যভিচারাম্মিরন্তম্।

যদ্ব্যচ্যোত, (§) সূখাদিরব্যভিচারিত-প্রকাশোহপ্যন্ত্যস্মৈ (¶) প্রকাশমান-
র্থ্যাৎ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ। কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ,
ত্ৰাপি 'জ্ঞানাতী' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্ম-রহিত বা কর্ম্ম-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা
যায় না।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থ আত্মা
বিশিষ্ট হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্ত এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটী
ক' ? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিস্বলে
তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে
না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত
প্রকাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে
পারে না, সূত্রের বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। (‡) [যদি বল,] যাহার সত্তা কখনও
প্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও সূত্র হুংখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সূত্রের
ক নিয়মও নিরন্ত হইল; [কারণ, সূত্র ও হুংখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না]।
যদি বল, সূত্রাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও তাহার প্রকাশ পরার্থে, সূত্রের পরার্থ

(*) জানাতীত্যাদে ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) ব্রষ্টব্যম্' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(‡) সিদ্ধির্বিরোধশ্চ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(§) যদ্ব্যচ্যোত' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) 'অন্ত্যস্মৈ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—শব্দরমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ)। তন্মধ্যে অবিনাশ ও তৎকার্য্যবর্গ
জড়পদার্থ—অসামান্য। আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা। সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই
তাহা আত্মরূপ হইবে। এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—যাহা
প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড়'
নির্ধা বীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ইহা বারং বারং
অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে সংবিৎ যখন প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ
তাহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ যাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে
সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও থাকিতে পারে না, অথচ, শব্দের মতে সংবিৎ ও প্রকাশ
এই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সূত্রের ভেদ না থাকায় তাহার অভিন্নত প্রযোজ্য-
প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাভ্যেতি । জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি
হৃদ্যস্মৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং স্মৃতিবৎ জানাম্যহমিতি ।
অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানস্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্ । তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি
স্ব-সত্ত্বৈব সিধ্যন্ অজড়োহমর্থ এবাত্মা । জ্ঞানস্মাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধা-
য়ত্না, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য স্মৃতাদেব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং
প্রতি অপ্রকটত্বকং । অতো ন জ্ঞপ্তিমাাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্তা
জ্ঞাতৃতয়াবভাসতে, রজততয়েব শুক্তিঃ, নিরবিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি ।
তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামান্যাদিকরণোদ্যানুভবিতা অহমর্থঃ
প্রতীয়েত—‘অনুভূতিরহম্’ ইতি, পুরোহবস্থিতভাস্রদেবাদ্যাদ্যাকারতয়া
রজতাদিরিব । অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি,
দণ্ড ইব দেবদত্তম্ । তথা হি ‘অনুভবাম্যহম্’ ইতি প্রতীতিঃ । তদেবমস্মদর্থ-

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের গ্রাম জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদ্বত্তরে সিজ্ঞাত
এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জ্ঞাত অথবা পরের জ্ঞাত প্রকাশ পায় ? [বস্তুতঃ] ‘আমি স্মৃতি’ বলিলে
স্মৃতি যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি ‘আমি জানি’ বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—
জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । অতএব, ‘সংবিদে’ স্বার্থে প্রকাশমানস্বরূপ পূর্বোক্ত
প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না । অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ হৃদিত্ব
যে ‘অহং’ পদবাচ্য, তাহাই আত্মা । জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জাই
জ্ঞান-পদার্থটী স্মৃতিদির গ্রাম নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—
অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে । অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরঃ
জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮ । আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্তি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়,
তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়,
কারণ, কোন একটা সত্য অবিষ্ঠান বা আশ্রয় বাতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না । এ কথাও
যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সমুদ্রস্থ উজ্জল শুক্তির সহিত রজতের অভেদ
প্রতীতি হয়, তেমনি ‘অহং’-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই ‘আমি অনুভূতি’ এইরূপ
অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । এ স্থলে
কিন্তু, [‘দণ্ডী দেবদত্ত’ বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদত্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়ঃপ্রণী-
ভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহং-
পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয় । দেখ, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রৈ ‘দণ্ডো দেবদত্তঃ’ ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোহনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থূলোহমিত্যাদি-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমতয়া (*) অনুভূতেরপি মিথ্যাস্বং স্মাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবধি-তত্ত্বানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ; হতৈবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্মাত্মানো জ্ঞানক্রিয়া-কর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ- (+) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বন্তঃকরণরূপস্মাহঙ্কারস্য। কর্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্মঃ, কর্তৃত্বহংপ্রত্যয়গোচরত্বৈ চাত্মানোহভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপাদ্যতে, দেহ-

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, এরূপ হয় না)। অতএব, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ বলিলেও যখন অনুভূতিকে ‘অহং’-পদার্থের বিশেষরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, ‘আমি স্থূল’ ইত্যাদি প্রকারে বাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তুমি বাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্ত-মাত্রেরই বিমর্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বারং বারং যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও কখনই বিকার-রহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব ধর্মী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম ‘অহংকার’-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির জ্ঞায় কর্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম ; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্তৃত্ব-ধর্মও ‘অহং’-(আমিহ) বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের জ্ঞায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত, (বাহ

শ্ৰেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত-(*), পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-
করণরূপস্বাহঙ্কারস্ত, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্ত ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—যথা দেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্তাদিভির্হেতুভিত্ত্যেপ্রতানীক-
দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদের্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোহপি তদদ্রব্য-(†)
ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিত্ত্যাদিবিচ্যত ইতি । অতো বিরোধাদেব ন
জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্ত, দৃশিত্ববৎ । যথা দৃশিত্বং তৎকৰ্ম্মণো (‡) হহঙ্কারস্ত নাভ্যুপ-
গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকৰ্ম্মণোহভ্যুপগম্যন্তব্যম্ ।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্ ; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্ ; জ্ঞানং চাস্মি
নিত্যস্ত স্বাভাবিক-ধৰ্ম্মত্বেন নিত্যম্ । নিত্যত্বং চাত্মনো “নান্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি
বক্ষ্যতি । “জ্ঞোহত এব” ইত্যত্র ‘জ্ঞ’ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ
স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি । অস্ত জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব মণিপ্ৰভৃতীনাং প্রভাশ্রয়-
মিব (§) জ্ঞানশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ । স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং
সঙ্কোচ-বিকাশার্থমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ । অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াম্ কৰ্ম্মণা সঙ্ক-

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । একথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না;
কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্মের সহিত দেহের
জ্ঞান অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ
(বিশেষ) ধর্ম; (সূত্রের উত্তরের এক্য অঙ্গুত্ব) ।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত প্রভৃতি কারণে
তদ্বিপন্নীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত প্রভৃতি ধর্ম হইতে পৃথক্কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ
অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও
পরাক্তাদি ধর্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্কৃত হইয়া থাকে । অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশ্যত্বের
(জ্ঞানরূপতার) জ্ঞান জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম নহে; অর্থাৎ দৃশ্য বা জ্ঞান যেমন তাহার
কর্ম বা প্রকাশ অহঙ্কারের ধর্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম হইতে পারে না ।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা
নিত্য, সূত্রের তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য । “নান্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি সূত্রে আত্মার
নিত্যত্ব অভিহিত হইবে । আর, “জ্ঞোহত এব” এই সূত্রে ‘জ্ঞ’-(জ্ঞাতা) শব্দ
দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে । আর পূর্বেই
বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্তাদিকযোগাদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তদদ্রব্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ ।

(§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

চিত্তস্বরূপং তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ততে, তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যাদয়ান্তময়ব্যাপদেশঃ প্রবর্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্তৃত্বমন্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপ-স্মাত্মন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্মাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্মাহঙ্কারস্য (+) চিৎ-সন্নিধানেন তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃহানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্য। জ্ঞাতৃহাযোগাৎ, দ্ব্যায়োরপ্যাচাক্ষুবত্বাচ্চ, ন হচাক্ষুযাণং ছায়া দৃষ্টা।

মায়ার জ্ঞানশ্রয়ত্বং বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজ্ঞে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের ধোয়, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটি যথাযোগ্য কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে গরতমাক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বলয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও) ভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কর্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,— আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্যপ্রতি-
-ষন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই
চিৎ-ছায়াপত্তি পদার্থটি কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা
হঙ্কারের উপর চিত্তের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, ভূমি ত
বিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত
মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(†) জড়মাপ্যাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডোষ্যবৎ চিংসম্পর্কাৎ জাতৃত্বোপলব্ধিরিতি (*) ।
নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃজ্ঞানভূতপদাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জাতৃত্বং
তদুপলব্ধির্বা । অহঙ্কারস্ত্বচেতনস্ত্ব জাতৃত্বাসম্ভবাদেব সূতরাং ন তৎ-
সম্পর্কাৎ সংবিদি জাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিব্যঞ্জকঃ
স্বাত্মস্থামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি । তদযুক্তম্, আত্মনঃ
স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ । তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে । অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) দৃষ্ট
হয় না । (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেকোন অগ্নিঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিং-
সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেবও জাতৃত্ব পত্তীতি হয় ? না,—এরূপ হইতে পারে না, কারণ,
চিংপদার্থেরই যখন জাতৃত্ব অধীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব বা
জাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না । আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জাতৃত্ব একেবারেই
অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিত্তের) জাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে
কিরূপে ? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলি হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জাতৃত্ব
নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিভাঞ্জক ; সূতরাং সে দর্পণাদির দ্বারা স্বগত—
অনুভূতিরই অভিভাক্তি করিয়া থাকে । তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, স্বয়ং জ্যোতির্গণ
(স্বপ্রকাশ) দ্বারা কখনও জড়-স্বরূপ (অপকাশ-) অহঙ্কারের অভিভাঙ্গ্য বা প্রকাশ
হইতে পারে না । ইহা (অগুহ্য) উক্ত আছে,—‘শাস্ত—অগ্নিরহিত অঙ্গারসদৃশ, জড়-

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সূতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম কখনই সম্ভবপর হয় না, সত্য
কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে
ধাক্কার অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সূতরাং এই ভাবে আবশ্যকমতে
অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলি যাইতে পারে ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না ; কারণ, চিংছায়া-পাত ছইরকমে হইতে পারে ।
এক, চৈতন্তের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্তের প্রতিবিম্ব পড়া । তদ্বাচ্যে,
চৈতন্তের নিজের যখন জাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে
পারে না, কেন না, বাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপর কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না ।
দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, বাহার রূপ আছে, বাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে ।
চৈতন্ত যখন রূপহীন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভবও
দৃষ্ট-বিশেষ ।

শাস্তাস্পার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদिति ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবধীনসিদ্ধয়ো হি সর্বের পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশো-
হ্চিদহঙ্কারোহনুদিতানন্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভি-
ব্যানক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি ।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন
বাঙ্ত্-ব্যঙ্গ্যভাবঃ । তথোক্তম,—

বাঙ্ত্-ব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্ম্যং ন চ স্ম্যং প্রাতিকূল্যতঃ ।

ব্যঙ্গ্যত্বেহননুভূতিত্বমাত্মনি স্মাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি ।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্য-
হঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সার্থীয়ঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভি-
ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ । করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটত-
রমূপলভান্তে, ইতি তদ্বাহল্যমাত্রাহেতুত্বাৎ করতলস্ত নাভিব্যঞ্জকত্বম্ ।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের ত্রায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত
কর; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে । [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব
এ প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয় । তাহাতেও যাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অর্চিং
এ জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়ান্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব পদার্থ-প্রতীতির
কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া
থাকেন ।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং
অনুভবের অনুভবান্বনাশের সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-বাঞ্জকভাব হইতে পারে না । এইরূপ উক্তও
আছে যে,—‘স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায়
পরস্পর ব্যঙ্গ্য-বাঞ্জকভাব হইতে পারে না । পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির ত্রায়
আচারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না ।’ সূর্য্যোর-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া
নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও
তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে । এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি
করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রস্থত হইয়া
সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র । অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই
করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না ।

কিঞ্চ, অশ্ব সংবিদ্রপশ্যাত্মনোহহঙ্কার-নির্বর্ত্যভিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন তাবতুংপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানাশ্রোত্বপাদ্যতাত্ত্ব্যপগমাৎ । নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্মা অনুভবাস্তুরাননুভাব্যত্বাৎ । তত এব চ ন তদনুভবসাধ-নানুগ্রহঃ । স হি দ্বিধা, (+) জ্ঞেয়শ্চেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে, (‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনশ্চ শাস্ত্রশ্চ শম-দমাদিনা । (||) যথাশক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধহেতুত্বেন ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটি কি প্রকার ? —উৎপত্তি বলিতে পার না ; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য), সুতরাং অশ্ব বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্বেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে । [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবাস্তুর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না । এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না । তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার । এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা ; যেমন,—মহুযাদি জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জ্ঞাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মহুযাদি ব্যক্তি । দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি সাধন । (৯) অত্রত্রও উক্ত আছে যে, ‘[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগমা, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে ॥’

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(+) সংবিদা জ্ঞেয়ত্বেনি (গ) পাঠঃ । (‡) মুখাদের্গু হণে, ইতি (গ) পাঠঃ । § বোধস্ত শাস্ত্রত্বেনি (গ) পাঠঃ ।

(ঘ) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ ।

(||) তাৎপর্য, আমরা যেমন মহুযাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মহুযাদি জ্ঞাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি ; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জ্ঞাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষ্য সম্বন্ধ ঘটতে পারে না, এই কারণে জ্ঞাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জ্ঞাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তিকে জ্ঞাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে ।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বৃত্তান্ত ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিষ্ঠাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিয়াই মনে হয় । অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জিত-বিগুণ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফুর্তি পায় । এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে ।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাব্যত্বাভ্যুপগমেহপ্যাহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ
 ঘূষঃ ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভবেৎ, যথা
 রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সম্ভবসনিরসনেন চক্ষুর্যো দীপাদিনা । ন চেহ
 তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ সংবিদাশ্রয়তং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-
 বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপানেয়মস্তি । অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, অজ্ঞা-
 নস্যাহঙ্কারাপানোদ্যতানুভ্যুপগমাৎ ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানস্য নিবর্তকম্ । ন চ
 সংবিদাশ্রয়তমজ্ঞানস্য সম্ভবতি ; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ
 জ্ঞাত্বাব-বিষয়তাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি ।
 যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেইপি
 জ্ঞানাশ্রয়ত্বভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ ।

সংবিদোহজ্ঞানাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমেহপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতয়াস্তস্যা (*) জ্ঞান-
 বিষয়ত্বভাবেন জ্ঞানেন ন তদগতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ । জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

আবার এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্যত্ব (অনুভবান্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও
 ইহং-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না ;
 কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ
 দ্বারা সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-
 তাক্কেব বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে ; এখানে তদেক্রম
 বাবগীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না । স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে
 নোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে ।
 বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে ? না,—এ কথা বলিতে পার না ;
 কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক ; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহা ত স্বীকার
 না হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
 শ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত
 তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে । বস্তুতই জ্ঞাত্বয় ও বিষয়তাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে
 নও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না । জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু ধেক্রম
 জ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তজ্জপ জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের
 শ্রয় হইতে পারে না ।

সংবিদকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিদকেই যখন আত্মা বলিয়া
 ধরা করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিদ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

(*) সংজ্ঞানেনি (গ) পাঠঃ ।

এবাজ্ঞানং নিবর্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ । অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদা-
শ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছদ্যেত । অস্ম চ সদসদনির্ব্বচনীয়স্বাভ্যাজ্ঞানস্ব স্বরূপমেব
তুনিরূপমিত্যুপরিষ্কারক্যতে । জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্ব চাজ্ঞানস্ব জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বাভাবেন ন তন্মিসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ । অতো ন কেনাপি
প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিহ-
দর্শনাৎ, যথাবস্তিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োঃ-
গ্রাহকস্ব চ । তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্ । ন চ দর্পণাদিমুখাদেবভি-
বঞ্জকঃ, অপি তু চান্মুযতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ । তদোষকৃতশ্চ
তত্রানুথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্ত আলোকাদিরেব । ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদ

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না । [কেন না ;—]
জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া
থাকে । (*) । অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানশ্রিত
সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না । আর, সং বা অসংরূপে অনির্ব্বচনীয় (নিরূপণের
অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে
আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে । আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের
প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রাতবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানও
জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ অমুকুলাই হইতে পারে না । অতএব, কোন-
রূপেই অহঙ্কারকে অমুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥

৭২ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহারা
স্বীয় আশ্রয়ীভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে । কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট
হয় না । বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অমুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহারা
বর্থাৎ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না) ।
প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয় । আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুরই

(*) তাৎপৰ্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের দৃষ্ট
করিয়া দেয় । পরে যখনই সেই রজ্জুতে বর্থাৎ জ্ঞান (রজ্জু জ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়
কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারিত করে, কিন্তু, অল্প বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারিত করে না
করিতে পারে না । কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিদূষিত
করিয়া দেয় । জ্ঞানের আরো একটী স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অল্প পদার্থ অপনীত করিতে
পারে না । অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অল্প কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না । এই কারণে
ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব ।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি। ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ। অতোহন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্ব-
তয়া সংবিদ্বপলক্কের্বস্ততো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য
জাতৃত্বং, তথোপলক্ষিৰ্বা। তস্মাৎ স্বত এব জাতৃত্বতয়া সিধ্যম্হমর্থ এব
প্রত্যগাত্মা—ন জ্ঞপ্তিমাশ্রম্য। অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তোরপি ন প্রত্যক্ত-
সিদ্ধিরিত্যুক্তম্।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাতাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-
ক্ষুটপ্রতিভাসাতাবেহপ্যাপ্রবোধাদ্ (+) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ ক্ষুরণাৎ-
স্বযুগাবপি নাহংভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়ানুভূতেরপি তথৈব প্রাথৈতি
বক্তব্যম্। ন হি স্পষ্টোপস্থিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিস্মৃক্তার্থান্তর-প্রত্যনীকাকার
জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যে বংবিধাং স্বাপসমকালানুভূতিং
পরামুশতি। এবং হি (§) স্পষ্টোপস্থিতস্য পরামর্শঃ—“সুখমহমস্বাপ্সম্”

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই
অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে।
বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি
নহে। এখানে স্বপ্রকাশ জ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে
না। [সাধারণতঃ] জ্ঞাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাপ্রিত এই কারণেই তদাপ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া
থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে। অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাপ্রতিভা-প্রতীতির
পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ
উপলব্ধি বা প্রতীতিও দেখা যায় না। অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতরূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-
পদার্থ, তাহাই আত্মা, -শুধু জ্ঞানমাত্র নহে। আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও
আত্মর সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

স্বযুগিকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ায় এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না
থাকায় যদিও তৎকালে অহংভাবের বিপ্লষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে
বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা আগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও ‘অহং’ (আমি) ইত্যাকার
আত্মক্ষুণ্টি বিদ্যমানই থাকে। আর, তোমাকেও তোমার (আত্মরূপে স্বীকৃত) অনুভূতির
এরূপই ক্ষুরণ স্বীকার করিতে হইবে। কোন লোকই স্পষ্টোপস্থিত হইয়া অর্থাৎ স্বযুগি-
ভঙ্গের পর এরূপ মনে করে না যে, ‘অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) আগর্থানুভবাত্ ইতি (ক) পাঠঃ।

(+) প্রতিবোধাত্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) অবতিষ্ঠতে ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) এবং তর্হি ইতি (ক) পাঠঃ।

ইতি । অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যাহমর্থশ্চৈবান্নঃ স্থখিত্বং জ্ঞাত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেন্দানীং স্থখং ভবতি ; তথা তদানীমপ্যাহমর্ম্মিতোষা প্রতি-
পত্তিরিতি ; অতঃপত্ন্যাং প্রতিপত্তেঃ । ন চাহমর্থশ্চাত্ত্বানোহস্থিরত্বেন তদানী-
মহমর্থশ্চ স্থখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ ; যতঃ স্থযুপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু
অপ্তোপ্তিতো ‘ময়েদং কৃতং’ ‘ময়েদমনুভূতম্’ ‘অহমেবেদমবোচম্’ (+) ইতি
পরামৃশতি । (‡) ‘এতাবন্তং কালং ন কিকিদ্দহমজ্ঞাসিষম্’ (§) ইতি চ
পরামৃশতীতি চেৎ ; ততঃ কিম্ ? “ন কিকিদ্” ইতি কৃত্বপ্রতিষেধ ইতি চেৎ ;

সর্ববিধ বিশেষভাবে বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুযুপ্তিকালে অজ্ঞানেন সাক্ষিকরূপে অবস্থান
করিতেছিলাম ।’ পরন্তু, ‘আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম’, এইরূপে নিদ্রোপ্তিত ব্যক্তির
পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে । নিদ্রোপ্তিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জানা যায় যে,
তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও স্থখ বিজ্ঞমানই ছিল ॥ (*)

৭৩ ॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, (‘স্থখমহমপ্যাহম্’ স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন
অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে স্থখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা
গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে] । তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ
ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই সূরূপ) । অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন
নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর স্থখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে ? এ কথাও বলিতে পার
না । কারণ, সুপ্তোপ্তিত ব্যক্তি সুযুপ্তির পূর্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত
‘আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,’ এইরূপে স্মরণ
করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে] । যদি বল, ‘আমি এত কাল (সুযুপ্তিদশায়)
কিছুই জানিতে পারি নাই’, [সুপ্তোপ্তিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া
থাকে ? [ইহা ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল ? যদি বল ‘কিছুই জানি নাই’ বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অহমেতদবোচম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) এবমেতাবন্তম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) অজ্ঞাসিষমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(*) তাৎপর্য্য,—সাক্ষরমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং ‘অহং’পদার্থ অহঙ্কার অনাত্মা—জড় বস্তু
সুযুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিকরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিহীন
হইয়া যায় । এই কারণেই তৎকালে ‘আমি’ত্বের স্মরণ হয় না । রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে
‘অহং’ ও আত্মা একই পদার্থ, সুযুপ্তি কালে তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবে আবৃত করিয়া রাখে ।
দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে ‘আমি’ত্বের
(অহংভাবে) স্মরণ হইবে । পরন্তু, সুযুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, ‘আমি স্থখে শয়ন করিয়াছিলাম’
বলিয়া আশিষ্য-সংবলিত দোষপুত্র স্থখের স্মরণ করিয়া থাকে ; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সুযুপ্তি-কাল
স্থখের স্মার আমিত্বেরও হৃদয় ভাবে স্মৃতি ছিল, নচেৎ অসমুদৃত অহংভাবে কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না ।

ন, 'নাহমবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্থৈবানুরক্তে ; বেদ্য-
বিষয়ো হি স প্রতিবেধঃ । (+) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্ত কৃত্ত্ববিষয়স্তে
ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতীতিসিদ্ধা স্যাৎ । সুসুপ্তিসময়েহপ্যানুসন্ধীয়মান-
মহমর্থমাত্মনং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি
বেদনে তস্ত প্রতীতিষ্যমাণে তস্মিন্ কালে প্রতীতিষ্যমানায়া বিত্তে: সিদ্ধ-
মনুভব্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি
পরামর্শেন সাধয়ন্তুমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡) ।

'মামপ্যাহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থস্থাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়তে
ইতি চেৎ ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তু: । 'অহং মাং

জ্ঞানেনই প্রতিবেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানেন প্রতিবেধ করা হইল না ; কারণ, 'আমি
জ্ঞান নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদাধেরইত অনুভব রহিয়াছে । অতএব, উক্ত
প্রতিবেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ববিষয়ে নহে । সর্ববিষয়ের
প্রতিবেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিবেধ হইয়া পড়ে । প্রথমতঃ
সুসুপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন
কিঞ্চিৎ' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মাবই জ্ঞান-ধর্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে
তোমার মতই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুরূপ অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিৎ'
বণায় প্রতিবেধ করা হইয়া পড়ে । সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা
পাইতে পারে । [কারণ, তাহারাত আর এ কথা প্রতীতিবাদ করিবেন না] ॥ (§)

যদি বল, 'সুসুপ্ত সময়ে আমাকেও আমি জ্ঞানি নাই' বণায় তৎকালে অহংপদার্থ—আত্মারও
মনস্কান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তিও অনুভবের

(*) 'অহমবেদিষম্' ইতি (ক, খ, পাঠঃ ।

(.) 'বেদনবিষয়োহপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু' ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ ।

(§) তৎপরা,—সাধারণতঃ নিম্নোক্তি ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'সুসুপ্তিকালে আমি জ্ঞান,
কিন্তু 'কচুই জ্ঞানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র ।'
এমন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, সুসুপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা
অক্ষুণ্ণ থাকে । জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্তি ব্যক্তির এরূপ প্রতীতি
বিকল্প হইয়া পড়ে । কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার
অস্তিত্ব সম্বন্ধ থাকিতে পারে না । কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার
করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-
বিগ্রহের নিকটই শোভা পাইতে পারে । কারণ, তাহারাত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না । পরন্তু,
পণ্ডিতরা এরূপ কথা অন্যদের উপেক্ষা করিয়া থাকেন ।

ন জাতবান্' ইতি হানুভব-বচনে। 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ ; সাধু পৃষ্ঠং ভবতা (*)। তদুচ্যতে, অহমর্থস্ত জাতুরনুর্তেন স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রবোধসময়েহনুসন্ধীয়মানস্তাহমর্থস্ত বর্ণাপ্রমাদিবিশিষ্টতা। 'অহং মাং ন জাতবান্' ইত্যুক্তের্বিসয়ো বিবেচনীয়ঃ। জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোহস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্ত বিষয়ঃ। স্বাপাবস্থা-(+) প্রসিক্কো-হবিশদস্যানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্ত বিষয়ঃ। অত্র স্ত্রেণোহহম্, ঈদৃশোহহমিতি চ, মামপি ন জাতবানহমিতোব খল্বনুভবপ্রকারঃ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবস্থা অজ্ঞানসাক্ষিক্তেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিক্তঞ্চ সাক্ষাৎ জাতৃত্বমেব, ন হজ্ঞানতঃ সাক্ষিক্তম্। জাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিষ্ঠতে, ন জ্ঞানমাত্রম্। স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অক্টো, ৫১২।১১] ইতি সাক্ষাৎ জাতর্যোব সাক্ষি-

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনায় বুঝিতে পারেন না! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিযাজক উক্তি হইয়া থাকে, [সুতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে?]। যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয়? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিগাছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে;—অহংপদার্থ জাতার তৎকালেও অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতিলেখ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাপ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোথিত বাস্তব 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জাতি প্রভৃতি ধর্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয়। আর, স্বাপাবস্থায় প্রসিক্ক যে অক্টু—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয়। এ বিষয়ে, 'আমি সুষুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয় ॥

৭৪ ॥ অপি চ; আত্মা সুষুপ্ত সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিক্রমে অবস্থান করে; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত। সাক্ষিক্ত অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাতৃত্ব বা জানা; যে জানে না, তাহার সাক্ষিক্ত হয় না বা হইতে পারে না; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্বত্র জাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞার অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না। ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই স্ত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষিক্ত নির্দেশ করিয়াছেন।

(*) স্বপা ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) স্বাপাবস্থাপ্রসিক্কাবিশদ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। স্বাপাবস্থাপ্রসিক্কাবিশদ ইতি চ কচিং পাঠঃ।

শব্দম্(*) । স চাযং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোহস্মদর্থ এবতি কুতস্তদানী-
মহমর্থো ন প্রতীয়েত । আত্মনে (+) স্বয়মবভাসমানোহহমিত্যেবাবভাসতে,
ইতি স্বাপাদ্যবস্থাস্বপ্যাত্মা প্রকাশমানোহহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্ ।

যত্নু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ততে ইতি ; তদপেশলম্ । তথা
সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ । ন চাহমর্থো
ধর্মমাত্রম্ ; যেন তদ্বিগমেহপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত ; প্রত্যুত
স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ । জ্ঞানস্ত তস্য ধর্মঃ, ‘অহং জানামি, জ্ঞানং
মে জাতম্’ ইতি চাহমর্থ-ধর্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব ।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্য বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

‘আমি জানি’ এইরূপ প্রতীতি-গমা সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্বং-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে ।
অতএব, স্মৃপ্তিকালে অস্বংপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন ?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয় ।
আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ;
অতএব, স্মৃপ্তি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে ।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহং প্রতীতির অস্বৃতি থাকে না, বলা হইয়া থাকে,
তাহাও ভাল কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া
স্বীকার করা হইয়া পড়ে । (§) আর অহংপদার্থটি আত্মার কোনরূপ ধর্মমাত্রও নহে যে,
অবিজ্ঞার হ্রাস অহংভাবে অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটি বর্তমান থাকিবে ? পরন্তু,
অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ । ‘আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে’, ইত্যাদি হলে আত্মার
ধর্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম বলিয়া মানিতে
হইবে, (অহংপদার্থকে নহে) ।

অপিচ ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) আত্মনা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) স্বরূপমেবাহমর্থ ইতি কটিং পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্ঘ্য,—শাকরমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে ‘আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী,
আমি বিদ্বান্’ ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহংপদার্থটি প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা
অহঙ্কার-সম্মিলিত অধ্যাত্ম আত্মা । মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম অহংভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় ।
ভাষ্যকার উল্লিখিত অস্তান্ত অংশ বাদ দিয়া কেবল ‘আত্মা ও অহংপদার্থ এক’, এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া
বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি ‘অহংভাবে’ বা ‘আমি’বুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে
কল-কল আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম কল হইয়া দাঁড়ায় । বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মক্লেশের কাবনা
করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপোর্থনীয় হইয়া পড়ে ।

মনুসম্মতে ‘অহং দৃঃখী’ ইতি, সর্বমেতদুঃখজাতমপুনর্ভবমপোহ কথমহ-
মনাকুলঃ স্বস্বা ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ততে । স
সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষ-
কথা প্রস্তাবাৎ । ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্মাৎ ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ;
কিমনেন ? ময়ি বিনষ্টেহপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্না ন
হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্বমধিকারী প্রযততে । অতোহহমর্থশ্চৈব জ্যাতৃতয়া সিধ্যতঃ
প্রত্যগাত্মত্বম্ । স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ
প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বঃ ‘অহম্’ ইত্যেব
প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্যাত্মা ।

কাতর হইয়া আপনাকে ‘দৃঃখী’ বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকই, ‘পুনর্বার আর বাহাতে
দৃঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দৃঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি,’
এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত
হয় । সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া
বাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে ।
[কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না ।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর
কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র
গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া বাইতে পারে ।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহংকার বিনষ্ট হইলেও] অহংকারোপলক্ষিত (‡) কেবল
আত্ম-প্রকাশ বিজ্ঞান থাকে । ইহাতেই বা কি হইল ?—‘আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট
হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিজ্ঞান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন
অধিকারীই বুদ্ধি-পূরক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না । অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ
অহং-পদার্থই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কারণ,
তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে । যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়,
সে সকল ‘অহং’ আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান
উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় ‘অহং’আকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গোহবতিষ্ঠতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ । বিশিষ্ট বিশেষণটির ব্যবহার-কালে
বর্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই, পূর্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয় ।
যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল শব্দ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে । এই কারণে উহা বিশিষ্ট
বিশেষণ । আর পদ্ম পুরুষ’ দর্শন কর । এহলে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে
উপলক্ষণ বিশেষণ বলে ।

যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চাযং মুক্তান্না ; স তস্মাদ্ ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে (*) ।

ন চ ‘অহম্’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তত্ত্বাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যেহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্ত । অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমনুষ্ঠাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা । ‘অহম্’ ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোহহং-প্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কূতঃ সংসারিত্বম্ ? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্মাশয়-তেব । ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্ধূতনিরবশেষাবিঘ্নানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ । শ্রুয়তে হি—“তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত । পরন্তু, বাহ্য অহং-শব্দকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু) । অথচ, এই মুক্তান্না স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে ‘অহং-রূপেই প্রকাশিত হয় । (+)

তাহার পর ‘অহং’রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্মও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটি অজ্ঞত্বাদি ধর্মের বিরোধী ; অধি-কৃত্ত, অহংপ্রত্যয় বা আত্মত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্মকেও থাকিতেই হইবে । সুতরাং মোক্ষাবস্থার অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না) । অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অজ্ঞপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা । ‘অহং’ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—‘অহং’প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয় । বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবে র সাক্ষ্যকার দ্বারা বাহ্যদের অবস্থা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও ‘অহং’

(*) ‘যা যঃ’ ইত্যারম্ভ ‘প্রকাশতে’ ইত্যন্তঃ সম্ভভঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(১) তাৎপর্য্য,—ভা.ষা “স চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার ‘অহং’ রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটি অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণতঃ অনুমানে এই কয়টি বিষয় থাকা আবশ্যক । (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধার্মনির্দেশ, অর্থাৎ যে বিষয়টি প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা । (২) হেতু, যাহা দ্বারা সাধা বিষয়টি প্রমাণিত হয় । (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত । (৪) উপনয়, অভিযত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন । (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্বার সাধ্যের নির্দেশ করা । পূর্ব্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অযয়ী ও ব্যাহরেকী । বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অযয়ী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যাহরেকী । তদ্বোধে, এখানে ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে ।” এটি প্রতিজ্ঞা । “স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ” হেতু । “যথা-ঘটাদিঃ” দৃষ্টান্ত । “স্বস্মৈ প্রকাশতে চাযং মুক্তান্না” এইটি উপনয় । “স তস্মাদ্” ইত্যাদি বাক্য নিগমন । আর, “যা যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বোহহমিত্যেব প্রকাশতে,” এইটি অযয়ীব্যাপ্তি । এবং “যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যাহরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩।৪।১০] ইতি ।
 “অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ ভবিষ্যামি”, (*) [অথর্ব-শিখা০, ১]
 ইত্যাদি । সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছন্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরম্
 ব্রহ্মণো ব্যবহারোহপ্যবমেব, —“হস্তাহমিমান্সিত্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০,
 ৬।৩।২।]। “বহু স্মাং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬।২]। “স ঐক্ষত
 লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১।১।১] ইতি ।

তথা,—“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥”

“অহমাত্মা গুড়াকেশ” । “ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্ ।”

“অহং কৃৎসন্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“অহং সর্বম্ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥”

“তেষামহং সমুদ্রভী মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ।”

রূপেই আত্মাত্ত্বং দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—‘বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়া-
 ছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’,
 ইত্যাদি। অপর সর্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সৎ’-শব্দ ও ‘সৎ’-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম
 সত্ত্বকে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-)
 ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিযুক্ত করিব]। [আমি] বহু হইব, জন্মিব ।’ ‘তিনি
 আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’ ।

২। ‘বেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম,
 এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ ।’ ‘হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজি—
 অর্জুন!) আমিই আত্মা ।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই
 ছিলাম ।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান) । আমিই
 সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) ‘অহমেব চ সংবর্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যোঃ (ক, খ, গ) চিত্তিতপুস্তকভূতঃ পাঠস্ত মূলশ্রুতি-
 বিরুদ্ধত্বাদপেক্ষিতঃ, (ঘ) চিত্তিত-পুস্তকভূতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ ।

(†) তাৎপর্য্য, সৎ-শব্দ, ‘সৎ’ ইতি প্রত্যয়স্ত চ বিষয়ভূতস্তার্থ্যঃ; ‘মাত্র’ প্রত্যয়েন পরভবিকল্প নাম-
 রূপস্বকনিবৃত্তিঃ; ততশ্চ অহংকারস্বতঃ প্রাপ্তি ‘অহং’ প্রত্যয়ঃ হৃচিতঃ । ‘অহং’ প্রত্যয়ক্ষুটীকরণায় ‘অহং
 ইমাঃ’ ইতি বাক্যং প্রথমমুদাহৃতম্ । “বহু স্মাম্” ইত্যত্র “অনুদ্বাত্তমঃ” ইত্যনুশাসনবলান্ ‘অহং’ প্রত্যয়া-
 লকঃ । বহু উপনিষৎ ঐশ্বর্য্যং প্রত্যয়জ্ঞাপনার্থঃ “স ঐক্ষত” ইত্যাদিবাচ্যোপপত্ত্যঃ । ইতিশ্রুত প্রকাশিত্যু ।

(‡) এতদ্বাক্য (গ) চিত্তিতপুস্তকে নাস্তি । (ঙ) চিত্তিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘যো মামেবমসংমুদো জানাতি
 পুরুষোত্তমম্ । স সর্ববিদ্বতি মাম্’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে ।

“অহং বীজপ্রদঃ পিতা ।” “বেদাহং সমতীতানি ।” [গীতা, যথাক্রমং ১৫, ১৮। ১০, ২০। ২, ১২। ৭, ৬। ১০, ৮। ১২, ৭। ১৪, ৪। ৭, ২৬।] ইত্যাদিষু ॥ ৭৪ ॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ; কথং তদ্বাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে ?—“মহাত্মাতদ্বাহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ” ইতি । [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-
(*) প্রতিপত্তেচ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্ । অব্যক্ত-পরিণামভেদস্ত্যা-
হঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে । স ব্রহ্মাত্মনি দেহেহহঙ্কাব-
করণাহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে । অস্মি তদ্বাহঙ্কারশব্দস্তাত্ত্বতত্ত্বাবেহর্থ-
ত্রিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তিদ্ৰষ্টব্য । অয়মেব তদ্বাহঙ্কার উৎকৃষ্টজন্যবমান-
হেতুর্গর্ভাপরনামা শাস্ত্রেণ বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে । তস্মাদ্বাদ্বকা-
পেতাঃ বুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা তদ্বাহঙ্কারবিদ্যেব । যথোক্তং

স-সারদাগর হইতে উদ্ধাব করি । ‘আমিই বীজপ্রদ পিতাব্যবপ ।’ ‘আমি বহু অতীত বিষয়
সংগত আছি ।’ ইত্যাদি স্থলেও পরবক্ষ্য সম্বন্ধে অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

তাল, ‘অহং’ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ‘মহাত্মতসকল (ক্ষিত্তি, জল, তেজঃ
বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সর্বিকার ‘ক্ষেত্র’-
সংজ্ঞায় অভিহিত] ।’ এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত
করিয়া নির্দেশ করিলেন কিরূপে ?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল
স্থানে ‘অহং’রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং ‘অহং’রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু
বুঝিতে হইবে যে, ‘অহং’ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । আর ভগবান্ যে, অহঙ্কাবকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার । অনাত্ম-দেহে অহংভাব বা
আমি-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে ‘অহঙ্কার’ বলা হইয়া থাকে । অভূত-তত্ত্বাব
মর্মে ‘জি’ প্রত্যয়-যোগে এই ‘অহঙ্কার’ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । (†) এই
অহঙ্কাবই উৎকৃষ্ট জনের প্রতি অবজ্ঞাজনক, ইহারই অপর নাম গর্ভ এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো
ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না,
সেই অহং-বুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক ; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ । ত্রিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে বহু ।
অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীতি করা হয়, তাহার
নাম অহংকার । যাহা বৈরাগ্য নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে ‘অভূততত্ত্বাব’ বলে ।

ভগবতা পরাশরেন,—“শ্রুয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ।

অনাত্মাত্মবুদ্ধির্থা”] [বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।১০-১১ ইতি ॥

যদি জ্ঞপ্তিমাাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মাত্মাভিমাণে শরীরে জ্ঞপ্তিমাাত্র-
প্রতিভাসঃ স্যাৎ, ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ । তস্মাজ্জ্ঞাতাহমর্থ এবাত্মা ।
তত্বত্ম,—

“অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধিত্বাত্মজ্ঞান্যাগমায়য়াৎ ।

অবিদ্যায়োগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] (*) ।

তথা চ,—

“দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোহন্যোহনন্যসাধনঃ ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমায়া ভিন্নঃ স্বতঃ স্খলী ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] ।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ । ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্ব্বাচেতনান্তঃ-
প্রবেশনস্বভাবঃ ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিজ্ঞাত্মক । [দেব] ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন,—
‘হে কুলনন্দন ! (বংশের আনন্দওদ্ধক !) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ
অবিজ্ঞা, [তাহার স্বরূপ শ্রবণ করঃ] ।’

আত্মা, যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা, হইলে অনাত্মাতে : আত্মাভিমানকালে
শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না ।
অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে । আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত
হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষ, উক্ত জ্ঞান বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যমুসারে এবং অবিজ্ঞাসম্বন্ধবশতঃ
জ্ঞাতা (আত্মা) ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পায় [বৃত্তিতে হইবে] ।’ আরও আছে,—‘দেহ,
ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ,
নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ স্খলসম্পন্ন ।’ ‘অনন্যসাধন’ অর্থ—
স্বপ্রকাশ । ‘ব্যাপী’ অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাহেতু সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট ।

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অহং জ্ঞাতা’ ইত্যেবং ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ । স্থিরবাহিরবাদি
বৈষম্যং—ভ্রান্তঃ । উদাস্ততোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ । অনন্তরোক্তো ব্রহ্মাস্তিসম্বন্ধস্ত—অবিদ্যা-যোগঃ
অহমর্থভান্নারম্ভে স্থলোহমিতি ভাস্তেরযোগ ইতি বা ।

অর্থাৎ, ‘আমি জ্ঞাতা’ বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম্ম বা
বিশেষণ । এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি । অহংপদার্থের স্থির অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিরত, সূক্ষ্ম, আ
জ্ঞাতৃত্বের যে অস্থিরত্ব বা সর্ব্বদা অনন্তা, তাহাই এ স্থলে ভ্রান্ত । পূর্ব্বোদাহৃত উপনিষৎবাক্য সকল এহানী
আগম । অব্যবাহত পুরাই যে ভ্রম-সভাবনার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্র ভ্রম ‘অবিদ্যা-যোগ’ কথার অর্থ ।

যতুক্তম্,—দোষমূলত্বেনাত্মথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষশাস্ত্রব্যাখ্যাত্মমিতি । কোহয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ?—যন্মূলতয়া প্রত্যক্ষ-
াত্মথাসিদ্ধিঃ । অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ ; ভেদবাসনায়াস্তি-
মিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্ত-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমত্ৰ জ্ঞাতপূর্ব্বম্ ?
অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাত্যতে ইতি চেৎ ; ন, অত্য়োহত্যাশ্রয়াৎ ।
শাস্ত্রস্য নিরন্তুনিখিলবিশেষবস্ত-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্ব-
নিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্য নিরন্তুনিখিলবিশেষ-
বস্ত-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি ।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্য বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি
তন্মূলত্বেন তথৈব স্ম্যৎ । অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেনপি শাস্ত্রস্য প্রত্য-
ক্ষবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষস্য বাধক-
মিতি । তন্ন ; দোষমূলত্ব জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিংকরম্ ; রজ্জু-সর্প-

[শাস্ত্ররমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, ‘সমস্ত ভেদবস্ত-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন,
সুতরাং ভ্রমশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য ।’ [এস্থলে
জিজ্ঞাস্ত এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অত্মথাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে,
সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদিবল, অনাদি ভেদসংস্কারই
সেই দোষ । [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্ত এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি- (যোগ) দোষের দ্বারা
ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্ততে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অত্ৰ কোথাও
পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে ? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে অত্য়োত্যাশ্রয় দোষ ঘটে ; কেননা, শাস্ত্র যে,
সর্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্কিশেষ ব্রহ্ম) বস্তপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই
ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের
নির্কিশেষ বস্ত-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে । [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ার
অত্য়োত্যাশ্রয় দোষ ঘটে ।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে,
ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে ? [উভয়ের
মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই ?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব-
বিধ ভেদের নিবারক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা ‘পর’ বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্দেবস্ত-উনির্ণয়-বাহ্য-ব্রহ্ম-ত্বে (প) পাঠঃ ।

(†) তদ্বিত্তি (প) পুথকে ব-বৃদ্ধতে ।

জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ভ্রান্ত্যাহয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ ‘নায়ং সর্পো মা ভৈষীঃ’ ইত্যুক্তেহপি ভয়ানিবৃত্তির্দর্শনাৎ । শাস্ত্রস্ত চ দোষমূলকং শ্রবণবেলা-
য়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাস-
রূপত্বান্মননাদেঃ ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্ত সন্তাব্য-
মানদোষমিতি কেনাবগতং ত্রয়া । ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্বুতনিখিল-
বিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি ; তস্তাঃ সর্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাত-
বিরহাচ্চ । নাপ্যাস্ত্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ । তন্মূল-
ত্বাদেব নান্ধ্যাত্মপি প্রমাণানি । অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ
ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবন্তর; এই হেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা মধ্যস্থ জ্ঞাপন করে। (+) এ কথা
ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবানতাই তাহার পরব-বল অকিংকর
হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহাবো ভয় উপপত্তি হইলে, কেহ যদি তাহার সেই
ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করিও না,’ এ কথা বলিলেও
তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদো-
ন্মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনশীলনরূপ মননের বাবস্থা থাকায় জানা যায় যে,
শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের বাবস্থা
হইতে পারে না] ।

আরো এক কথা.—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সন্তা-
বনা-সঙ্কুল; ইহা তুমি কিদে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্দ্বিগ্ধ অশ্রুতি দ্বারা ইহা জানা যায়
না; কারণ, উহা সর্ববিষয়-বিরহিত। নির্দ্বিগ্ধ [সূত্রাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে
পারে না। বাহার সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাঁহা স্বতঃই অবিসম্বন্ধ,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও
সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ-
মাত্রই দোষমূলক, সূত্রাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অত্যাগ প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন
সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান ইতি (গ) পঠিঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিবন্ধ এই যে, পূর্ববর্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্তী জ্ঞান বাধক
হয়। এই কারণেই “ইদং রজতং,” (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ববর্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্তী “নেদং রজতং” (ইহা
রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ববর্তী, আর প্রত্যক্ষ-
মূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্তী, সূত্রাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরবর্তী হইয়া পূর্বজনিত
ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে ।

ননু ব্যবহারিকপ্রমাণ-প্রমেরব্যবহারোহস্মাকমপ্যন্ত্যোব। কোহয়ং ব্যবহারিকো নাম? আপাতপ্রতীতিদিক্ণে যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাব-
স্থিত ইতি চেৎ; কিং তেন প্রয়োজনম্? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেহপি
যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যভাবাৎ ।

অথোচেত্য, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্বয়োৰপ্যবিদ্যামূলত্বেহপি প্রত্যক্ষ-
বিষয়স্ত (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্ত সদদ্বিতীয়স্ত ব্রক্ষণঃ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রক্ষ্যেব পরমার্থ ইতি। তদ-
যুক্তম্, অবাধিতস্তাপি (+) দোষমূলস্তাপারমার্থ্যানিচ্চয়াৎ ।

এতদুত্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরা-
গোচর-গিরিগুহাস্ত বসতন্তৈমিরিক-জনস্রাজ্জাত-স্বতিমিরস্ত সর্বস্র তিমির-

বধন] সপক্ষ-সাধনে অতুল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার
অভিন্নত প্রমেরও দিক্ণ হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাক্তমতে) ব্যবহারিক প্রমাণ-প্রমেরভাবে ত স্বীকৃতই
আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রক্ষ্যৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমের প্রভৃতির ব্যবহারিক
সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন? [এতদ্ব্যন্তরে জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] এই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ কি? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত
গতি-সিক্ণ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অতরূপ প্রতীত
হয়, [তাহাই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা ফল কি?—কেন না, যাহা
প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারী
হইতে পারে না ॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিজ্ঞামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারাই প্রত্যক্ষ-
বিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয়; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সং-অদ্বিতীয় ব্রক্ষের পরভবিক কোন প্রমা-
ণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্বিশেষ ব্রক্ষ্যই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু,
[অস্ত সমস্তই মিথ্যা]। একথাও যুক্তিবৃক্ত নহে; কারণ, যাহা দোষ-গ্রস্ত, তাহা বাধিত
না হইলেও অপরিমার্ঘ্য বা অসত্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন)
লোকের অদৃশ্য গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূল্য বিষয়ভেতি পি পাঠঃ ।

(+) যস্ত চ দৃষ্টিঃ করণং, যস্ত চ দৃষ্টিভেতি প্রত্যক্ষঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিধঃ। অতো
দোষমূলকঃ বাধকপ্রত্যয়স্ত প্রত্যেকং মিথ্যাবাসাধকাবিত্যাশয়ঃ। ইতিশ্রুতপ্রকাশিকা।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়েহীকীতি
ন তস্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যেব, দোষো
হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (†)। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূলত্বেন বাধক-
জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যেবেতি । ভবন্তি চাত্র প্রয়াগাঃ,
বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবজ্জপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ ।
ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ । ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যাহেতুজন্ম-
জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বুদ্ধিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র
বিশেষ হয় না, তাহার কলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের স্থার) তুল্যরূপই জন্মিয়া
থাকে । অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন
হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জানে না, তাহারও ঠিক তজ্জপই হইয়া থাকে ; কারণ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্যশক্তির তারতম্য হয় না । যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন
বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহার বাস করার নিজের চক্ষুরোগ
বৃদ্ধিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটা চন্দ্রকে দুইটা দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যায়
বুদ্ধিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই
জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে ; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য
জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক
জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের স্থায় ঐ জ্ঞান ও
জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে] । [এই বিষয়ে দুইটা অনুমান
এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থায় তাহাও
মিথ্যা । (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থায়
তিনিও মিথ্যা । (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রব্রহ্মমপি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অপারমার্ধ্যজ্ঞানহেতুরীতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য,—অনুমান যাহেই একটা ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে ; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর
করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে তিনটা অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি স্থিতি হইয়াছে ।
প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । অর্থাৎ
এই জগৎ অজ্ঞানপুরুষের দৃষ্ট, অখচ মিথ্যা । দ্বিতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই
মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । তৃতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ।
যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে
পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল ।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্ত হস্তাদিজ্ঞানস্তাসত্যস্ত পরমার্থ-শুভাশুভ-
প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিজ্ঞামূলত্বেনাসত্যস্তাপি শাস্ত্রস্ত পরমার্থভূত-
ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্তাসত্যস্তাভাবাৎ ।
তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্তা । ন হি
'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্মচিদপি প্রত্যয়ো
জায়তে । দর্শনস্ত বিঘ্নতে, অর্থা ন সম্ভীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ । মায়াবিনো
মন্ত্রোষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্ত চ হেতুঃ ; তত্রাপি
জ্ঞানস্তাবাধিত্বাৎ । বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং
সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ ; সত্যৈবাদক্ষেইপি স্বাত্মনি সর্পসম্মিধানাৎ দর্শবুদ্ধিঃ ;
সত্যৈব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা ; বস্তুভূত এব জনাদৌ মুখাদি-
প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ । এতেষাং সংবেদনানামুৎ-
পত্তিমত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবদীয়তে ।

৭৭। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বপ্নং অসত্য হইলেও যেমন
বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিজ্ঞা-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার
পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [স্মতরাং তোমার দৃষ্টান্তই
অদিক্ হইল ।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা ; কেন না,
[জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের 'কুর্ন্তি তখনও
নষ্ট হয় না । কারণ, 'আমি স্বপ্নবশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,'
এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট
বিষয় সকলই বিঘ্নমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে ।
মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও
ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই । বিষয়ের ও
ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি
জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে । স্বপ্নং সর্পদষ্ট না হইয়াও
যখন কেবল সর্পসামিধ্য বশতঃ নিজেই সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও
জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে । শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের
হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে । [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের
প্রতিবিম্ব নিপত্তি হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয় । উল্লিখিত সকল জ্ঞানই
উৎপত্তিগীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয় ; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায় ॥

(*) বিষয়বুদ্ধিরিতি (প) পাঠঃ ।

হস্তাদীনামভাবেহপি কথং তদবুদ্ধয়ঃ সত্য ভবন্তীতি চেৎ ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সাবলম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ । অর্থস্ত প্রতিভাসমানত্বমেব স্থালম্বনত্বেহ-
পেক্ষিতম্ ; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোহসত্য-
ইত্যবসীয়তে । অবাদিতা হি বুদ্ধিঃ সতৈত্বেবেতু্যুক্তম্ ।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্যাত্ সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্যত্বাৎ ।

ননু বর্ণাত্মনা প্রতিপত্তা রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মতা
শব্দ-স্কোট বিচারঃ । ত্বসত্যা । নৈবম্, বর্ণাত্মতয়া অসত্যয়া উপায়ত্বা-
যোগাৎ । অসত্যো নিরুপাত্যস্ত হুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নক । অথ
তস্তাং বর্ণবুদ্ধিরূপায়ত্বম্ ? এবং তত্ সত্যাত্ সত্যবুদ্ধির্ন স্ত্যাৎ,
বুদ্ধিঃ সত্যত্বাদেব । উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্বর্ণ-
বুদ্ধিহাবিশেষাৎ । রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকস্মাত্মমেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে
না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে ? না—এ আপত্তিও হইতে পারে
না ; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটা আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন
হইবে, সেইরূপ একটা বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক]
প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না ।] এখানেও হস্তি
প্রভৃতির প্রতীতি ত সত্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবগারিত
হয় মাত্র ; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না ; এই কারণে উহা যে, সত্য,
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত
হয় না ; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে । ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয়
বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে । না—
এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের
উপায় হইতে পারিত না । কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য-সাধনতা কখনও
দৃষ্ট হয় না এবং সঙ্গতও হয় না । যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—]
রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায় ? ভাল, এরূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি
বধন সত্য, তখন আর অদভ্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না । অধিকন্তু,
[প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে বধন কিছুমাত্র বিশেষ নাই,
তখন উপায় (সাধন) ও উপেষ (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে ?
অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে ? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিভ্রমান-সর্ববর্ণাঙ্ককল্পস্ত্র হ্রস্বভঙ্গাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ববর্ণ-
প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসংকেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে
শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসংকেতবশাদ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি ।
হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সংকেতস্ত চ সত্যত্বাৎ ।
রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্ত শব্দস্ত নাদবিশেষেণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেহপ্যসত্যাত্
সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্ত্যৈক্যৈব শব্দস্ত তত্ত্বানাদাভিব্যঙ্গ্য-
স্বরূপেণার্থবিশেষৈঃ সহ (†) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ । শব্দ-

বর্ণাঙ্কক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা
হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিক্রমান সমস্ত বর্ণাঙ্ককতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে
পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, ‘দেবদত্ত’ প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়,
শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡)
তজ্জন্মই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই
সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না] । বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই
যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল ? (তস্যা
হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?) । আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য
গবয়েব (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত
সত্যই বটে ।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন
করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই
শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যঙ্গ্য-
রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ
করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে । [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ) ।

(†) অর্থবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম ‘সংকেত’ ।
এই সংকেত দুই প্রকার (১) আভ্যাত্মিক, (২) আধুনিক । “আভ্যাত্মিকশাধুনিকঃ সংকেতো যিবিধো মতঃ ।”
১ মতে, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঐশ্বর্যদত্ত সংকেত আভ্যাত্মিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম । আর অধুনাতম
লোক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম ।

শ্রৌকরূপমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদের্বোধকশ্রৌব শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বেন শব্দ-
ত্বাৎ । অতোহসত্যচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্নরূপপাদা ॥৭৭॥

নমু, ন-শাস্ত্রশ্চ গগন-কুম্ভমবদসত্যম্ ; প্রাগ্ভৈতজ্ঞানাৎ সদবুদ্ধি
বোধ্যত্বাৎ । উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হসত্যত্বং শাস্ত্রশ্চ, ন তদা শাস্ত্রং নিরন্ত-
নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ । যদোপায়স্তদাহন্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি
বুদ্ধেঃ । নৈবম্ ; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধের্মিথ্যাত্বাৎ । ততঃ
কিম্ ? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানশ্চ মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়শ্চাপি

অসত্য ইহিতে সত্যোৎপত্তি সিদ্ধ হইল না ।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক ‘গ’ প্রভৃতি বর্ণ
সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের এক-
রূপতাও বুদ্ধিসম্মত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অবৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্বে শাস্ত্র যখন ‘সৎ’ বা সত্য বলিয়াই
প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুম্ভের দ্বারা অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না ? তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্র ত সর্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ক হয় না । [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন
হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যাহত
হয় না । না—এ রূপ বলা যায় না ; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই
হয়, তাহা হইলে ‘শাস্ত্র সৎ’ এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই
হইবে ? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল ? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

(*) তাৎপৰ্য্য,—এই আপত্তি ও পরিহার ফোটিবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে । পতঞ্জলি প্রভৃতি
দার্শনিকগণ ফোটিবাদী । তাহাদের মতে, কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না
ও হইতে পারে না ; কারণ বর্ণমাত্রাই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সন্মিলিতভাবে শব্দরূপ
ধারণ করিতে পারে না ; সূত্রারং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না ; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি
বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম ‘ফোটি’ । ‘ফুটাতে = বর্ণে : ব্যাক্যতে ইতি
ফোটিঃ ।’ ইহা অর্থও, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই ফোটিময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক,
বর্ণময় শব্দ নহে ।

বিশেষ কথা এই যে,—ফোটি স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যক্তক বর্ণ সকল কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির
সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যক্ত ফোটি শব্দও সেই ভেদে আরোপিত হয়, এবং সেই
আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে । সূত্রারং এ মতে আরোপিত—অসত্য ফোটিভেদ
হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে । এতদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না ।
কারণ কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যমতই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা
যে বিভিন্নাকারে ফোটিভিব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন ? অধিকন্তু, অর্থবোধের দ্বারা
যে একইরূপ ফোটি শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণময়
শব্দের শব্দই প্রসিদ্ধ থাকায় ফোটি-শব্দের দ্বারা অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মাণো মিথ্যাস্বম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাস্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্ত মিথ্যাস্থেন
তদ্বিসয়স্তাগ্নেরপি মিথ্যাস্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্তাপি
বাধদর্শনাৎ। তত্ত্বু ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি স্বয়ৈ-
বোক্তম্। পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনস্ত তস্মৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকূতর্কপরি-
হসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জ্ঞানত জ্ঞানও মিথ্যা, স্মৃতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ
হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া
তাহা দ্বারা (ধূম-সহচর) অগ্নির অন্বেষণ করে, তাহা হইলে উপাসীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের
অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও
তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিসয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে]।

আর যে, পরবর্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, ‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা
সত্য।’ এই বাক্য দ্বারা ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-
মূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (স্মৃতরাং
উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। (+)
ঘাউক, আর অব্যবহিত কূতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্বোধি (গ. ভ.) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য, — ইতঃপূর্বে শাস্ত্রমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও বাহ্যত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল
না, কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহার বলে, “শূন্য তত্ত্ব, ভাবো বিনশতি,
বস্তুংস্বদা বিনাশস্ত।” (সাংখ্যদর্শন, ১৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম বা স্বভাব, তখন ভাব
অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শব্দ
যখন লগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন ‘সর্বং অস্তি’ অর্থাৎ ‘সমস্তই সৎ—শূন্য নহে’ বলিয়া শূন্য বাদের বাধা
করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। স্মৃতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই ‘অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।
পক্ষান্তরে, দোষমূলজনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও
অবাধিতত্ব বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে। তাই বলিয়াছেন যে,—

“বেদোহনৃতো বুদ্ধকৃতাপোহনৃতঃ প্রামাণ্যমেতস্ত চ তস্ত চানৃতম্।

• বৌদ্ধানৃতো বুদ্ধি-কলে তথানৃতঃ যুগং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসঃ।”

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বৌদ্ধা মিথ্যা এবং
তাহার বুদ্ধি ও বোধ-কল মিথ্যা। স্মৃতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক।

যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি,
 “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদীনীতি । তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন
 সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাপাদনমুখেন সচ্ছন্দবাচ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মাণো জগদুপা-
 দানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্বাস্ত-
 রত্বং, (*) সর্বাধারতা, সর্বনিয়মনমিত্যাণেনক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্ত
 জগতস্তদাত্মকতাক্ষ প্রতিপাদ্য, এবম্ভূতব্রহ্মাত্মকঃ ‘ত্বম্ অসি’ ইতি শ্বেতকেতুঃ
 প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্ত । প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রাহে (+) ।
 অত্রোপ্যারম্ভগাধিকরণে [ব্রহ্মসূ. ০, ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥

“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [মুণ্ড. ০, ১।১।৫] ইত্যত্রাপি
 প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভূত্ব-স্বম্বত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূত-
 যোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্ত ব্রহ্মাণঃ প্রতিপাদিতঃ ॥

৭৯। আর যে, “সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র
 নির্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে,
 তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই । কারণ, প্রথমঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া
 অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জ্ঞানিলেই সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে
 সৎ-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মেব জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব) নিমিত্ত কারণত্ব,
 সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা বাহ্য করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা)
 সর্বাস্তর্যামিতা, সর্বপ্রায়তা ও সর্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের
 ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া [‘হে শ্বেতকেতু!] পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক-
 অভিন্ন’; শ্বেতকেতুকে এই তথোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরম্ভ হইয়াছে ।
 বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভরূপাধিকরণে
 (২য় অধ্যায় । ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিব ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা
 যায়।’ এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরবক্ষ্য সঙ্ঘকে প্রকৃতিসম্ভূত হেয় গুণগণের নিষেধ পূর্বক
 নিত্যত্ব, বিভূত্ব, স্বম্বত্ব (ছেজ্জৈয়ত্ব,) সর্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্বিকারত্ব,) সর্বভূত-কারণত্ব
 এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্তম্ভ গুণসমূহেরই সঙ্ঘকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

(*) সর্বাস্তর্যামিত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) বেদান্তসংগ্রহে ইতি (গ) পাঠঃ ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিরী, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামান্যাদিকরণ্য-
 স্তানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকার্থ্যভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ।
 প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং সামান্যাদিকরণ্যম্ । তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-
 মুখ্যার্থৈশ্চ গৈস্তত্তদগুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারৈর্বা একস্মিন্মেবার্থে পদানাং
 প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং
 মুখ্যার্থতা, অপরস্মিন্চ তেবাং লক্ষণা । ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা
 বস্তুরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-
 বৈয়র্থ্যাৎ । তথা সতি, সামান্যাদিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত-
 মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়্যাৎ । ন চৈকসৈব্যার্থস্য বিশেষণ-
 ভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনৈকার্থত্বং পদানাং সামান্যাদিকরণ্যবিরোধি, এক-
 সৈব্য বস্তুনোহনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামান্যাদিকরণ্যস্য ।

‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত
 সত্যাদি পদের সামান্যাদিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব
 সিদ্ধ হয় না । কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামান্যাদিকরণ্যের নিয়ম,
 (শুধু একটা বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে । বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থ-
 পবন, তাহারই নাম ‘সামান্যাদিকরণ্য’) । সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের বাহা মুখ্য অর্থ,
 তাহা সত্যবাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রাতরোধক রূপেই
 হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত
 থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অমুগামী
 হইবে কেন ?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যবাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য
 অর্থ রক্ষা পায় ; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ।
 একথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও
 সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে । তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-
 প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই
 পদগুলির প্রয়োগ বার্থ হইয়া পড়ে । তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন
 পদগুলির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামান্যাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
 বিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না । [কারণ, সামান্যাদিকরণ্যে নিমিত্ত-ভেদ থাকা
 আবশ্যক] । বিশেষণের ভেদ অমুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে ।
 পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামান্যাদিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না ।
 কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার
 উদ্দেশ্যেই সামান্যাদিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে । যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থেষু বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্যমিতি হি
শাব্দিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যতুক্তম্, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যত্র (*) ‘অদ্বিতীয়পদং’ গুণতোহপি সদ্বিতী-
য়তাং (+) ন সহতে ; অতঃ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়-
বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ । কারণতয়োপলক্ষিতস্ত তস্মাদদ্বিতীয়স্ত
ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । অতো হি
লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নিগুণমেব ; অন্যথা ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ ইত্যাদিভির্বিবোধ-

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ
তাহাকেই ‘সামান্যাদিকরণ্য’ বলিয়া থাকেন (+) ॥

৮০। [শাকরমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রতিস্থিত ‘অদ্বিতীয়-
পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার
গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন ; এরূপ বলিলেই ঐ প্রতিষ্ঠিত তৎপর্য্য রক্ষা পায় । অতএব,
যে সকল প্রতিবাক্যে ব্রহ্মকে অগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়
নিয়মানুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল প্রতিবাক্যের তৎপর্য্য স্বীকার করিতে
হইবে । কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, ‘তিনি সত্য,
জ্ঞান ও অনন্তরূপী’ । সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিগুণ ভিন্ন সগুণ হইতে
পারেন না ; নচেৎ [‘ব্রহ্ম’ নিগুণ ও নিরঞ্জন, ’ ইত্যাদি নিগুণ-বোধক প্রতি

(*) অত্রোপাদ্বিতীয়া ইতি (প) পাঠঃ ।

(+) সম্ভাতিগতাস্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তৎপর্য্য,—এই বিচারটা শব্দ শাস্ত্র লইয়া ; সুতরাং তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিলে বিষয়টি
বুঝান অসম্ভব । দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিমোগে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ
শাস্ত্রানুসারে তাহাকে ‘সামান্যাদিকরণ্য’ বলা হয় । সামান্যাদিকরণ্যের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি
মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অনুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা
পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয় ; এই বৈশিষ্ট্যকেই ‘প্রবৃত্তি-নিমিত্ত’ বলা হয় । যেমন, নীল পদের নীলত্ব, প্রিয়-
পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি । যেখানে এরূপ প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে ‘সামান্যাদিকরণ্য’
হয় না ; যেমন দুইটি গো-পদ । সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম্ম এক—অভিন্ন,
সুতরাং সামান্যাদিকরণ্য হয় না । এই হইল সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা । এখন প্রকৃত স্থলে ইহার
অলোচনা করা যাউক, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই স্থলে ‘ব্রহ্ম’ পদটি বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত
পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামান্যাদিকরণ্যাবিধানে প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত
ধর্ম্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ ‘সত্য, জ্ঞান
ও অনন্ত’ ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট
হইলেন । তাহার কলে অবৈতবাদীর অভিপ্রত নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না । আর যদি সত্য, জ্ঞান ও
অনন্ত ধর্ম্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামান্যাদিকরণ্য হইতে পারে
না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি বোধও উপস্থিত হয় ।

শ্চেতি । তদনুপপন্নম্, (*) জগজুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্তন্তর-
নিবারণেন বিচিত্রশক্তিব্যোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদ্বিতীয়পদস্য । তথৈব
বিচিত্রশক্তিব্যোগমেবাবগময়তি,—“তদৈক্ষত বহু স্মাং, প্রজায়েয়” ইতি,
“তং তেজোহসৃজত” ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ?
ইতি চেৎ ; সিসৃক্ষোব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং “সদেব সোম্যেদমগ্রা আসীদেক-
মেব” ইতি প্রতিপাদিতম্ । কার্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্,
ইতি তদেব ‘অদ্বিতীয়’-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে । সর্বনিষেধে হি
স্বাভ্যুপগতাঃ সিদ্ধাধিযিষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ । সর্বশাখা-

গত পূর্ব শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয় । না—এ কথাও সম্ভব হয় না : কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-
বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান-কাৰণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি
যাছে যে, তাহার কার্য্যে অত্র কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই । ‘তিনি
আগোচনা করিয়াছিলেন —[আমি] বহু হইব—জন্মিব । তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন’,
গতাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে একরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে ।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে ‘অদ্বিতীয়’ বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের
নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অত্র কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে
পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] ‘হে সোমা এই জগৎ উৎপত্তির
পূর্বে একমাত্র সং ব্রহ্মরূপেই ছিল ।’ এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জনেন্দ্ৰু ব্রহ্মের উপাদান-
কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পরেই শঙ্কা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই যখন
উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নিৰ্ম্মাণ কার্য্যও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর
থাকা সম্ভব ; ‘অদ্বিতীয়’ পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শঙ্কাই যে, নিবারিত হইয়াছে ; ইহা
বেশ বুঝায় । ‘অদ্বিতীয়’ পদে সর্বধর্ম্মের প্রতিবেদ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও
ব্রহ্মতে] নিত্য প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল
ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ? আর ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়’ নিয়মটোও এ স্থলে তোমারই
পক্ষে বিপরীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে । (+) কারণ, অপরাপর

(*) তদনুপপত্তম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা
কাহারো সম্বন্ধ যতগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকে, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা
হইলে অপরাপর বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে
যতগুলি গুণের নির্দেশ আছে ; সমিল্লম্বলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং
সমস্ত গুণগণেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয় । ইহাই ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়শ্রুতের’ স্থল অর্থ ।

শব্দমতে বলা হইয়াছে যে,—অত্যান্ত বেদশাখায় যখন ব্রহ্ম নিৰ্ণয় ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ন্তায়শ্চাত্র ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্ববশাপাস্ত্র কারণায়য়িনাং সর্ববজ্ঞত্বা-
দীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ । অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, “সত্যঃ
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যেনে ন সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৮০ ॥

ন চ নিগুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেবাং—“নিগুণং”
“নিরঞ্জনং” “নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদীনাম্ । জ্ঞানমাত্রস্বরূপ-
বাদিহ্যোহপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি ; ন তাবতা (*)
নির্বিবেশজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ । জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব
তস্ত জ্ঞানাত্ম্যত্বং মণি-ভ্রামণি-প্রদীপাদিবদ যুক্তমেবেতুক্তম্ ॥

বেদ-পার্থীর জগৎকারণের স্বধ্বক সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ নিয়ত স্বধ্বক বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্বগাথা-প্রত্যয় নিয়মের বলেই জগৎ-কারণে
দেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে । অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের
স্বভাবসিদ্ধ নিয়মামুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহার
সর্বজ্ঞই সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে ; ঐ রূপ গুণ নির্দেশ
করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব ; তদনুসারেও) জানা যায় যে, “সত্যঃ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”,
এই বাক্যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নিগুণনহে) ॥ ৮০ ॥

৮১। অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নিগুণত্ব-বোধক বাক্যানিচয়ের সহিত যে,
কোন বিরোধ পড়ে, তাহাও নহে ; কারণ [তিনি] ‘নিগুণ’ ‘নিরঞ্জন’ (দোষসম্পর্ক-
রহিত,) ‘নিকল’ (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার
তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে] । আর যে সকল শ্রুতিতে
কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল
জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা’ বলিয়া নির্বিবেশ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-ত্ব,
তাহা নহে । কেন না, [সবিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [সুতরাং তাহার
নির্বিবেশত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না] । আর, মণি, ভ্রামণি (স্থর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ
প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন । যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্বেই
উক্ত হইয়াছে ।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, “সত্যঃ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” শ্রুতিতেও তাহার নির্বিবেশ ভাবই গ্রহণ করিতে
হইবে । ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না ; কারণ ‘সর্বগাথা-প্রত্যয়’ জ্ঞানটী তোমার
অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে । কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য
আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । ইহাই
কারণ-বাক্যের স্বভাব । সুতরাং “সত্যঃ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই স্থলেও সেই ‘সর্বগাথা-প্রত্যয়’ নিয়মামুসারে
ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বুঝিবার লইতে হইবে ; নচেৎ কারণ-বোধক অন্তান্ত শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ
উপস্থিত হয় ।

(*) ন ভাবৎ ইতি (প) পাঠঃ ।

জাতৃহমেব হি সৰ্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ”,
[মুণ্ড০, ১।১।৯]। “তদৈক্ষত”, “সেয়ং দেবতৈক্ষত”, [ছান্দো০, ৬।৩২]।
“স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি,” [ঐত০, ১।১]। “নিত্যো নিত্যানাং
চেতমশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্,” [কঠ০, ২।৫।১৩]।
“জ্ঞাজ্জো দ্বাবজাবীশনীশৌ,” [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]।

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভূরনেশমীড়্যম্॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৩।৭]

“ন তন্তু কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্তু শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

“এম আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমূঢ়্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো-
হপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদিঃ শ্রুতয়ো
জাতৃপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি;
সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাপঞ্চ ॥ ৮১ ॥

নিম্নোক্ত সমস্ত শ্রুতি বাক্য ও তাঁহার জাতৃধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। ‘যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও
সর্ব্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা—আলোচনা
করিয়াছিলেন।’ ‘সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘লোক-
সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।’ ‘যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের
চেতন (চৈতন্ত্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া
থাকেন।’ ‘উভয়েই অজ (জন্ম রহিত), [কিন্তু] একটা জ্ঞ—জ্ঞাতা, অপরটা অজ্ঞ—জাতৃ
ধর্ম্ম-রহিত, এবং একটা ঈশ্বর, অপরটা অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।’ ‘ঈশ্বরেরও সর্বাতিশায়ী
মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক)
এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে* আরাধনা করি।’ ‘তাঁহার দেহ ও
ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি
এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।’ ‘এই আত্মা পাণবিরহিত, জয়া, মৃত্যু,
শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উত্তরই সত্য।’ ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ “অপহতপাপোত্যুতাপিপাসম্” ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীযং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুণবাক্যয়োর্বিরোধাভাবা-দন্যতরশ্চ মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্ । “ভীষাম্মাদ্বাতঃ পবতে”, [তৈত্তি০, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাदिনা ব্রহ্মগুণানারভ্য, “তে যে শতম্” ইত্য-নুক্রমেণ ক্ষেত্রজানন্দাতিশয়যুক্ত্য। “যাতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীযং শ্রুতিঃ ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জাতৃত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সৎক ও নিকট গুণ-নিবহের অভাব নির্দেশ করিতেছেন । (*) ॥ ৮১ ॥

৮২ । স্বয়ং শ্রুতিই যখন ‘অপহতপাপা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অপিপাস’ পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘সত্যকাম, সত্যসংকল্প’ বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন । [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ‘নিগুণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সৎক নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্যের প্রতিপাত্ত বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না ; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাত্ত বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে পারে না । তৈত্তিরীর্যোপনিষদে—‘ইহঁর ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুদ্রের কথা—‘সেই যে শতগুণ আনন্দ’, ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে ‘বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,’ অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না ; ‘ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]’ ; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি বহু সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানন্ত সর্ববিষয়ক, তত্ত্ব চ সমষ্টি-বাস্তবসমূহাণ্ডিতঃ আশ্রয়স্বকৃতঃ চ দর্শয়তি “তদৈকত” ইত্যাদিত্রয়েণ । “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যত্র চেননবহুত্বমুক্তঃ কামপ্রদম্বক । “জাজ্ঞে” ইত্যত্র জাতৃত্বস্বীকৃত্বকোক্তম্ । “তস্মীষরাণাং” ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবতাত্ব-পতিত্বানি উক্তানি । ঈশ্বরত্বক নিরন্তরত্বঃ নিরায়-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিরন্তরত্বাৎ, নিরন্তরন্ত জ্ঞানবিশেষরূপত্বাৎ নিরন্তরত্বেন জাতৃত্বসিদ্ধিঃ । ইতি স্তম্ভপ্রকাশিকা ।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিরন্তরত্ব, যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিরন্তরত্ব করিত পারে না, এবং নিরন্তর অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্তা না হইলে না ঈশ্বর নিরন্তর হইতে পারেন না, সুতরাং ‘ঈশ্বর’ বলারই তাহার জাতৃত্বস্বর্গও সিদ্ধ হইতেছে ।

সৌহৃদ্যে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাৰ্য্য পরস্ত বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্য ব্রবীতি । বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামান্ অশ্নুতে, কামান্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদ্গুণান্ সর্বান্ অশ্নুত ইত্যর্থঃ । দহর-বিদ্যায়াম্, “তস্মিন্ যদন্তস্তদেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ গুণ-প্রাধান্তং বক্তুং সহ-শব্দঃ । ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, “যথাক্রতুরশ্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথৈতঃ প্রেত্য ভবতি,” [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি প্রতৈব সিদ্ধম্ ।

‘সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামা ফল ভোগক্ষরেন’ । ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই ঐতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন । ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত সর্বকাম ভোগ করে’ ; ইহার অর্থ এই যে, ‘কাম’ অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভ্যর্থ—কল্যাণময় গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন । ‘তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে’ । এই ‘দহরবিদ্যা’-প্রকরণে ব্রহ্ম একমাত্র গুণেরই প্রাধান্ত উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্ত হৃদনার উদ্দেশ্যেই ‘সহ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ‘পুরুষ ইহ কালে ব্রহ্ম সৎকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পবও (মৃত্যুব পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে’ । এই ঐতি বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে (•) ॥

(*) তাৎপৰ্য্য, ‘দহর’ অর্থ অল্প, হৃৎপদটি পরিমাণে খুব ছোট, এট কারণে ঐতিতে তাহাকে ‘দহর’ বলা হইয়া থাকে । আমরা স্বভাবতঃ ই হৃৎপদ মধ্যে অবস্থান করেন, তাহ উপদেশ দিতেছেন যে, ই হৃৎপদের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি । ইহা একটী উপাসনার ক্রম, প্রথমেই ‘দহর’ শব্দ পরিবেশিত থাকায় ইহাকে ‘দহরবিদ্যা’ বলা হয় ।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সত্ত্ব বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা । যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্ত হইতে পারে না ; এই কারণে উপাসনা কার্য্যে উপাস্ত-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্ত হইয়া থাকে, বস্তু নহে । এই কথায় বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনার যখন ‘আনন্দ’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুদয় দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্ত হৃদনার অন্তই যখন ঐতিতেও ‘ব্রহ্মণা সহ’ বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্ত জ্ঞাপন পূর্বক বিশেষ ভূত গুণেরই প্রাধান্ত বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নিগুণ বলা যায় না । অধিকন্ত, যে ব্রহ্ম উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে । ঐতি বলিয়াছেন যে, “পুরুষ ইহ লোকে ব্রহ্ম চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়” । ইহা যাহাও জানা যায় যে, উপাসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে । ব্রহ্মোপাসক পুরুষ যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন ; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনার উপাস্ত-গত গুণেরই প্রাধান্ত—উপাস্তের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্ত আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ যখনই সম্ভবপ হইতে না । অতএব, অনিচ্ছায়ও ব্রহ্মের সত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে ।

“যস্ম্যামতং তস্য মতম্ ; অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্”, [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্,” (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১) “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞান-ম্মোক্ষোপদেশো ন স্যাৎ ।

অসম্ভব স ভবতি, অসদ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদবেদ সম্ভবমেনং ততো বিদুঃ ॥” [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসম্ভাব-সম্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসম্ভাৎ বদতি । অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি । জ্ঞানকোপাসনা-ত্বকম্, উপাস্ত্বক ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ,” ইতি ব্রহ্মণোহনন্তশ্রুতপরিমিতগুণশ্চ (*) বাঙ্গানসায়োরতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম ‘এতাবৎ’ ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ ব্রহ্মণঃ । অন্যথা, “যস্ম্যামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” ইতি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরূধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বগ, ‘যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিক্রিৎ] জানেন ; বিশেষরূপে বাহারা জানেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি অবিজ্ঞাত ।’ এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমা-ত্মাকে প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসং বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই ‘অসং’ (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘সং’ বলিয়া জানে, তাহা হইলে জ্ঞাতাকেও ‘সং’ বলিয়া জানিবে । এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসম্ভাব কথিত হইয়াছে । এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে, উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্ত, তাহাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । “যতো বাচো নিবর্তন্তে” শ্রুতিতে জ্ঞান যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে ‘এতাবৎ’—অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত’ বা ‘এইরূপ’ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না : সুতরাং বাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত । এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ‘তিনি বাহার অমত, বস্তুতঃ তাহারই

যত্নু, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্”, (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি
 প্রতিদৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তুক-
 চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মন্তা, ন তথাত্মানং
 পাশ্চেৎ, ন মন্তাথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব
 পাশ্চেরিত্যভিদধাতীতি পরিহৃতম্ । অথবা, দৃষ্টেদ্রষ্টারং মতের্মন্তারং
 জীবাত্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাসুংস্বেতি
 বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ”, [বৃহদা০, ৪।৪।
 ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬।১ । ইত্যানন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-
 দ্রুপং প্রতীয়তে ইতি বহুক্তম্, তজ্জ্ঞানাত্মন্যস্ত ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-
 বদতীতি পরিহৃতম্ । জ্ঞানমেব হনুকুলমানন্দ ইত্যুচ্যতে । “বিজ্ঞান-

বিজ্ঞাত ।’ [‘বাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে
 জানে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে ‘মত’ ও ‘বিজ্ঞাত’ বলা হইয়াছে, তাহার
 সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, ‘দৃষ্টির (অনুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে
 না]’ এই শ্রুতিতে অনুভূতি ও মনের অতিরিক্ত জ্ঞেয়া ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব
 প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কৃতार्কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ
 চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই
 আত্মার চৈতন্য ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন । কৃতार्কিকগণের
 কৃতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে
 মর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং ‘জ্ঞেয়া’, ‘মন্তা’ হইলেও তাহাকে ‘দৃষ্টি’ ও ‘মতি’
 রূপেই অনুভব করিবে । এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।
 ইतरং এইরূপে পূর্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায় । অথবা, ‘তুমি দৃষ্টির জ্ঞেয়া ও মনের
 প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা
 কর ।’ এইরূপই ‘ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং’ শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ ‘বিজ্ঞাতাকে
 বাহার কিসের দ্বারা জানিবে’ ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা
 বরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আর, “আনন্দো ব্রহ্ম” এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি
 হইতেছে ; এইরূপে যে, একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ‘ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানপ্রয়
 হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন ।’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোই

যানন্দং ব্রহ্ম” [রহদাং, ৫।৯।২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্মা জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তিঃ আনং, ৮।৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তিঃ আনন্দং, ৯।১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিস্থানন্দি। জ্ঞাতৃত্বমেব স্থানন্দিব্রম্ ॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [রহদাং, ৪।৪।১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, যতোঃ স যত্ন্যমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি”, [রহদাং, ৬।৪।১৯ “যত্র ব্রহ্ম সর্বমাত্মন্যবাত্ত্বং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [রহদাং, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কৃত্বমস্ম

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। “বিজ্ঞানমানং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) ‘একরসতা’ কথাটি সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাগ শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায়; এ কথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ‘তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ’। ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যতিরেক (*) নির্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দবান্। এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’। ‘জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই’। যে লোক নানার মত দেখে, সে যত্নের পর যত্ন প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না)। দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে? এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে ‘ব্যতিরেক’ অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোপলিখিত শ্রুতি যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মমুয্যারূদয়ে যতই অধিক আনন্দ অর্জিত হউক না কেন, গুরুগুরুণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাবিকাশ প্রশংসনপূর্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূষা (মহৎ) আনন্দের নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সর্বাধিকার এখানে ‘ব্যতিরেক’ শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, মমুয্য প্রভৃতির আনন্দ যেরূপ মমুয্যদের একটী গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? অতএব আনন্দ-গুণদম্পন ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নিগূর্ণ হইতে পারেন না।

জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাং, তৎপ্রত্যানীক-
নানাং প্রতিষিধ্যতে । ন পুনঃ “বহু স্যাৎ প্রজায়েৎ” ইতি বহুত্ববনসঙ্কল্প-
পূর্বকং ব্রহ্মণো নানাং প্রতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্ ।
নানাং-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণাব-
গতং নানাং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাত্ত তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্য-
মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

“যদা হোবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি”, [তৈত্তি০,
আন০, ৭।২] ইতি ব্রহ্মণি নানাং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্ ; তদ-
সং ; “সর্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (৬) শাস্ত উপাসীত”, [ছান্দো০,
৩।১৪।১] ইতি তন্মানাত্মানুসন্ধানস্য শাস্তিহেতুত্বোপদেশাৎ । তথাহি,
সর্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্ম শাস্তি-
বিদীয়তে । অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যগ্নুশ্ব-স্বাবরাদিভেদভিন্নং জগদ-

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্যামিকরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ; সুতরাং
ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী
ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র : কিন্তু, [‘আমি-ব্রহ্ম’ বহু হইব, জন্মিব’ এই শ্রুতি-
প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাং, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; ইহা দ্বারাই সেই
পূর্ণোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল । যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের
নানাং প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই ‘বহু তবন’ শ্রুতিব অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য
হউক ? না,—তাঁহা হইতে পারে না ; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন,
তাঁহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীত ভ্রমোদা ; শ্রুতি প্রথমে সেই
দ্বন্দ্বের তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাঁহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই
উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, ‘সাধক যখনই এই ব্রহ্ম স্বরূপাত্মক ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার
ভয় উপস্থিত হয়’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে,
ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে ; তাঁহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্ত
জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব শাস্ত হইয়া
উপাসনা করিবে ।’ এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদবুদ্ধিকেই শাস্তির (ষেষ-হিংসাদি
ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শাস্তচিত্ত

(*) তজ্জলানি ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মাক্সকমিত্যনুসন্ধানস্য শাস্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-
প্রসঙ্গঃ । এবং তর্হি, “অথ তস্য ভয়ং ভবতি” ইতি কিমুচ্যতে ? ইদ-
মুচ্যতে,—“যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যেহনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি,” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৭।২]
ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মাণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্মা বিচ্ছেদে ভয়ং
ভবতীতি । যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

“যম্মুহুর্ভং ক্ষণং বাপি বাস্তুদেবো ন চিন্ত্যতে ।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্ৰং সা ভ্রাস্তিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥” (*)

[গরুড়পুং, পৃ০, ২৩৪।২৩]

ইত্যাদি । ব্রহ্মাণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব ॥

যত্বত্মম্, “ন স্থানতোহপি”, [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১১] ইতি সর্ব-
বিশেষরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি ; তন্ম, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র
বক্ষ্যতি । “মায়ামাত্রং তু”, [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাম্

হইবে । এস্থলে কেবল শাস্তিই বিহিত হইয়াছে । অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, ত্রির্ঘ্যাক্
(পশু-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি
উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ।
ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ‘ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়’ বলা হইল কিরূপে ?
[উত্তর—] অভিপ্রায় এই যে,—‘এই সাধক যখন অদৃগ্, অনির্বাচ্য, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে
সর্বভয়-নিবারণ প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, এই ক্রটিতে
যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শাস্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা
বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার ভয় উপস্থিত হয় । যে কথা মহাভারতে
উক্ত হইয়াছে,—‘মুহুর্ভং (দণ্ডবদায়ক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাস্তুদেবের চিন্তা না
করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রক্ষা, তাহাই ভ্রাস্তি এবং তাহাই
চিত্তের বিকার’ ইত্যাদি । বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার ‘অন্তর’, অর্থাৎ অবকাশ, তাহা
ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আর যে, “ন স্থানতোহপি” শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও
সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ জ্ঞানই বর্ণিত হইবে । আর, “মায়ামাত্রং তু”
শব্দেও যে, যৎ-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক জ্ঞাপক

* গরুড়পুরাণে তু “সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্ৰং সা চার্ঘ-জড়মুক্তা । যম্মুহুর্ভং ক্ষণং বাপি বাস্তুদেবো ন চিন্ত্যতে ।
ইত্যেবং পার্থো দৃশতে ।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্যেণ মায়ামাত্রত্বমুচ্যতে, ইতি জাগরিতা-
বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণয়োরপি নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোহন্যদপার-
মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

“যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।” [গীতা০, ১০।৩]

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঙ্গবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভ্রম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” [গীতা০, ৯।৪-৫]

“অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মত্তঃ পরতরং নাশ্চৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥” [গীতা০, ৭।৬-৭]

“বিষ্টভাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” [গীতা০, ১০।৪২]

“উত্তমঃ পুরুষস্ত্যক্তঃ পরমাত্মোদ্যদাহিতঃ ।

নো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”[গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই ‘মায়ামাত্র’ বলা হইয়াছে ;
বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই
সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর
সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতায় আছে]
‘যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্বজগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে ।’ ‘সমস্ত ভূত
মামাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি । আমার ঐশ্বর্যের
যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে । আমার আত্মা, অর্থাৎ
মামি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না ।’
‘আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমন প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয় ।
হ ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন হস্তে গ্রথিত থাকে,
তেমন এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
রহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) ‘ইতি পারমার্থিকত্বমেব’ ইতি (খ। পাঠঃ ।

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (‡) ব্যতীতঃ ।
 অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা, তেনাস্কৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
 সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোহসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতমর্গঃ । (†)
 ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥
 তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাববোধ-সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
 পরঃ পরাণাং সকলান যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
 স দৈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোহব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ ।
 সার্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্ম্যঃ ॥
 সংজ্ঞায়তে যেন তদন্তদোষঃ, শুদ্ধঃ পরঃ নিশ্চলমেকরূপম্ ।

অব্যয় (নির্বিকার), দৈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পাপন করিতেছেন ।
 ‘বেহেতু আম ফর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কটস্থ অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আদি
 লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।’ [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] ‘হে মুনে ! তিনি
 (ভগবান্), সর্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সকলপ্রকার গুণ-দোষের
 অতীত ; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব জগতের আত্মাস্বরূপ ; তিনিই
 ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন । তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, বীর
 শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্তমহৎ দেহ
 ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন । মানস তেজঃ, শারীর বল,
 অগ্নিাদি ঐশ্বর্য্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীৰ্য্য এবং শাক্ত প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র প্রশ্রয়,
 এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট । সেই সর্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ
 বিদ্যমান নাই । তিনিই দৈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সার্বেশ্বর,
 সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এবং ‘পরমেশ্বর’ নামে অভিহিত হন । যাহার প্রভাবে লোকে
 জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নিদোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নির্মল ও একরূপ । তিনি দৃষ্ট হন,

(*) পুনর্য্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ । (†) ভূতবর্গঃ ইতি পাঠঃ ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোহপ্রকটঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—“অবিজ্ঞানাত্মা-রাগ-দ্বेषাভিনিবেশা
 পঞ্চ ক্লেশাঃ ।” অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ, দ্বेष ও অভিনিবেশ । তন্মধ্যে, অনাগা
 দেহাদিতে যে, আগ্নিবুদ্ধি, তাহার নাম অবিজ্ঞান । বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, তাহার কলে ‘আমি সুখী, দুঃখী’
 ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অস্মিতা । সুখ ও দুঃখের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ । দুঃখ ও দুঃখ
 সাধন বিষয়ে যে, অশ্রিয়তাব্য, তাহার নাম দ্বেষ । দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ভ্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ ।
 উল্লিখিত এই পাঁচটাই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া ‘ক্লেশ’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্যদুক্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ৬ অং, ৫ অং, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাথো পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

সম্ভবতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা শ্রুতা গকারার্থস্তথা মূনে ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যায়োশৈচব যগ্নাং ভগ ইতীরণা ॥

বদন্তি তত্র ভূতানি ভূতান্মুখপিনাত্মনি ।

স চ ভূতেশ্বরেণেষু বকারার্থন্ততোহব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬া ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-তেজাংস্রাশেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়েগুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬া ৫। ৭৯]

“এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অন্তর্ভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তদ্বিত্ত আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

‘হে মৈত্রেয় ! সর্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রযুক্ত হয় । হে মূনে ! ‘ভ’-কারের দুই অর্থ—সংভর্তা (সাশনকর্তা) ও ভর্তা (ধারণকর্তা) । ‘গ’-কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক । সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীৰ্য্য (শক্তি), যশঃ (গুণ), ব্রহ্ম (ভাগ্য-সম্পদ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ‘ভগ’ । তিনি সর্বভূতের আত্মা ও সর্বাত্মক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন । ‘ব’-কারের অর্থ—ব্যবয় (নির্বিকার) । অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজঃ, এই কয়টি ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ । হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অত্যুত্তম ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না ।

(*) গাং য্যা, এখানে ‘ঐশ্বর্য্য’ অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বৃত্তিতে হইবে । অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকামাঃ মহিমা তথা । ঈশিত্বং চ বিশিষ্টং চ বজ্র কামাবসায়িতা ॥” উল্লেখ্যে, অগ্নিমা—পরমাগুর মত হৃদয়তা-গভের শক্তি । লঘিমা—জুগার স্থায় হাল্কা হইবার ক্ষমতা । প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চক্রে স্পর্শ কার্য্যকরমত । প্রাকামা—কৃত্রিমি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া । মহিমা—সহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি । ঈশিত্ব—শাসন ক্ষমতা । বিশিষ্ট—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি । কামাবসায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য কারবার ক্ষমতা । অপরে তাপোবলে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে । কিন্তু ভগবানের ঐসকল ঐশ্বর্য্য নিত্যই সিদ্ধ আছে ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ ।
 শব্দোহয়ং নোপচারণে, হ্যন্যত্র হ্যপচারতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৬-৭৭]
 “সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
 তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপাং রূপমন্যদ্ হরেশ্বহং ।
 সমস্তশক্তিরূপাণি তং কুরোতি জনেশ্বর ॥
 দেব-তির্য্যাক্‌নুশাখ্যা-চেষ্টাবন্তি (*) স্বলীলয়া ।
 জগতামূপকারায় ন সা কস্ম-নিমিত্তজা ॥
 চেষ্টা তস্তাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬৯-৭২]
 “এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।
 সমস্ত-হেয়রহিতং বিষদ্ব্যাপ্যং পরমং পদম্ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫১]
 “পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাসংস্থিতঃ ।
 রূপ-বর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥
 অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ ।
 বর্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥
 সর্বব্রাহ্মসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ।
 ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই ‘ভগবৎ’-শব্দ তাঁহাতেই (বাসুদেবেই)
 নিরূপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র (তদ্বিন্ন পদার্থে) গোপকপে প্রযুক্ত হয় ।
 হে নৃপ ! পূর্বোক্ত শক্তি সমূহ যাহাও প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির অগম্বিলক্ষণ—অপ্রা-
 কৃত মহৎ রূপ । হে জননাথ ! তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যাক্ ও
 মনুষ্যাদি রূপে নির্মাণ করিতে চেষ্টা করেন । জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের
 যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কৰ্ম্ম রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অব্যবসায়িত, এবং ব্যাপক ও
 অব্যাহত । ‘বিষ্ণু নামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্মল, নিত্য,
 ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জিত ।’ ‘উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অত্যুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠা,
 রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত । তিনি এক
 মাত্র ‘অস্তি’ (সং) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য । যেহেতু তিনি সর্বত্র আছেন, এবং
 সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘বাসুদেব’ বলিয়া থাকেন ।’

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু ‘মনুষ্যাদি-চেষ্টাবন্তি’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্ ।

একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥

তদেব সর্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১। ২। ১০-১৪]

“প্রকৃতির্থা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ।

বিষ্ণুনা মা (‡) স বেদেব বেদান্তেষু চ গীয়েতে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৪। ৩৮-৩৯]

“দ্বৈ রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ ।

একদেশস্থিতস্তাংগোজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৩-৫৫]

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।

অবিষ্টা কর্মসংজ্ঞান্য তৃতীয়া শক্তিরিষ্টাতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

‘তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্বিকার), অব্যয়, সর্বদা একাকার এবং
হেয় গুণ-বাহিতাবশতঃ নির্মল । তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে
‘তিনিই অবস্থান করেন ।’

‘যিনি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি ; তাহার উভয়েই
পঞ্চাঙ্গায় বিলম্ব প্রাপ্ত হয় । পরমাঙ্গাই সম্পাদার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে
বিষ্ণু নামে বর্ণিত হন’ । ‘সেই ব্রহ্মের রূপ বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) । সেই রূপ
এইটী ব্যাক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্বভূতে অবস্থিত আছে । তন্মধ্যে, সেই
পর ব্রহ্ম ‘অক্ষর,’ আর সমস্ত জগৎ ‘ক্ষর’ বলিয়া কথিত । এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না
যে রূপ বিস্তারিণী, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে ।
‘বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিষ্টা তাহার
তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত । হে রাজন ! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্বগামিনী

(*) সদ্ ব্রহ্ম ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অক্ষরম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

‡ মূলে তু বিষ্ণুর্নামা ইতি পাঠঃ ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজিতা।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-৬৩

“প্রধানঞ্চ পুমাংশৈশ্চ সর্বভূতান্নভূতয়া।

বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে রুর্তো সংশ্রয়ধাম্মিণৌ ॥

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ।

যথা সন্তো জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্।

শক্তিঃ সাপি তথা বিশেষঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ ॥” বিষ্ণুপুং, ২। ৭। ২৯-৩১]

“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাণিলম্।

আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ ॥” বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণ-
গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য
কুৎসস্তা চিদচিদ্বস্তনঃ সর্বাবস্থাবস্থিতস্ত্য পারমার্থিকশ্চেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ
শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তত্ত্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাদিশব্দৈস্তত্ত্বৈবসামান্য-

হইয়াও যে অবিজ্ঞানময় কর্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর
সর্বপ্রকার সংসার-সম্পাদ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ শক্তি সেই অবিজ্ঞানবশেই
আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্বভূতে অবস্থান করে। ‘হে মহামতে! প্রধান
(প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্বভূতের আত্মরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়।
সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ কবে এবং
তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু বেরূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জন-কণা
বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই
বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদ্বত্বের অশ্রয়ীভূত প্রধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর
পৃথগ্ভাব সমুৎপাদন করে।’ হে মুনিবর। এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য;
কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপপ্রাকাররূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন।
অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর
সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয়
মাত্র।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম
স্বভাবতই নিত্য-নির্দোষ, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের
উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বভূতের সংযমন করেন। “তাহার
পর, যে-কোন অসংখ্যই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের
শরীর, এই কণাটী শরীর, রূপ, ভস্ম, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং “তদেব সর্বমৈবৈতৎ” এই

ধিকরণেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্রস্তনঃ স্বরূপেণাবস্থিতমচিন্মিশ্রতয়া
ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজাবস্থায়ং পুণ্য-পাপাত্মককর্মরূপা-
বিদ্যাবোধিতেন স্বাভাবিক-জ্ঞানরূপজ্ঞাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রপার্থীকার-
তয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং
জগদপি পারমার্থিকমেवेতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

“প্রত্যস্তমিতভেদম্” ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-
সংস্কৃতিপ্যায়নম্ স্বরূপং তদগতভেদরহিতেন তদেদেবাচিদেবাদিশব্দা-
গোচরং জ্ঞানমন্তেকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগবুদ্ধানমো ন (+) গোচরইত্যাচ্যত-
ইতি; অর্থে ন প্রপঞ্চপলাপঃ । কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ ? (‡) তদ্ব্যচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেদজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্
প্রত্যাহারপর্যন্তাংশচাভিধায় (§) ধারণাদিক্যর্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরম্

‘ভেদ’-পদের সামান্যধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে ।
মনস্তব, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজরূপে অবস্থান
করেন; অনস্তব, ক্ষেত্রজাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্মরূপ যে অবস্থিত, তদধিষ্ঠিতরূপে
স্ববর্তন করেন; তখন স্বাভাবিক দ্বায় জ্ঞানরূপটি ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—
মুড় বস্তু বলিয়া মনে করেন । ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন
(নির্দেশে নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও
মথ্যা নহে) ।

৮৬। পূর্বোক্ত “প্রত্যস্তমিতভেদম্” (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে
হইবে যে, জ্ঞাতা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বন্ধ আছেন সত্য, তথাপি
সেই সাক্ষী সাক্ষী ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের
স্বাচা, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না । তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তা-
স্বরূপ, আত্ম-বেত্তা (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য । ‘প্রত্যস্তমিত’ কথা
এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথাই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা
প্রতিপন্ন হয় কিরূপে ? যদি বল, এই ভাবটি কিসে জানা গেল ? তাহা বলিতেছি,—এই
প্রকরণে প্রথমতঃ যোগাহুষ্ঠানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং ‘প্রত্যাহার’

(*) অচিদ্রপ-তদার্থ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অগোচরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইতি । তদ্ব্যচ্যতে ইতি (ক) পাঠঃ ।

(§) উক্ত্য ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মণো বিষোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য, তৃতীয়শক্তিরূপ-কৰ্ম্মাখ্যাবিভাবেষ্টিতমচিদিশিষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং মূর্ত্তাখ্যবিভাগং(*) ভাবনাত্রয়াশ্বয়াদশুমিত্যুক্ত্য, দ্বিতীয়স্য কৰ্ম্মাখ্যাবিভাবিরহিণোহচিদ্ধিযুক্তস্য জ্ঞানৈকাকারস্যামূর্ত্তাখ্যবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-দ্বৈততয়া যোগযুক্ত্যনাসাহনা-লম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদম-মূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যং মূর্ত্তক, পরশক্তিরূপস্যাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞতা-পত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকৰ্ম্মরূপাদিচ্চা চোত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদ-সাধারণম্ “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়-ইত্যুক্তম্ ॥

পর্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (+) তৎসমস্তেব উল্লেখ করিয়া ‘ধারণা-সিদ্ধির’ উত্তম আশ্রয় নির্দেশতিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ-দ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিভা-সংযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞানমক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি-এই] ত্রিবিধ ভাবনার অন্ত-হয় বলিয়া,—কৰ্ম্মময় অবিভারহিত, এবং অচিৎবিযুক্ত, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধোয়; সুতরাং যোগযুক্ত অর্থাৎ প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাহা যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাপ্তির হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিভা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং ‘আদিত্যবর্ণ’ ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাখ্যক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই পূৰ্ব্বোক্ত ‘ধারণার’ উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কৰ্ম্মভাবনা অবকাদীনঃ, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উত্তরভাবনা চতুর্মুখস্ত’ ইত্যাদিকঃ পাঠঃ (খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃষ্টতে ।

(+) তাৎপৰ্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিরঞ্জন, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষট্ প্রকার যোগপদের নির্দেশ করিয়াছেন। “যম-নিরমাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োহষ্টাঙ্গানি” (যোগ-সূত্র ১।২।২)। তদ্বাচ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইল্লির-সংযম) ও পরমার্থ গ্রহণ না করা। নিরঞ্জন—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, সন্তোষ (প্রসন্নতা), তপস্বী, ইষ্টমন্ত্ররূপ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরে অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাহাতে সমর্পণ করা। আসন—অমুশেষকর ও সুখের অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিঃস্রাবায়াম—পূরক, কুস্তক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিবিম্ব ইল্লির সমূহের অন্তর্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা বা তত্ত্বগতা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি অঙ্গ একই বিষয় সম্পাদিত হইলে তাহাকে ‘সংযম’ বলে ।

অত্র পরিশুদ্ধাস্বরূপস্ত শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং “প্রত্যস্তমিতভেদং
যদ” ইত্যাদ্যচ্যতে । তথাহি,—

“ন তদেষাগযুক্তা শক্যং নৃপ চিস্তয়িতুং যতঃ ॥

দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্ত যোগিদ্যেয়ং পরং পদম্ ॥

সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈত্যা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপাং রূপমন্মদহরমহং ॥”

[বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (*) ॥

তথা চতুর্মূখ-মনকাদীনাং জগদন্তরবর্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতয়েন শুভাশ্রয়া-
নর্হতামুক্তা, বদ্ধানামেব পশ্চাদ্বেগোদ্যুতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাক
দতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিমিত্তা ॥

“আব্রহ্ম-স্বস্বপর্যন্তা জগদন্তর্যাবস্থিতাঃ ।

প্রাণিণিঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্তিনঃ (‡) ॥

যতন্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ।

অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বৈ তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আম্মার নিরীশেষ বিস্তৃত স্বরূপটি যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই
“প্রত্যস্তমিতভেদং বং”, অর্থাৎ বাহ্যতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত
হইয়াছে । দেব, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—‘হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ
অমূর্ত রূপটি যোগযুক্ত (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না । কারণ, ঐ পরম
পদটি একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগীগণেরই ধ্যানের বিষয় হয় । বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও
একটি বিচিত্র রূপ আছে, বাহ্যতে পূর্কোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে ।’ আরও আছে যে,
‘লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) ও অনেক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন,
তাহারা তাহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং বাহ্যরা প্রথমে সংসার-
বদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
তাহাদের শুদ্ধি বা নির্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ ; এই কারণে তাহাদিগকেও
ধ্যানের অন্তত আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ব্রহ্মা হইতে ভূগ পর্যন্ত যে
সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্তৃকালে সংসারের
বশবর্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন ; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও
যাতাগণের অভ্যর্থিত উপকার করিতে পারে না । আর বাহ্যরা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(*) ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধিবিরহাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কর্মজনিতাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

পশ্চাদ্ভূতবোধোচ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ ।

নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥

তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নৈসর্গীদেব বোধবৎ ।”

[ভবিষ্য পুং, বিষ্ণুধ্ম, ১০৪ অ০, ২৩ ২৬] ।

ইত্যাদিনা পরস্য ব্রহ্মণো বিষেণাঃ স্বরূপং স্বাসাদারণমেব শুভাশ্রয়-
ইত্যুক্তম্ । অতোহত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮৬ ॥

“জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যত্রোপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাস্ব-
প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্তান্নো দেবমনুষ্যাণ্যর্থাকারোণ্যবভাসো ভ্রান্তি-
রিত্যেতাৎসম্যাক্রচনাৎ । ন হি শুক্তিকার্যা মিথ্যারজততয়াবভাসো
ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি । জগদব্রহ্মণোঃ
সামান্যধিকরণেনৈক্যপ্রতীতে ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্তার্থাকারতা ভ্রান্তির-
ত্যাং সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্মকং স্যাদিত্যে চেৎ ; তদসৎ, (৬)
অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো বিশেষণীরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষণশস্য সমস্ত-
কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতীপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ ।

ধাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ধ্যানকারীর উপকার
করিতে সমর্থ হন না : কারণ, তাহাদের বোধশক্তি পূর্ণতঃ নহে,—অতঃপর আরাধনা-লক্ষ্য
অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধোয় ।” ইত্যাদি বাক্যে মর্দগ
শৌনকও অপব-ব্রহ্ম বিষ্ণু রূপটিকে উপাসক দিগের অন্তর্ভাষণ—অনুপাত্ত বসিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপগাপ বা অস্বীকার করা যাইতে
পারে না ॥

৮৭ । আর তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই
মিথ্যাসিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে । কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময়
আত্মাকেই যে, দেবতা-মহাদেয় প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি,
কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যতা বলা হয় নাই । শুক্তিকাতে যে, রজতের
প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা ; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই মিথ্যা
হইয়া যায় না । যদি বল, ঐতিহ্যে জগৎ ও ব্রহ্মের সামান্যধিকরণ্য বা বিশেষণ-
বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের
যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র ; এই কথাই ফলেই সমস্ত জগতের
মিথ্যাসিদ্ধ হইবে ; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না । কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সূক্ষ্মবোধ-
শূন্য, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্বপ্রতিপাদিনী

সামান্যধিকরণ্যেনৈক্য প্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-
মোবোপপাদয়িষ্যতে । অতোহয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ ।
তথাহি,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ; যেন জাতানি জীবন্তি ;
যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০, ১]
ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মোক্ত্যবসিতে সতি—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেত্যন্ত্রশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিস্যতি ॥” [মহাভা০, আদিপ০, ১, ২৭৩]
ইতি শাস্ত্রেণাশ্র্যার্থেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জ্ঞায়তে ।
উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-
কৃতবেদতদ্বার্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তিকরণম্ । সকলশাখানু-
গতস্য বাক্যার্থশাল্লাভাগশবণাদ ছুরবগময়েন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাভূপ-
বৃংহণং হি কার্য্যমেব ॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা
কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুদ্ধি-
জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামান্যধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি,
তাঁহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতেও বিরুদ্ধ নহে । অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা
এই কথার সমর্থন করিব । অতএব, পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মের
জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে । দেখ,—‘যাহা হইতে সমস্ত ভূত
সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়েও যাহাতে প্রবিষ্ট
হয় ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম ।’ এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই
জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ ; তাহার পর, ‘ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র
দ্বারা বেদার্থ পরিপুষ্ট, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে । অল্পজ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ
আমার মর্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায় ।’ এই শাস্ত্রানুসারেও জ্ঞান
যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যিক ।
‘উপবৃংহণ’ শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে
নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদা-
র্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দ্বিগ্ধ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া । বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন
করিলে অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বন্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই
কারণে পূর্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের ‘উপবৃংহণ’ অবশ্য কর্তব্য ।

(*) বেদতদ্বার্থানাম্ ইতি (৭) পাঠঃ ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলক্ষণরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ
পরাশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

“সোহহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং তত্তো যথা জগৎ ।

বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥

যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

লীনমাসীদযথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্ঠাঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নে “যতশ্চৈতচ্চরাচরম্” ইতি নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্ঠত্বাৎ, যন্ময়মিত্যানেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ কিমাত্মকমিতি পৃষ্ঠম্। তস্ম চোত্তরম্—“জগচ্চ সঃ” ইতি ॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপোপাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপ-করোর্বৈশ্বক্যাকৃতম্। “যন্ময়ম্” ইতি প্রশ্নোত্তরত্বাৎ “জগচ্চ সঃ” ইতি সামানাদিকরণাস্ম। “যন্ময়ম্” ইতি ময়ট্(ঃ)ন বিকারার্থঃ, পৃথক্ প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ।

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বসিষ্ঠের অহুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ-মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোক্ত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—‘হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ! এই জগৎ বেক্ষণে উপপন্ন হইয়াছে, এবং পরেও বেক্ষণে থাকিবে; হে ব্রহ্মন্! চরাচরায়ক এই সমস্ত জগৎ স্বংস্বরূপ, বাহ্য হইতে সমুদ্ভূত ও বেক্ষণে বাহ্যতে বিলীন ছিল, এবং পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনাদের নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছাকরি ইত্যাদি। এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্যভেদ, আরাধনার প্রণালী এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে ‘বাহ্য হইতে এই চরাচর উপপন্ন হয়’ এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে, এবং ‘যন্ময়’ কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এখন, “জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ ‘তিনিই জগৎস্বরূপ’ বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল।

এই বে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত ব্রহ্মের একত্ব নিবন্ধন নহে; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে। কেন না, “জগচ্চ সঃ” এই অভিধেয়-কিতে ‘যন্ময়’ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ‘যন্ময়’ শব্দের পরে বে, ‘ময়ট্’ প্রত্যয় আছে,

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, “জগচ্চ সঃ” ইত্যুক্তরানুপপত্তেঃ । তদা হি
(*) বিষ্ণুরেবেত্যুক্তরমভবিষ্যৎ । অতঃ প্রাচুর্যার্থেব “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্”
[অক্ষা*, ৫৪।২১] ইতি ময়ট্ । কৃৎস্নঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব,
তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যস্ম্য প্রতিবচনং “জগচ্চ সঃ” ইতি সামান্যধিকরণং জগদ-
ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্মভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে । অন্যথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতি-
পাদনপরে শাস্ত্রেহ ভূপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্ন প্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে ।

তাহার অর্থ ‘বিকার’ (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে; তাহা হইলে পৃথক্ প্রস্তর আবশ্যক হইত না ।
আর ‘প্রাণ-ময়’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেকপ স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে
“জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ তিনিও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সঙ্গত হইত না, বরং স্বার্থে
ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্নাত্তর দানকালে ‘জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ’ বলা উচিত ছিল । অতএব, “তৎ-
প্রকৃত বচনে ময়ট্” সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (১) ।
বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাহার প্রচুরতর সম্বন্ধ
আছে, বলিতে হইবে । এই কারণেই ‘বসয়’ প্রস্তর প্রত্নাত্তরে যে, “জগৎ চ সঃ,” (জগৎও
তৎস্বরূপ) বলিয়া অতএব বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-
গৌরিভাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা,
এইরূপ শরীর-শরীরিতাব সম্বন্ধ থাকারই ‘জগৎ চ সঃ’ বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ
নির্দেশ করা হইয়াছে । পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রেই যদি নির্বিশেষ বস্ত-বোধক বলিয়া স্বীকার
করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) ওষা হি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। অতএব স্বার্থেও ময়ট্
প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় । বিকারার্থে—দুন্দর (মুক্তিকার বিকার) । অবয়বার্থে ‘পাণাণময়’ (পাণাণের
অংশ) । প্রাচুর্য্যার্থে—‘ব্রাহ্মণময় গ্রাম’ (ব্রাহ্মণ-প্রদান গ্রাম) । স্বার্থে—‘বায়ুয়’ (বায়ু ভিন্ন আর
কিছু নহে) । এখন দেখিতে হইবে, ‘বসয়’ হলে কোন অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌক্ষাদর্শ্য সঙ্গতি
হইতে পারে ।

ভাষাকার বলিতেছেন যে, এখানে বিকারার্থ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ‘এই জগৎ বাহার
বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু ‘বসন্ত’ অর্থাৎ ‘যে উপাদান হইতে’
এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার
প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে না । এখানে অবয়বার্থও সঙ্গত হয় না, কারণ ‘বসন্ত’ প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত
হইয়া গিয়াছে । স্বার্থেও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনিও জগৎ এক; তাহাও
“জগৎ চ সঃ,” এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় স্বীকার
করিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক,
পোষক, এবং অন্তর্ধ্যামিন্নপে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত; এই কারণে জগতে তাহার প্রচুর পরিমাণে
সম্বন্ধ থাকার জগৎকে ‘বসয়’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে । তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমশ্চ কিম-
ধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপশ্চৈকশ্চ প্রশ্নশ্চ নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং
শ্রাং । জগদ্-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামানাদিকরণ্যে সত্য-
সংকল্পজাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রতানীকতা চ বাধ্যত,
সর্বশূভাস্পদঞ্চ ব্রহ্ম ভাবেৎ । আত্ম-শরীরভাব এবদং সামানাদিকরণ্য
মুখ্যবৃত্তিমিত্তি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

“বিষ্ণোঃ সকাশাচ্ছূদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব (গ) সংস্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্তাসৌ জগতোহশ্চ, জগচ্চ সঃ” [বিষ্ণু পুঃ, ১:১১৩১

ইতি সংগ্রহোক্তমর্থং “পরঃ পরাণাম্” ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্ম-
ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, “অবিকারায়” ইতি শ্লোকে
প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্ৰিমূর্তি-প্রধান-কাল-
ক্ষেত্রজসমষ্টিরূপেণাবস্থিতঞ্চ নমস্করোতি । তত্র, “জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যঃ
শ্লোকঃ ক্ষেত্রজব্যাক্ত্যাগ্নাবস্থিতশ্চ পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ । তস্মান্নাত্ম
নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

ঐরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই বাখ্যাস্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না ।
দেখ, নির্বিশেষ বস্ত-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটা প্রশ্ন হইত,—এই জগৎভ্রমে
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রভূত্বের একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান
বলা হইত । বিশেষতঃ সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক
দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্পজ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্বন্ধ
ও সর্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্বপ্রকার অন্তঃ
গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে । আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামানাদিকরণ্যের (‘জগৎ
চ সঃ’ কথা) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, ‘এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত । তিনিই
(বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ ।’ এই শ্লোকে
সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই “পরঃ পরাণাম্” প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে
বলিবার অভিপ্রায় স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে “অবিকারায় শ্লোকে
প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্তিভিন্ন এবং প্রধান (প্রকৃতি),
কাল ও ক্ষেত্রজ (জীব) স্বরূপ ব্যাষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার
করিতেছেন । তাহার পর, “জ্ঞানস্বরূপম্” শ্লোকে ব্যাষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব
বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে । অতএব, এখানে নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না ।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

“নিগুণস্থা প্রমেয়স্ত শুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণু পুং, ১।৩।১]

ইতি চোদ্রম্,

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিস্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাচ্চা ভাব-শক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ততা ॥” বিষ্ণু পুং, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে । তথা হি সতি—নিগুণস্থা ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্র-পরিহারো স্মাতাম্ । উৎপত্তাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশ্যেযু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্ত পরিপূর্ণস্থাকর্মবশ্যস্ত কর্মসম্বন্ধানহস্ত কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুপগম্যতে ইতি চোদ্রম্ । দৃষ্টমকলবিসজাতীয়স্ত ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবশ্চৈব জলাদিবিসজাতীয়স্তাখ্যানদেবরৌক্ষ্যাদিশক্তি-গোবৎ সর্বশক্তিয়োগো ন বিরুদ্ধ্যত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

যার যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, ‘নিগুণ, নিরবজিন্ন (অদীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে’ ? এইরূপ আপত্তি, এবং ‘হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিস্তা—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, যিনি উচ্ছতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বৃত্তিতে হইবে’ এইরূপ পরিহার বা নীমাংসা, উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে । বস্তুঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নিগুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত । অতিপায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্ম্মবশ্ত, অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ স্বধ-দুঃখের অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্ম্মাধীনতা-শূণ্য, মুখ্যতঃ কর্ম্মনি কালেও তাহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জগাদি পদার্থের বিজাতীয় অস্তিত্বে ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্বজগৎ-বিলক্ষণ,

“পরমার্থত্বমৈবৈকঃ” ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্তাপারমার্থ্যং বদতি ; অপিতু, কৃৎস্নস্ত (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্তাপারমার্থ্যম্। তদেবোপপাদয়তি,—

“তবৈব মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥” বিষ্ণু পুঃ, ১।৪।৩৮ ইতি ॥

যেন ত্রয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্তদাত্মকমেবেদং সর্বমিতি তদাত্মকোহপি নাস্তি। অতঃ সর্বাভ্যুতয়া ত্রমৈবৈকঃ পরমার্থঃ। অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নিষ্ঠাদিশব্দভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেণ সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিকল্প হইতে পারে না ; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (†) ॥৮৮॥

৮৯। আর “পরমার্থঃ ত্রমৈবৈকঃ”, (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে, সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, ই শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে।

‘তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরবসম্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকেও জগতের পূর্ণোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। [শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্বাবর-জগদাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই তদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই। অতএব, সর্বাভ্যুতরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, ‘(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্তেতি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য, সচরাচর দেখা যায়, বাহারা কোনও রূপ কার্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই স্ব-রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম-ফলে স্বধঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; পরন্তু, বাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম যখন নিষ্ঠা, সুতরাং সবাদিশুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না, তিনি যখন অপ্রবেশ, তখন অপূর্ণতও তাহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিগুহ ও অলম্ব্যভাব, তখন তাঁহাতে কর্মধারীতা বা স্বধঃখাদি সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না ; অর্থাৎ এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কর্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে যুষ্টি স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন নিয়ম নিশ্চয় করা যায় না ; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ নাহলেই অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও বায়ুবাগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ, জগতে সৎগুণের কর্ত্ত্ব দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিনশ্কা (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না। তিনি স্বীয় বিভিন্ন শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের যুষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্ ।
“জগতঃ পতে হুম্” ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্মৃতা ; লীলয়া
মহীমুদ্ররতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্রয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্তম্,
তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপ-
মিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—“যদেতদ্ দৃশ্যতে” ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতত্ত্বদাত্মকং জুগৎ (†) দেব-মনুষ্যাগাত্মকমিতি দর্শনমেব
ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারিণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাগুর্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—
“জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-
যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-
রূপমণিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

রহিরাছ, ইহা তোমাবই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল
যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি।' আর এ পক্ষে “জগতঃ পতে হুম্” (তুমি জগতের পতি),
ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার
পতি কি? সুতরাং ‘পতি’ শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অন্তরূপ অর্থ করিতে হয়।
বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন,
বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিকল্প বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের
আবার উদ্ধার কি?

আর “যদেতৎ দৃশ্যতে” শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য)
রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে আনিবার একমাত্র সাধন বা উপায়।
যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্
বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম,
তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই জড়পদার্থাকারে দর্শন করা,
তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়ই “জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” কথার ব্যস্ত করা হইয়াছে।

আর যাহারা সদ্ধৃতিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবন্ত্যবে দর্শন
করিবার সাধনভূত যোগযুক্ত ও বিগুরুচিত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ।

(‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশ্যন্তি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

তাহ,—“যে তু জ্ঞানবিদঃ” ইতি । অতথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য-বিরোধশ্চ (৯) ॥

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” ইত্যত্র সর্বেষাত্মস্ব জ্ঞানৈকা-
কারতয়া সমানেষু সংস্ব দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(+) পরিণামবিশেষরূপ-
পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মস্ব দেবাঢ়াকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডগত-
মাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে । দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু
বর্তমানং সর্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা—

“শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনাঃ ।”

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদিষু ॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপি” ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপর-
বিভাগস্রোক্তত্বাৎ ।

“যদ্যন্তোহস্তি পরঃ কোহপি” ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে । ‘যদি

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে । “যে তু
জ্ঞানবিদঃ” (যাহারা জ্ঞানভিজ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা স্বীকার
করিলে, পুরোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয়,
মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্যের বিরোধ উপস্থিত হয় ।

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও
একরূপ),^১ এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ
হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে
যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন
করা হইয়াছে ; কিন্তু দেহপিণ্ড ও অস্মাদয় যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা
হয় নাহি । ইহার তাৎপর্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ড-
সমূহে বর্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ । ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—‘পণ্ডিতগণ, কুরুর ও
চাণ্ডাল সমদর্শী হন ।’ ‘ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্বত্র সমান,’ ইত্যাদি । ‘তিনি স্বীয় ও পরকীয়
দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,’ এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ কথিত
হইয়াছে ।

আর, ‘যদি আমি হইতেও অপর কেহ থাকে’, এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অর্থেই ভাব)

(৯) লক্ষণার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম ইতি (গ) পাঠঃ ।

মন্তঃ পরঃ কোহপ্যাহন্তঃ' ইত্যেকস্মিন্নর্থং পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগা-
যোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্ত-শব্দঃ তন্ত্যপি
জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি
মদ্যতিরিক্তঃ কোহপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদত্মাকারোহস্তি,
তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চাত্মাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপাদেক্ষু ম্। ন চৈব-
মস্তি, সর্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

“বেণুরক্ষু বিভেদেন” ইত্যত্রোপি আকারবৈষম্যাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্ ;
অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে
চানেকরক্ষুবর্ত্তিনাং বায়ুংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্ ; অপি তু, আকারসাম্যমেব।
তেষাং বায়ুত্বেনৈকাকারাণাং রক্ষুভেদনিষ্ক্রমণ-(†) কৃতো হি যড়জাদি-
সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

প্রতীত ইয় না ; তাহা হইলে ‘যদি আমি হইতেও ভিন্ন (অন্ত) অপর কেহ।’ এই শ্লোকে
একই স্থলে ‘পর’ শব্দও ‘অন্ত’ শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইত না। তন্মধ্যে, ‘পর’ শব্দে স্ব-ভিন্ন
(নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর ‘অন্ত’ শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার
একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অন্তরূপতার (জড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে।
ইহাবও অভিপ্রায় এই যে, ‘যদি আমি হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে
পৃথকভাবে থাকিত, তাহা হইলেই ‘আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্তপ্রকার’
ইত্যাদিক্রমে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা
একরূপ, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই ; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার
দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই “বেণু-রক্ষু বিভেদেন”
শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ,
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশধণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে, যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে
সকলের স্বরূপতঃ একা নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে ; অর্থাৎ প্রত্যেক রন্ধ্রগত
বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই
নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার
‘যড়জ’ (শবনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-
সমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দ্বেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানবিত্তি (গ) পাঠঃ।

(†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে ‘যথা’ শব্দো দান্তি।

পার্থিবদ্রব্যশব্দভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্ব্যবস্থেনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্।
তথা বায়বীয়ানাংশানামপি স্বরূপভেদোহিবর্জনীয়ঃ ॥

“সোহং স চ ত্বম্” ইতি সর্বাত্মনাং পূর্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং
তচ্ছব্দেন পরায়ুশ্চ তৎসামান্যাদিকরণেন “অহং ত্বম্” ইতিাদীনামর্থানাং
জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন্, দেহাত্মাকারভেদেনাত্মশ্চ ভেদ-মোহং
পরিত্যজেত্যাহ। অথথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশস্বরূপে, (*) “অহং ত্বং
সর্বমেতদাত্মস্বরূপম্” ইতি ভেদনির্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাदिशकाना-
मुपलक्षणं सर्वमेतदাত্মस্বরूपमित्यानेन सामान्यधिकरण्यादुपलक्षणत्वमपि न
सम्पच्छते। सोहपि याथोपदेशमकरोदित्याह - “तत्ताज ভেদঃ
পরমার্থদৃষ্টিঃ” ইতি। কুতশ্চৈব নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্ম-
বিবেক-বিষয়ত্বাদুপদেশশ্চ। তচ্চ—

“পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (†)।”

[বিষ্ণুপুং, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥১০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইবেও স্বরূপতঃ
এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ
সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা স্বীকার করা যায় না ॥

আর “সোহং, স চ ত্বম্” (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যও তৎশব্দে (‘স’
পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার
সহিত ‘অহং’ ও ‘ত্বং’ পদের অভেদ নির্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ
বাক্যও কেবল দেহতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহারই
পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে
আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।
যদি বল, শ্লোকে “অহং, ত্বং” (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য
হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যার
জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর ‘উপলক্ষণ’ (একই
শব্দে সুখার্থ ও অন্তর্থা প্রতিপাদন) করাও সম্ভব হয় না। বাহ্যকে উপদেশ করা হইয়াছিল,
তিনিও যে, উপদেশানুযায়ী কর্তব্য করিয়াছিলেন, ‘তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি
ত্যাগ করিয়াছিলেন।’ এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ
হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর ‘ঐরূপ
সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?’ অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু মাই, বলা যায় না।

(*) দেহাত্মতিরিক্তোপদেশ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

(†) পাণ্যাদিলক্ষণঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

“বিভেদজনকেহ জ্ঞানে” ইতি চ (*) নান্ন-স্বরূপৈক্যপরম্; নাপি জীব-পরয়োঃ। আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (+) উক্তরীত্য নিষিদ্ধম্। জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মানোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—

“দ্বা স্পর্শা সমুজ্জা সখায়া সমানং বক্ষং পরিমবজাতো।

তয়োরন্মঃ পিপ্লবং স্বাদন্ত্যনশ্লমশ্চোহভিচাকশীতি ॥” [মুণ্ড০, ৩।১।১]

“স্বাতং পিবন্তো স্কৃততস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টো পরমে পরাঙ্ঘ্যে।

চায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চায়ো যে চ ত্রিণাটিকৈতাঃ ॥” [কঠ০, ৩।১]

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ববাত্মা” ইত্যাদি। [যজুরারণ্যকে, ৩২০]।

‘হৃদ-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত।’ ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [একরূপ দিকান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯০। আর পূর্বোক্ত ‘ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,’ এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একই প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একইই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একই সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবের ও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব। নিম্নোক্ত শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন,—‘হুইটী পক্ষী একটা বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহার সছতর ও সখা (সমান স্বভাব)। সেই উভয়েই মধ্যে একটা পক্ষী (জীব) পরিপক (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্পল (কর্ষক) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটা (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, ঋণ্যং কর্ণ-ফলং সাক্ষী হন।’ ‘ব্রহ্মবিদ ও পঞ্চায়গণ এবং তিনবার বাহারা ‘নাটিকেত’ অগ্নি চরন করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পৃথ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আলোকের গায় (ব্রহ্মজ্ঞ স্বভাব) হুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যাশ্রয় গুহার প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে।’ (+) ‘তিনি সর্বাত্মক এবং সর্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন।’ ইত্যাদি।

(*) নান্নরূপৈক্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) অত্রব্রহ্মৈক্যম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ, প্রামাণিক এব।

(+) তাৎপৰ্য্য,—যত্বেপি শ্রুতিতে “স্বাতং পিবন্তো” বলয় জীব ও পরমাত্মা, উভয়েই একই কর্ণ-ফলের ভোক্তা বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বৃত্তিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ণফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও “পিবন্তো” পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে। যথা, বহুলোক একত্র থাকিয়া সমুদ্রে ছত্রধারণ করিলে যেহেতু তদ্ব্যবসায় এক জন ছত্র ধারণ ॥ কারণেও সেই জনসংঘাতকে “ছত্রিণঃ” (ছত্রধারণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করেন না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দিষ্ট হওয়ার জীবের ভোগেই তাহারও ভাগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই “পিবন্তো” বলা হইয়াছে ॥

পঞ্চাটীয়া বলিয়াছেন,—পঞ্চাশি শব্দের অর্থ—গৃহস্থ। তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥”

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ” । “পরঃ পরাণং সকলা ন যত্র ।

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেণে ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৮৩-৮৫]

“অবিজ্ঞা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্মা তৃতীয়া শক্তিরিমাতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-২]

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ । “উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥”

[ব্রহ্মসূং, ১। ২। ২১], “ভেদব্যপদেশাচ্চাত্মঃ ।” ব্রহ্ম সূং, ১। ১। ২২],

“অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ।” [ব্রহ্ম সূং, ২। ১। ২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহিন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্,

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুবাণেও ‘তিনি (ভগবান্) সর্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষেব অতীত, সর্বপ্রকার জ্ঞানাবরণহিত ও সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিবাপ্ত হইয়া আছে ।’ ‘তিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্বোত্তর—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিদ্যমান নাই ।’ ‘হে নৃপতে ! সেই ভগবানের অবিজ্ঞা-কৰ্ম্ম নামক একটা তৃতীয় শক্তি আছে, বাহা দ্বারা সর্বগত সেই ক্ষেত্রজ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে ।’ ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে । কাণ্ড-শাখী ও মাধান্নিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন । ‘[ঋতিতে] জীব ও অন্তর্যামীর ভেদোপপাদ্যকায় [বৃত্তিতে হইবে যে,] অন্তর্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন । ‘[ঋতিতে] ভেদনির্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটা জীব হইতে অধিক বা পৃথক্ ।’ ইত্যাদি সূত্রে, ‘যিনি আত্মাতে বর্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহাকে জানে না ; অথচ, আত্মাই বাহার শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সত্য ও আবসধ্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবকে পঞ্চাগ্নি বলে । অথবা, আকাশ, পঙ্কজ (দেব,) পৃথিবী, পুরুষ, যোনিং (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে বাহারা অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনাকরে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য । ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে একথা বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে ।

ত্রিনাটিকতা শব্দের অর্থ—বাহারা নাটিকতার পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছে । নাটিকতানামক কথিতুমার যমরাজের নিকট বাইরা যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি ‘নাটিকেন্দ’ নামে প্রসিদ্ধ । কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে ।

য আত্মানমন্তুরো যময়তি ।” [বৃহদা০, ৫।৭।২২] “প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিষক্তঃ” (*) [বৃহদা০, ৬।৩।২১।] “প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বাকৃৎঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।] ইত্যাদিভিরুক্তভয়োরতোশ্চপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপ-
নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তাবিঘ্নস্য পারেণ স্বরূপৈক্যাসম্ভবঃ, অবিঘ্না-
শ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনর্হত্বাসম্ভবাৎ । যথোক্তম্,—

“পরমাত্মানোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীশ্যতে ।

মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং (+) হি নৈতি তদ্রূপাতাং যতঃ ॥”

[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্য তু তদ্রূপতাপত্তিরেবেতি ভগবদ্বীতাসূক্তম্,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন । ‘এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ্য ও
অভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পাবে না] ।’ [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাশ্রিত [হইয়া গমন
করে] ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ
নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২। আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিঘ্না-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার
সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিঘ্নার ঘটন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা
(ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিঘ্নার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না,
[যতরাং অবিঘ্না-সম্বন্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না] । বিষ্ণু-
পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য)
বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অজ্ঞ দ্রব্য কখনও অজ্ঞ-দ্রব্যত্ব
লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া
যাইতে পারে না । মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা
ভগবদ্গীতারও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—‘এই প্রকার জ্ঞান (+) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার
সমান ধর্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আগ্ন-বটিত-পাঠস্ত মাধা’দন-শাখাসম্মতঃ ।

(+) অজ্ঞদ্রব্য মতি (প, ঘ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—‘হে অর্জুন ! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মাগাতে চিদাতাস্বরূপে জীব-সম্মিলন করিয়া
যাতি, তাহার কলেই ব্রহ্মাদি তৃণপাণ্ডুল সমস্ত জুত প্রাহুত হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্
ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে ‘এইপ্রকার জ্ঞান’
বাক্য প্রতিপাদ্য ।

ইহাপি,—

“আত্মভাবং নয়ত্যেনং (*) তদ্বক্ষ্যাম্যস্মিনং মুনৈ ।

বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥” বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৩০] ইতি ।
 আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্ । নহ্যাকর্ষকস্বরূপান্তিরাকৃষ্যমাণশ্চ ।
 বক্ষ্যতি চ, “জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।১৭] ।
 “ভোগমাত্র-সাম্যালিপ্সাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।২১] । “মুক্তোপস্থপ্য-
 ব্যপদেশাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ১।৩।২ ইতি । রুত্তিরপি, “জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো
 জ্যোতিষা” ইতি । দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, “দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্থাপি
 দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্” ইত্যাহ ।

‘আর কষ্ট পায় না ।’ এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—‘আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি
 প্রভাবে বিকার্যের (যাহাকে অত্মরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া]
 আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে
 উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন ।’ (†) এই স্থানে ‘আত্মভাব’ শব্দের অর্থ
 ‘নিজের স্বভাব’ (কিন্তু তত্ত্ব-প্রাপ্তি নহে) ; কেননা, আকৃষ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক
 অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না । এই ব্রহ্মহুত্রেও বলিবেন যে, [মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্মাণ
 ভিন্ন সমস্ত কার্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও
 এখানে নাই । ‘কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে ।
 আর ‘মুক্ত পুরুষেরা তাহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বুঝিতে হয় যে, জীবও
 ব্রহ্মের একত্ব হয় না ।’] “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ব্রহ্মের রুত্তিতেও (বাখ্যাগ্ৰহণেও) আছে যে,
 [‘মুক্ত পুরুষ ’ অগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু ‘নয়ত্যেনং’ ইতি পাঠো দৃষ্টতে ।

(†) পার্থসিদ্ধিরিত (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষরাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে
 ‘আকর্ষক’ বলা হইয়াছে । অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জল
 আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবানও নিজের উপাদক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট
 করিয়া তাহাদিগকে নিজের স্বরূপ ওৎ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া
 যান না । অন্তর্যম এই কথাই উক্ত হইয়াছে, “যথাপ্রিকল্যাতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ । তথা হৃদি স্থিতো
 বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকিঞ্চিৎসমঃ” অর্থাৎ বায়ু-সহকৃত অগ্নি যে একোন্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া
 কেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্বপাপ—দোষ বিনষ্ট
 করেন । এখানে কেবল পাপরূপ দোষ-সংসার কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার
 কথা ত বলা হয় নাই । শ্রীধর স্বামীর মতে ‘আকর্ষক’ অর্থ অস্বাভাব্য মণি ।

শ্রুতয়শ্চ,—“য ইহা ত্বানমনুবিগ্ধ ব্রজন্ত্যোতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।” [ছান্দো, ৮।১।৬], “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।” “সোহগ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” [তৈত্তি, অনন্দ, ১।১-২]। “এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামানী (#) কামরূপানুসংকরন্।” [তৈত্তি, ভৃগু, ১০।৫]। [“স তত্র পর্যোতি।” [ছান্দো, ৮।১২।৩]। “রসো বৈ সং। রসং হ্যেবায়াং লব্ধ্বানন্দীভবতি।” [তৈত্তি, অনন্দ, ৭।১]।

“যথা নগ্নঃ স্তন্যমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥”

[মুণ্ড, ৩।২।৮]

তদা (+) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[মুণ্ড, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৯২ ॥

হন’। ত্রিমিড় ভাষ্যকারও (+) বলিয়াছেন যে,—‘ভগবৎ-সাবুজ্য লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়’ ॥

‘যাহারা উক্ত প্রকার আত্মাকে এবং পূর্কোক্ত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোকে হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়!’ ‘ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।’ ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসাবে সর্বপ্রকার কামা ফল ভোগ করিয়া থাকেন।’ ‘তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীবসেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।’ ‘নদী সকল বেক্রপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অন্তর্মিত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাংপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্বপ্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।’ ইত্যাদি ঐতিসমূহও পূর্কোক্ত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥৯২॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সংকরন্তি (গ) পাঠঃ। (+) ‘তথা’ ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাদিক এব।

(+) তাৎপর্য,—এখানে ‘বৃত্তি’ অর্থ বোধাৎসুকৃত ব্রহ্মত্বের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও ত্রিমিড়চাণ্য, উভয়েই শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী লোক। তাহারা উভয়েই বিশিষ্টাষ্টৈতবাণী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাষ্টৈতবতে ব্রহ্মত্বের বিবৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম ‘বৃত্তি’, আর ত্রিমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ভাব্য বা ত্রিমিড়ভাষ্য। শঙ্করবাহী ব্রহ্মত্বের ভাষ্য স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া পণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাস্ত সর্বাস্ত সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্তম্, ফলং চৈকরূপম্বেব । অতো
বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ॥” [ব্রহ্মসূ.,
৩।৩।১১]। “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূ., ৩।৩।৫৯]
ইত্যাদিব্যুত্থম্ । বাক্যাকারেণ চ সগুণশ্চৈবোপাস্তত্ত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তং,
“যুক্তং তদগুণকোপাসনাৎ” ইতি । ভাষ্যাকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতে চ,
‘যতপি সচ্চিহ্নঃ’ ইত্যাদিনা ॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্ত এবং ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভই
তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে) । এই কারণে স্বয়ং হৃদ্যকার—বেদবাস্য
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ পর্ভতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে
গ্রহণীয়), এবং “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ”, (সর্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে
কোন একটা বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই হৃদ্যবস্মে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-^(*)
বিধিবিহিত করিয়াছেন । বাক্যকারও “যুক্তং তদগুণকোপাসনাৎ ॥” (উপাসক সগুণের
উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন), এই বাক্যে সগুণের উপাস্তত্ব
এবং বিদ্যা সম্বন্ধে ‘বিকল্প’ নির্দেশ করিয়াছেন । (+) ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্যও “যতপি
সচ্চিহ্নঃ” (যদিও সৰ্ব্বাঙ্গ-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য
হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে ‘বিকল্প’ বলে । অর্থাৎ যুক্তিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে, কতক
ইচ্ছাই বলবত্তর । কৰ্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয় গুলির মধ্যে যে কোন একটা, দুইটা, তিনটা বা
সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন । আলোচ্য স্থানে—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” হৃদ্যে উপদেশ করিলেন যে,
যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নির্গলত, সত্যত্ব,
চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রাধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে । তাহার পর,
“বিকল্পোহবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ” হৃদ্যে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ-বাগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক
উপাসকেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অমূলীন করিতে হইবে, তাহা নহে । সকল পরবিদ্যারই ফল
যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন বাহার যেটা ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটাই গ্রহণ করিতে পারেন ।
এইরূপ ব্যবস্থাকে ‘বিকল্প’ বলা যায় ।

(+) তাৎপর্য্য,—‘বাক্যকার’ এক জন অসিদ্ধ বিশিষ্টাধৈতন্যবান, তিনি দ্রমিড়াচার্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন
গ্রন্থকার ; তাহার অপর নাম ‘টক’ । তাহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নিগুণের যখন উপাসনাই
হইতে পারে না, তখন উপাসকের আশা (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণভিন্ন নিগুণ হইতে পারেন না । কারণ,
উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার অইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ ।

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।” [মুণ্ড০, ৩২।৯] ইত্যত্রাপি,—
 “নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।” [মুণ্ড০, ৩২।৮] । “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।” [মুণ্ড০, ৩১।৩] । “পরং জ্যোতিরূপসম্পদা যেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ।” [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যাং প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্মুক্তস্য নিরন্ততৎকৃতভেদস্য জ্ঞানেকাকারতয়া (*) ব্রহ্ম প্রকারতোচ্যতে । প্রকারৈক্যে চ তদ্ব্যবহারো নূপ্য এব ; যথা, —সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রাপি,—

“বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব ।

প্রাপণীয়ন্তথৈবান্না প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৯৩] ইতি ।

আব, [ব্রহ্মবিং পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিভাগ করিয়া পরাৎপব দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন’ । ‘সর্বদোষ বিনির্মুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত যতাত্ত সাম্য বা সমান ধর্ম প্রাপ্ত হন ।’ এবং ‘[জ্ঞাব] পব জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ কবে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যতানুসারে (+) বুঝিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মবিং পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে এই অংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অর্ভহিত হইয়াছে (অভেদ নহে) । একট প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগোচরপেই হইয়া থাকে, যেক্ষণ প্রথমে একটা গো-দর্শনের পব বিতীর্ণবার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে ‘এই সেই গো’ বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—‘হে রাজন্ ! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায় । আর সর্ব-

(*) বস্তুপ্রকারতা ইতি (ক) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

(১) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিষ্কপণ, তাহার নাম ‘একাক্যতা’ । একবাক্যতা অনেক প্রকার । আলোচ্য স্থলে যদিও ‘ব্রহ্মবিং পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সম্বন্ধার্থক “ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হইবে । তাহার ফলে, ‘ব্রহ্মৈব ভবতি’ কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের ‘রাম, গায়’ প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাদি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যাও এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সে-ও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে । এবং বিধ একাকার জ্ঞান-দাদুশ লইয়া ব্রহ্মবিং পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অবশ্যই থাকে ।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম-ভাবনা-
ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

“ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্যা (*)
কৃতকৃত্যত্বেন নিরন্তরিত্বানাং যাবৎসিদ্ধ্যানুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্য—

“তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদানৌ পরমাত্মনা ।

ভবত্যাভেদী, ভেদশ্চ তস্মাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ । তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু
স্বরূপৈক্যম্ ; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দান্বয়াৎ,
পূর্বোক্তার্থবিরোধাক্ষ । যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—
তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ । যদৈবমাপন্নঃ, তদায়াং পরমাত্মনা আভেদী ভবতি,—
ভেদরহিতো ভবতি । জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারত্বাচ্চ (+)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য ।’ পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে
যাহার কর্মভাবনা (কর্ম-জ্ঞাত শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম-ব্রহ্ম, এতদুভয়-
ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য
হয় । এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, ‘হে দ্বিজ । ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থাপন্ন জীব হয় করণী
(উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-দায়ক । সেই জ্ঞান মুক্তি
সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে ।’
এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মেব উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূরোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত
আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্তব্য শেষ করিবে—কৃতার্থ হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে,
[তৎপূর্বে নহে] । অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অগ্রাহ্য অনুষ্ঠান করিবে । এই
কথার পবে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিকূপার্থ বলিয়াছেন যে, ‘তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক
তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পবন, অজ্ঞানবশতঃ তাহার
ভেদও থাকে ।’ এস্থলে “তদ্ভাব” অর্থ—ব্রহ্মেব ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ
ঐক্য নহে । কারণ, তাহা হইলে “তদ্ভাব-ভাবম্”, এই দ্বিতীয় ‘ভাব’ শব্দের কোন সার্থকতা বা
সম্বন্ধ থাকে না । অধিকন্তু, পূর্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় ।
অতএব, বৃত্তিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-
ভাবাপত্তি কথার অর্থ । উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার
সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন । মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় স্বাকার লাভ করায়

(*) স্বরূপ প্রাপ্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) পরমাত্মনৈকস্বভাবত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ। তদস্ময়োহস্ম কৰ্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ।
স তু দেবাদিভেদে পরব্রহ্মধ্যানে মূলভূতাজ্ঞানরূপে কৰ্ম্মণি (*) বিনষ্টে
হেতুভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি। যথোক্তম্,—

“একস্বরূপভেদস্ত (+) বাহ্যকৰ্ম্ম-রূতিপ্রজঃ (‡)।

দেবাদিভেদেহপঞ্চস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২। ১৪। ৩৩। ইতি ॥

এতদেব বিবৃণোতি,—

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥” ইতি ॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্যঙ্মানুষ্য-স্বাবরাত্মকঃ। যথোক্তং
শৌনকেনাপি,—

“চতুর্বিধোহপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ॥”

[বিষ্ণু ধ্ম্যং, ১০০।২১] ইতি ॥

পরমাত্মার সূক্ষ্ম আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা
হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায়। পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটী কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞান-
প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে। যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কৰ্ম্ম
বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং
তখন অভেদী হন ॥

অতএব এইরূপ উক্ত হাছে,—‘আত্মা পরূপতঃ এক, কেবল বাহ্য-দেহাদিকৃত কৰ্ম্মময়
আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি প্রভেদ
বিপন্ন হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায়। (§) এই অভিপ্রায়ই
নিম্নলিখিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—‘পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে
বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?’
এখানে ‘বিভেদ’ কথাটির অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি।
শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—‘এই চতুর্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কৰ্ম্মণি (ঘ) পাঠঃ।

(†) একং রূপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) প্রবৃত্তিজঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এই শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত
হাছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার দ্বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর। তন্মধ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা
যে, ‘আমি’ অমুক’ ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য। আর বুদ্ধিগত স্বপ্ন, দৃশ্যাদি দ্বারা যে, ‘আমি স্বপ্নী, দৃশ্য-
ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ। পূর্বোক্ত বাহ্য ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক; সুতরাং
সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম হইত, সেই সকল কৰ্ম্মাবরণও
সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তর্হিত হইয়া ॥

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকশ্মাখ্যাজ্ঞানে
পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যন্তিকনাশং গতে সতি, হেতুভাবাদসন্তং পরস্মাদ ব্রহ্মণ-
আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ । “অবিজ্ঞা-কশ্মসংজ্ঞাত্যা”
ইতি হ্যত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদিনাস্তুর্য্যামিরূপেণ সর্বস্মাত্মতয়ৈক্যা-
ভিধানম্ । অত্থথা,

“ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।”

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ” (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্বিবোধঃ । অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব
ভগবতা অভিহিতম্,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ॥” [গীতা০, ১৮।৬১]

“সর্বস্মা চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥” [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ ।

সমুৎপন্ন ।’ [‘বিভেদ-জনকে’ শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা,
মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কশ্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু ; সেই কশ্মরূপ
অবিজ্ঞা পরব্রহ্মেব ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার
যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসং হইয়া যায়—থাকে না ।
সুতরাং তখন সেই অসং বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে ? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের
বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর
সেই ভেদ জন্মাইবে ? এই প্রকরণেই অব্যবহিত পূর্বে ‘কশ্মসংজ্ঞক অবিজ্ঞাতক ব্রহ্মেব অপরা
শক্তি’ বলা হইয়াছে ॥২৩॥

২৪। ‘আমাকেই সর্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং
ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব আত্মায় আপনার একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ একই
ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন ; তাই তাঁহাকে সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে
এক বলা হইয়াছে । এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে ‘ক্ষর’ আর ‘কূটস্থ—
ব্রহ্মকে ‘অক্ষর’ বলা হয় । ‘কিন্তু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ ।’
ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিবোধ উপস্থিত হয় । ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্বভূতের আত্মা,
এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, ‘হে অর্জুন ! পরমেশ্বর সর্বভূতের হৃদয়প্রদেশে
বাস করেন ।’ এবং ‘আমি সর্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি ।’ আবও আছে,—

“অহমাত্মা গুড়কেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥” [গীতা০, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে । ভূতশব্দো হ্যাত্মপৰ্যন্তদেহবচনঃ । যতঃ সৰ্বেষা-
ময়মাত্মা, তত এব (*) সৰ্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং
প্রতিষিধ্যতে,—“ন তদস্তি বিনা যৎ স্মাৎ” (+) ইতি ; ভগবদ্বিভূত্বাপ-
সংহারশ্চায়মিতি তথৈবাভ্যুপগম্য । তত ইদমুচ্যতে,—

“যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ॥

তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥

বিন্দিভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

[গীতা০, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেণ ন নির্বিশেষ্যবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি ; নাপ্যৰ্গজাতস্ত
ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশে-
শিতব্যাগ্নানন্তবিকল্পং সর্বং জগৎ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

‘হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জুন !) আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা ।’ এখানেও
সেই কথাই বলা হইয়াছে । শ্লোকস্থ ‘ভূত’ শব্দটী দেহায়-সমষ্টিবাচক । যেহেতু তিনিই
সর্বভূতের আত্মা, স্তব্ধবাৎ সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয় ; সেই হেতুই তাঁহাকে
ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্ভাবে অবস্থিতির নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, ‘আমাকে ছাড়িয়া
থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই ।’ বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্বেক ভগবদ্বিভূতিরই
উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকাব করা উচিত । এই কারণে ভগবান্
আরও বলিয়াছেন যে, ‘যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় মৌভাগ্যবৃদ্ধ),
এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জুন !] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার
তেজের অংশ হইতে সম্ভূত ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ।’ অতএব,
বসিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্বিশেষ ত্রক্ষের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের
ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাভাব) কথিত হয় নাই, এবং চিং, অচিং (জড়) ও ঐশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও
প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫ । [অষ্টমতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—‘একাত্ত্র ঐশ্বর্য—শাসনকর্ত্তা, অপর সমস্ত
তাহার ঐশিতব্য —শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকাব বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) ‘তত এবান্তঃশরীরভগ্য’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ‘মম ভূতং চরাচরম্’ ইত্যপরাংশোহপি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে দৃগতে ।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাশ্রবিজ্ঞা । সা চাবশ্যাদ্ভ্যাপগমনীয়া; “অনূতেন
হি প্রত্যাচাঃ” [ছান্দো, ৮৩২] ইত্যাদিভিঃ (৯) শ্রুতিভির্ব্বক্ষণঃ
তদ্ব্যম্মাদিবাক্য-সামান্যাদিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ । সা তু ন সতী,
ভ্রান্তি-বোধোন্নয়োগাৎ । নাপ্যসতী, প্ৰতি-বোধোন্নয়োগাৎ । অতঃ
কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্ত্যেয়মবিজ্ঞেতি তদ্বিদ্ ইতি (†) ॥

তদযুক্তম্ ; সা হি কিমাপ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡) । ন তাব-

প্রকাশমান, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের
অবিজ্ঞার স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সং বা অসংরূপে
ভাবরূপ ও অনির্ব্বচনীয় । উহা অবিজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে । পূর্ব্বোক্ত “অনূতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিজ্ঞার অস্তিত্ব অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে । স্বীকার করিলে, “তং ভ্ৰমং অসি” ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও
ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সম্ভব হইতে পারে না । সেই অবিজ্ঞা সং পদার্থ
হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তিত্ব ও জ্ঞানবাধাতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগাতা)
হইতে পারিত না । অবিজ্ঞা অসংও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি
ও বাধা কখনই হইতে পারিত না । এই কারণে তদ্ব্যব পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই
অবিজ্ঞা সংও নহে, অসংও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ’ (§) ॥

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিজ্ঞা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা
বলা আবশ্যক । জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা,
জীবভাবটীও অবিজ্ঞা দ্বারা কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না]

(*) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ (খ) পাঠঃ । ইত্যাদিভির্ব্বক্ষণঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) তদ্বিদ্ ইতি, অগ্ৰমংশো ন পঠ্যতে স্বচিন্তিত পুস্তকে ।

(‡) ইতি বক্তব্যম্ ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি ।

(§) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অবিজ্ঞা সং হইতে পারে না, কারণ, সংপদার্থের কখনও জ্ঞানের
দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না । শতসহস্র নৌক একত্রিত হইয়াও যদি যেওবর্ষকে পীতবর্ণ বলিয়া চিন্তা
করে, তথাপি যেওবর্ণ কখন অন্তর্ভা—পীতবর্ণ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইয়া মাত্র অবিজ্ঞা অন্তর্হিত
হইয়া যায় । সুতরাং তাহাকে সং বলা যায় না । উহাকে অসংও বলা যায় না; কারণ, অসং—আকাশ-
কুহ্মের কখনও প্রত্যক প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ ঘাহার আলো অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না,
বাহার সত্তা আছে, তাহারই অবস্থান্তরে নিষেধ হইয়া থাকে । অথচ অবিজ্ঞার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা
নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; কারণই উহাকে অনির্ব্বচ্য বলিতে হয় । উক্ত অবিজ্ঞার দুইটা শক্তি
আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরাটীর নাম বিক্ষেপ । আবরণ শক্তিটা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখ,
লোকের প্রতীতির বাধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটা সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—
বিধায়ক অসং প্রপঞ্চ কল্পনা করে ।

জীবমাশ্রিত্য ; অবিद्या-পরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্য । নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য ; তস্য
স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিद्या-বিরোধিত্বাৎ । সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ॥

“জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মুষাত্মকম্ ।

অজ্ঞানক্ষেপে তিরস্কুর্য্যং কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্তকম্ ।

ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশিত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্তকম্ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তু চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা ।

ব্রহ্মাণোহনুভূতিত্বং তদুভ্যেব প্রসজ্যতে ॥” [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্যা অবিद्याয়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং
জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়ারপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশয়ে (※) সতি, অন্যতরস্য
বিরোধিত্বমন্যতরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ । এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পাবে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ;
অথচ অবিद्या আবার জ্ঞান-বাধা, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি
অবিদ্যার বিরোধী, অবিद्या তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—‘পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য অর্থাৎ
বিনাশ্য ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ?
যদি বল, ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ’ এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্তক (ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান
নহে) তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ
জ্ঞানটাও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র । অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান
নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে
কিরূপে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এক্ষেপেও ত এক্ষেপেই বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া
থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ;
তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং ভোমার কথা অনুসারেই
ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ
হইতেছে ।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, ‘ব্রহ্ম
জ্ঞানস্বরূপ’ এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্তক নহে ।
না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকাব জ্ঞান, এই
উভয়েরই স্বয়ং প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটা অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটা নহে, এরূপ

ব্রহ্মৈত্যেনে জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোহবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশ-
ত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিজ্ঞা-বিরোধিত্বেন ন কশ্চিদ্ভিষেযঃ স্বরূপ-
তদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি ॥৯৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভবান্তরাননুভাবাত্বেন ভবতো ন
তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তুি । অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ ; স্বয়মেব বিরোধি
ভবতীতি (*) নাস্ত্য ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ । শুভ্রাদয়স্ত স্বাধাত্ম্য-প্রকাশে
স্বয়মসমর্থঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে । ব্রহ্ম তু
স্বানুভবসিদ্ধাধাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধেব । তত এব নিবর্তকান্তরঞ্চ
নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি । ন, ইদং
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মাধাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি ? উত প্রপঞ্চ-

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না । অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবংবিধ
জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই
জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে । অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান,
উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-বস্তু-ধাকায়ও অবিজ্ঞা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র
বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥৯৫॥

৯৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর গণ-
ভবান্তর নাই ; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই । জ্ঞান যদি স্বভাবতঃ
অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই
আশ্রয় করিতে পারে না । শুক্তি-রজতাদিহণীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি স্বীয়
স্বাধাত্মরূপ প্রকাশে অসমর্থ ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান
সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির
জ্ঞান জ্ঞানের অপেক্ষা আছে ; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং
অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয়
হইতে পারে না । এই কারণেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির জ্ঞান অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা
করে না ।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র
নহে । না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব
জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের স্বাধাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী? না,—জগৎ-পঁতাতারূপ

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পঠ্যকে (গ) চিহ্নিত পুস্তকে ।

(†) স্বাধাত্ম্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি,
অতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যা-
ত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরূধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব
বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্য
সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্।
স্বরূপস্ত স্বানুভবসিদ্ধিমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধি-
মিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাদ্ধশ্চ ন স্ম্যাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধ্বম্
ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভাব্য-ধ্বম্বিরহস্য ভবতৈবোপ-
পাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাত্ৰায়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিবোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এত যে, উক্ত
মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানরূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই
জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাট বিনষ্ট করে? তদ্বোধে,
অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাবৎস্বরূপাবরূক
অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহাব হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে
(আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি জগৎ-
সত্যত্ব-প্রতীতিকরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী। অতএব, পূর্বেকৃত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-
প্রতীতিকরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই
বাঁটতে পারে। ব্রহ্মাবয়বক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলিয়া জানা;
একান্তিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ
ব্রহ্ম-স্বরূপাবরূক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কোন সদ্বিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় না। যদি বল,
ব্রহ্মেরূপ ত প্রমাণানি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অমুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান
থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মেব একটী স্বরূপ, তখন
উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্বিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না,
এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটীর ব্রহ্মের স্বরূপ
নহে—ধ্বম্ মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম ধ্বম্ অনুভবস্বরূপ, অথচ তাহার
অদ্বিতীয় ধ্বম্‌টী অনুভাব্য—অনুভবের ধোঁয়া; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও
ধ্বম্ আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্বে [“সত্যং জ্ঞানমনস্তং” শ্লো] সমর্থন করিয়া
আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না †।

(*) সদ্বিতীয়জ্ঞানত্বমেব ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পরার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই
সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। বাহ্যারী এক আশ্রয়েও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যা প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-
এবোক্তঃ স্মৃৎ । (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ,
বিদ্যমানস্ত বিনাশো বা । প্রকাশস্তানুৎপাদত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং
প্রকাশনাশ এব ॥১৬॥

অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনস্তা-
শ্রয়মনস্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশস্বভাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অবিজ্ঞা দ্বারা
আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকাশান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার
করিতে হয়। প্রকাশের তিরোধান বলিলে; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান
প্রকাশের নাশ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন
হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বুঝিতে হইবে (†) ॥১৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজে নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই
আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাগ্রয়ত্বম্ ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে ।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ীভাব একেবারেই অসম্ভব। অতএব, শব্দর মতে ব্রহ্ম যখন কেবলই
জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তা ও
স্বীকার কর, তাহা হইলেও অগৎমিথ্যাত্ব জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, দত্যাভ্যাস ছিল, কেবল তাহারই
নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে
পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের
অনুভাব্য বা জ্ঞেয় হইয়া পড়ে; ইহা তাহাদের অভিমত ন-হ। এং দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহার বলেন
যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে দ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ। এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটোও পূর্ণোক্ত
জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম? স্বরূপ
হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না।
যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটিকে ব্রহ্মের একটা ধর্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের
নির্বিষেযত্ব রক্ষা পায় না। অতএব, স্তোত্ররূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানর আশ্রয় বলিয়া অস্বীকার করা যায় না।

(†) তাৎপৰ্য্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিতূত হইয়া তাহা
কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে; যেমন আত্মস পাথর বা সূর্য্যাকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই
উহাদের আলোক অভিযুক্ত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, বাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে
ঐ সকল মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উদ্গাত হয় না। অতএব সেই সকল স্থলে
প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ বিরূপেক, তখন তাহার পক্ষে এরূপ
তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান-শব্দে প্রকাশের ধ্বংস না বলিলে চলে না।

উতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোহনভ্যাপগমাৎ।
 নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃহ্মেন বা দৃশ্যহ্মেন বা দৃশিহ্মেন বা (*)
 অভ্যাপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যাপগমাৎ। ভ্রমাবিচ্ছান-
 ভূতায়ান্ত সাক্ষাৎ দৃশেশ্রমাদ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যাপগমাচ্চ।
 দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেশ্চ কাল্পনিকহ্মেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া
 অনবস্থা স্যাৎ। অর্থেতৎপরিজিহীর্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যভূতিরেকত্রক্ষস্বরূপা
 দোষ ইতি চেৎ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ; প্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব তন্মূলং স্যাৎ; কিং
 প্রপঞ্চ-তুল্যাবিচ্ছান্তর-কল্পনেন? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্মৈ নিত্যত্বেনা-
 নিগ্নোক্ষশ্চ স্যাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যাপগমঃ;
 ন তাবদ্ ভ্রান্তিরূপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্? সদসদ্বিলক্ষণতমিতি চেৎ;
 তথাবিধস্য বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্বচনীয়ত্বৈব (§) স্যাৎ। এতদুক্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটা' কি অর্থার্থ? না অর্থার্থ? অর্থার্থ বলিতে পার না; কারণ,
 উহার অর্থার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অর্থার্থও বলিতে পার না; কারণ,
 অর্থার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান
 স্বরূপ হইতে পারে না; কারণ, দৃশির কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ,
 ভ্রমেব আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাদামিক বোঝেরই মত হইয়া
 পড়ে। অতএব, উহার অর্থার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা,
 দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ
 থাকে। আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকে আবশ্যক হয়; এইরূপে
 অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্ত, ব্রহ্ম-
 স্বরূপ সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে,
 যখন ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন; তাহা হইলে তিনিই জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতীতির মূল কারণ হইতে
 পারেন, আবার প্রপঞ্চের হ্রাস আর একটা অবিজ্ঞা-কল্পনাব প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, স্বয়ং
 ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও
 মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মাত্মিরিঞ্চ কোন একটা দোষের অস্তিত্ব স্থিরী-
 কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্বচনীয়ত্ব কথায় অভিপ্রায় কি? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ যাহাকে

(*) দৃষ্টহ্মেন বা অদৃষ্টহ্মেন বা দৃশিহ্মেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিকরপ্রমাদকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থাসত্যী ইতি (গ, ড) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়ত্বেন ন স্যাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সৰ্ব্বা চ প্রতীতিঃ সদসদাকারা, সদসদাকারায়ঃ প্রতীতে: সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপ-
গম্যামানে সৰ্ব্বং সৰ্ব্বপ্রতীতেৰ্বিষয়ঃ স্তাদিতি ॥

অথ স্মাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহুরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং
সদসদনির্বচনীয়মবিজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্যং জ্ঞান-
প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে।
তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুযি তেনৈব তিরো-
হিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোহধ্যাসঃ। তস্মৈবাবস্থা-

সং বা অসং বলিয়ঃ নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়ত্ব। ঠিক বলা, এই প্রকার
অনির্বচনীয়ত্ব বাদ এখন। বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর

অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্বচনীয়ই (বিচিহ্নই) বটে! অভিপ্রায়
এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই
সং বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ
বস্তুও প্রতীতি বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয়
হইতে পারে?

যদি বল, সর্ববস্তুর স্বরূপাবরূক, বাহ ও অভ্যন্তরিক সর্ব বিবিধ অধ্যাসেয় উপাদান,
সং বা অসংরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্তনীয়,
এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব
পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া
থাকে। নির্বিচার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত হন, তখনই
তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে ‘আমি, আমার’ ইত্যাকার অহংকার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি
বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (+) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(+) ভাংপথা,—অধ্যাস শব্দকে শব্দ বলিয়াছেন,—“আহ কোহমম্যাসো নাম? “মৃত্যুরূপঃ পরত্র পূৰ্ণ-
দৃষ্টাব্যাসঃ” অর্থাৎ অধ্যাস কি? না,—পূৰ্ণানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা;
(তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা মৃত্যির মত, পূৰ্ণ যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে
যেমন মৃত্যি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূৰ্ণানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে,
অধ্যাসকালে অধ্যাসের আশ্রয় বস্তুটা অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রাণী এইরূপ—প্রথমতঃ
অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, তট্টা উহা অনুভব করিতে পারে না।
অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে তট্টার পূৰ্ণানুভূত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে তট্টা রজ্জু
না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে
বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মই বাহু—অভ্যন্তর ও আন্তর—আমি-আমার ভাব
অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞানের অধিষ্ঠিত ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া
অগৎকে সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ অগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্ল-রজত আবার
বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, যেমন তৎকারণ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষণাধ্যায়রূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-
হধ্যাসোহপি জায়তে । কৃৎস্নস্ত মিথ্যারূপস্ত তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (†)
মিথ্যাত্বতস্মার্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যাতে ।
কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’
ইত্যপারোক্ষাবভাসঃ । অয়ন্ত ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি স্ফটপ্রমাণগোচরঃ,
অয়ং তু ‘অহং সুখী’ ইতিবদপারোক্ষঃ । অভাবস্ত প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেহপ্যয়-
মনুভবো নান্নাজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্ত
বিদ্যমানত্বাৎ ; অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেঃ চ ।

এতদ্ব্যুৎ ভবতি,—‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোহভাব-
দস্মিতয়া জ্ঞানস্ত চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা ? অস্তি চেৎ ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা যাহার বাধ্য হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি
বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে । সমস্ত মিথ্যার উপাদানত্ব
সেই অবিভার উপাদানত্বও মিথ্যা ; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর
কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না । ‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং
অপরকে জানি না,’ ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয়
কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে ; কারণ, অভাবমাত্রই অমূলক-নামক
(বর্ষ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি
জ্ঞান সকল ‘আমি সুখী’ ইত্যাদি জ্ঞানের জ্ঞায় অপারোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক । আর অভাবের
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-
বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে ; নচেৎ আত্মা
দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না ॥

অভিপ্রায় এই যে, ‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের
আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (যাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) ‘তজ্জ্ঞানরূপঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাত্বতস্মার্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব’ ইতি (ক) পাঠঃ । (খ) পুস্তকে তু ‘তদুপাদানত্বং চ
মিথ্যাত্বতস্ত’ ইত্যাদি, সমানমন্তঃ । (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘মিথ্যাত্বতমেব’ ইত্যতঃ পরঃ ‘এতানুপপত্তব্য ইতি’
এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে । প্রমাণস্তত্র মূলমিত্যানুসীৰ্যতে । (‡) নান্নাজ্ঞানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—বেদান্তমতে অমূলক একটা প্রমাণের নাম । প্রমাণপর্যায় ইহা বর্ষ প্রমাণ বলিয়া
পরিগণিত । এই প্রমাণ দ্বারা ই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয় । জ্ঞায় মতে অমূলকির প্রমাণা স্বীকার
করে না । তাহার সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন ।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*) । নো চেৎ; ধর্ম্মি-
প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ স্ততরাং ন সম্ভবতি । জ্ঞানা-
ভাবস্থানুমেয়ত্বে অভাবাখ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা । অস্থান-
জ্ঞানস্থ ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসম্ভাবেহপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো
ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাত্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ত্বাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্ত্য়েন
বিরুদ্ধ্যতে । মৈবম্, সাক্ষিচৈতন্ত্যং ন বস্তু-যাথাত্ত্বা-বিষয়ম্ ; অপি তু অজ্ঞান-

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি
জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না । কারণ,
অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই
'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান
হয় না ও হইতেই পারে না । (‡) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি
প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান । আর এই অজ্ঞানকে
যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর
(আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর
উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই । অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই
স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর যথাবস্তুভাব বা সত্যতা গ্রহণকরাই যখন সাক্ষী চৈতন্ত্যের (অনুভবিতা
আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্ত্যের সহিত নিশ্চয়ই
তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্ত্য যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে;
পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না হইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না ।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যাপেক্ষাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তৎপশ্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে,
তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী । অভাব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক ।
যে লোক ঘট জানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ঘটাত্ত্ব
বুঝিতে পারে না । প্রকৃত বলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, হুতরাং
জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী । এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্ত স্থলে
আত্মাতে যদি প্রতিযোগী জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না
হুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিস্বরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা
হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না । কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ ।
এই কারণেই ভাষ্যকার উভয় পক্ষেই অসঙ্গত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ । ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

ননু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যস্ত বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যোন্মাদ-
দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে । নৈষ দোষঃ ; সর্বমেব বস্তুজাতং
জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্ত বিষয়ভূতম্ । তত্র জড়ত্বেন
জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা । অজড়স্ত তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং
সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সৈদেবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো
যুজ্যতে । তস্মান্মায়াপরুংহিতেন প্রত্যক্ষেন ভাবরূপমোজ্ঞানং
প্রতীয়তে ॥

বস্তুই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারণিত হয় না ।
অতএব, সাক্ষী চৈতন্ত্বের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতে পারে না । (১) ॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, ‘অহং অজ্ঞঃ’, এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সম্মি-
লিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন
প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্ত্ব তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্ত্ব, অহং-পদার্থ আত্মাকে ভাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ
কবিবে কিরূপে ? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্ত্বের
বিষয়, তন্মধ্যে কোনটা জ্ঞাতরূপে, আব কোনটা অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ । তাহার
মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জ্ঞাত
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে । আর অজড়রূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে
আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-
ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সঙ্গত হয় । অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের
ভাবরূপ প্রতীতি ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) ‘অজ্ঞানস্ত ব্যাবর্ত্তকত্বেন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—আজ্ঞ-চৈতন্ত্বই আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান
হয়, তাহা জ্ঞানিবার কোন উপায় থাকে না । বুদ্ধি তাহার সগুণে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই
প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই । পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু
যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না । কাজেই সাক্ষী চৈতন্ত্বকে কেবল
অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয় । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিযাছেন যে, অজ্ঞান প্রতীত সত্য বস্তু
কখনই চৈতন্ত্বের বিষয় বা প্রকাশ হয় না ।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিদ্ধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতং
 প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-
 বস্তুস্তরপূর্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অঙ্ককারে প্রথমোৎপন্ন-
 প্রদীপপ্রভাবদিতি ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (৬)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অনুমানটা এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অথচ তাহার প্রাকান্ত-বিষয়ের আবরণ এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকি নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার পূর্বে এমন একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অঙ্ককারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল (+)।

যদি বল, অঙ্ককার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(*) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্ 'ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—অঙ্ককারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটা কাব্য করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্রত্য অঙ্ককার বিলম্ব করে, (৩) তত্রত্য অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অঙ্ককার পদার্থটা প্রদীপ জ্ঞানের পূর্বে ভাবী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রাকান্ত ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ আলিবারাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অঙ্ককারটা শাক্তর মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—যতদূর একটি ভাব পদার্থ। এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটা ব্যাপ্তি বা নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে এরূপ একটা পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরভবিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্রত্য প্রাকান্ত বিষয়গুলিকে পূর্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ববর্তী পদার্থটা প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—যতদূর একটা ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিগ্যার অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিবরে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্রত্য অবিজ্ঞাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্বে জ্ঞানোন্নয়ন বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটা ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রাকান্ত বিষয় সমূহ সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোন্নয়নমাত্রে বিনষ্ট হইয়া দিয়াছে। অথচ সেইটা জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত—একটা স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটাই 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান বা অবিগ্যা।

তং কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্ত ইতি চেৎ; উচ্যতে—
বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলক্কেদ্রব্যান্তরমেব তম-
ইতি নিরবগুমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’ ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন
কেবলেন চ প্রত্যক্ষেন ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যন্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিষ-
য়ে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেহপি তুল্যঃ। বিষয়জ্ঞানাশ্রয়ত্বেন
চাজ্ঞানস্য ব্যবর্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোহপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্ন-
শ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নো কথমিব তিষ্ঠতি?
অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যবর্তকশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবই অনুমানে উহা
দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের যখন গাঢ়তা ও অন্নতাদি অবস্থা, এবং
নীলকণের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটা পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)।
অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,’
এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসংকুল প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপই
প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি
ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই
থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানেব বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত
অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি;
‘মহঃ অজ্ঞঃ’ (আমি অজ্ঞ) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না?
যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশে অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে
পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এই যে, কোন বিষয়ে কোথায়
অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

(*) তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের
বিভাগ তরলতা বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। অন্ধকারের যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অন্নতা), এই দুইটী অবস্থা দেখা
যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর স্থায় অন্ধকারেরও
নীল কণা প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কল্পিত অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না।
অতএব, অন্ধকার একটী স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অন্ধকারের দ্রব্যত্বাদিনীরা বলিয়া থাকেন,—‘তদন্তরালপাত্রাভঃ চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবদ্ব্যং ক্রিয়াবদ্ব্যং
স্বাঃ তু দশমঃ তবঃ ॥’ ভাব এই যে, অপরপর দ্রব্যের স্থায় অন্ধকারের যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার
প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্রিতি, জল, তেলঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই স্রষ্টাগোক্ত নব দ্রব্যের
অধিক—একটী দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোহজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-
ইত্যশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি । হন্ত তর্হি,
জ্ঞান-প্রাগভাবোহপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং স্ববিশদ-
স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্ধিশেষোহন্যত্রাভিনিবেশাৎ । ভাবরূপস্তাজ্ঞা-
নস্তাপি হজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমন্ত্যেব । তথাহি,
অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা ? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-
নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া । যত্বপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন
বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্বেনেকারেন প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি
পত্তাপেক্ষা অস্ত্যেব । ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি
হজ্ঞানমিত্যেব । তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্ ।
জ্ঞানপ্রাগভাবস্ত ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যাভয়াভ্যুপেতো

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মার
যে, যথার্থ বিগুহ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্তক । ‘আমি অজ্ঞ’
বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিগুহ
নির্মূল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই । বেশ কথা ;
তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিগুহ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকার
আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিগুহ আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই
উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সবেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না । অতএব অজ্ঞানের ভাব-
সাধনে তোমার অনুবাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈগুহ্য পরিচক্ষিত হইতেছে না ।
বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়
তখন প্রাগভাবের হার উহাতেও পূর্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে । দেখ, অজ্ঞান
কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষদ্বয়েই অগ্রে
জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞান থাকি আবশ্যক । যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষ
নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন ‘প্রকাশ-বিরোধী’ রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত
প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে । বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান
কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] দিক বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু ‘অ-জ্ঞান’ (জ্ঞান নহে
ইত্যাকারেই দিক হয় । অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের হার এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান
বিশেষতঃ, তুমিও যখন অজ্ঞান প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্বাবিঃ অশিদ্ধজ্ঞানমিত্যেব ইত্যন্তঃ অংশঃ গ-চিহ্নিতপুস্তকে পতিত ইতি
অনুমীয়তে ।

জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাব এষ ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’ ইত্যনুভূত-
ইত্যভ্যুপগমস্তব্যম্।

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি;
স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি
চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি
চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্য কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্বাপ্যন্য-
তোহপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপত্ত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (†) প্রকাশাখ্য-ধর্ম্মা-
নভ্যুপগমেণ প্রকাশৈশ্চৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্ব্বমে-
বোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানাহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং সমনুভূতং সং ব্রহ্ম
তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য সয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোহ্যাত্মপ্রায়ণম্।
অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদুতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

তখন ‘আমি অজ্ঞ, আমি ‘আমাকে ও অপরকে জানি না’, ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত
প্রাপ্ত্যাব স্বীকার করাই হ্যায।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-
প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ।
যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটী তিরোহিত হইয়া পড়ে,
তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই ‘স্বরূপ-তিরোধান’ কথার অর্থ কি?—
যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম ‘স্বরূপ-তিরোধান’; কিন্তু, যাহা নিজেই অনু-
ভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল,
আত্মা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা আবৃত
হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু
প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা
হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্ব্বেই বলা
হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধায়ক এই অজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত না হইয়া
কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া
নিজেও অস্বীকৃত্যের বিষয় (জ্যেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

(*) তিরোহিতস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ.

(†) এবং তর্হি দর্শনস্তাপি ইতি (ঘ) পাঠঃ। প্রকাশস্য প্রকাশার্থধর্ম্মানভ্যাং পরস্মৈনতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিষ্প্রয়োজনা স্যাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনা চ ; ব্রহ্মণোহজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিন্নতাপ্রপঞ্চদর্শনস্তৈব (*) সম্ভবাৎ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ ? অন্যতো বা ? স্বতঃশ্চেৎ ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানিশ্চিন্ত্যঃ স্যাৎ । অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্যাপি নিরুতিবিস্তার্তকজ্ঞানেনাজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিরুতির্বা । অন্যতঃশ্চেৎ ; কিং তদন্যৎ ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ ; অনবস্থা স্যাৎ । ব্রহ্ম তিরস্কৃত্যৈব স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্ত্বয়া ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় অগোচ্যশ্রম্য দোষ উপস্থিত হয় । যদি বল, অজ্ঞান প্রথমই অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে, তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না । অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে বৈরূপ অনুভব করিতে পারেন, অগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন ; ইহা ত অসম্ভব নহে ।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক ? অথবা অপরের সাহায্যকৃত ? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'শুक्ति-রজত' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা বৈরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধা হইতে পারে । আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অজ্ঞান বস্তু হইতে হয় ; জিজ্ঞাসা করি, সেই অজ্ঞান বস্তুটা কি ? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটি অজ্ঞান । তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয় । আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয় ; পূর্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত করে না । তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ বৈরূপ চক্ষু আবৃত করিয়া দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাহার স্বপ্রকাশতা চাকিয়া রাখে । এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

অখেদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিক
যুগপদেব করোতি । অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ ; স্বানুভব-
স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ । হেতুস্তরেণ
তিরস্কৃতমিতি চেৎ ; তর্হি অস্থানাতিত্বমপ্যাপ্যন্তম্ । অনবস্থা চ পূর্বোক্তা ।
অতিরস্কৃতস্বরূপশ্চৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ ।

অপি চ, অবিজ্ঞয়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে ?
উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ? পূর্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহ-
প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃত্ত্বাৎ । উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরূপে
ব্রহ্মণি কোহয়মংশতিরস্ক্রিয়তে ? কো বা প্রকাশতে ? নিরংশে নির্বিশেষে
প্রকাশমাত্রৈ বস্তুত্বাকারদ্বয়ানুভবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন
সঙ্গচ্ছতে (১) ॥

১০১। বাদ বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিশব্দ, সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ
ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকে । অতএব, একপে আর পূর্বোক্ত অনবস্থা
দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না ; না,—ইহা ঠিক হইল না । ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অল্পভূতি
স্বরূপ ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন বাতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না । যদি বল,
অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না ; তাহা হইলেও অজ্ঞানের
অনাদিত্ব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর
যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদিত্ব ভিন্ন অনাদিত্ব
কিছুতেই হইতে পারে না । এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা
হইলে তাহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না ।

আরও এক কথা ; জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে
না ? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিद्यমান থাকে ? প্রথম পক্ষে কথা এই যে,
প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন দেহ প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে
কি ?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন । এই কথা পূর্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে । আর
দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য
এই যে, সং, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে ; আর কোন্ অংশই বা
প্রকাশ পায় ? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্ম যখন দুইপ্রকার
ভাবে থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্মদ্বয়ের অবস্থিতি কখনই
সঙ্গত হয় না ।

(১) সঙ্গচ্ছতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিজ্ঞা তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-
ইতি ; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ? এতদুক্তং
ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্ত্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ,
কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ । তত্র য আকারোহপ্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে প্রকাশাবভাসাদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে । যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে তদ্বিসয়প্রকাশো বিশদ এব । অতঃ সর্বত্র প্রকাশাংশেইবৈশদ্যং ন
সম্ভবতি । বিষয়েইপি স্বরূপে প্রতীয়मानে তদগত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-
রেবাবৈশদ্যম্ ; তস্মাদবিষয়ে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-
মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্যং ন
সম্ভবতীতি ।

অপি চ, ইদমবিজ্ঞা-কার্যমবৈশদ্যং তদ্বজ্ঞানোদয়ানিবর্ততে ন বা ? অনি-
বৃত্তাবপবর্ণাভাবঃ, নিরুক্তো চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনায়ম্ । বিশদস্বরূপ-

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিজ্ঞা দ্বারা তাহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে,
এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয় ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা
করি, একমাত্র প্রকাশই তাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্মলতা) বা অবিশদতা
কি প্রকার ? একবার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশবৃত্ত, সবিশেষ (সঙ্গুণ) এবং
অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা ; আর
কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদ প্রকাশ । তদ্বোধে যে অংশ জ্ঞানের
বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্মল প্রকাশ থাকে না ; আর যে
অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্মল, অতএব, কোথাও
প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিষ্ঠ) সম্ভবপর হয় না । কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয়
হইলেও তদগত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগমা না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা
প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয় । অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, নির্বিশেষ, অথচ একমাত্র
প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদগত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে
অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।

অপিচ, অবিজ্ঞা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তদ্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না ? নিবৃত্ত না
হইলে অপবর্ণ বা মুক্তি হইতে পারে না । আর যদি তদ্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা
বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যিক । যদি বল,
বিশদভাবেই (নির্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

মিতি চেৎ ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা ? অস্তি চেৎ, অবিচ্ছা কার্য-
নবৈশত্য়ং তন্নিবৃত্তিশ্চ ন স্ম্যতাম্। নো চেৎ, মোক্ষস্তু কার্যতয়াহ্নিত্যতা
স্ম্যৎ। অস্তাজ্ঞানস্রাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্বমোবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরখিষ্টানভ্রমাসম্ভবোহপি
দুরূপপাদঃ ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অখিষ্টানাপারমার্থোহপি
ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্বশূন্যত্বমেব স্ম্যৎ ॥১০১॥

সূত্রাবটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে
অবিচ্ছিন্নত অবৈশত্য় বা মালিষ্ঠ এবং তাহার নিবৃত্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ,
সূত্রাবগুন্ধ বস্তুতে ঐক্য অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই]। আর যদি বল, বিশদ
সূত্রাব পূর্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফলটী জন্ত হইয়া পড়ে, এবং
তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় ঐক্যপণ করাই
যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপব হইতে পারে না ; এ কথা ইতঃপূর্বেই কথিত
হইয়াছে।

বিশেষতঃ, ব'হাবা বলেন, ভ্রমেব মূল (কারণ) যে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা
সত্য নহে ; অতএব, কোন একটা সত্য পরার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরখি-
ষ্টানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা,
ভ্রমের মূল কাণে যে দোষ, তাহা যেকোন অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ
মাত্রই সত্যতা), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি
হইবে, তাহাতে আর বাধা কি ? সুতরাং নিরখিষ্টান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্বশূন্যবাদ
(নোক্ত-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (+) ॥১০১॥

(*) ভ্রম-হেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ ইতি (প) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাষ্টৈতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক ; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও সম্যকের মল্যঙ্ককারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষ ভ্রম—এক বস্তুতে
অন্য বস্তুরজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রজ্জু-সর্প, শুভ্র রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুভ্র, এই উভয় সত্য বস্তুকে
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-
শুভ্র না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশ জানা
যায় যে, কোন একটা সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরখিষ্টান ভ্রম কল্পি ন্ কালেও হয় না বা হইতে
পারে না। দৃষ্টান্ত এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রভূত ভ্রম মাত্র ; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা
আশ্রয় থাকি আবশ্যক ; নচেৎ নিরখিষ্টান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে ?
না—নিত্য সত্য কুটম্ব ব্রহ্ম ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

বিশিষ্টাষ্টৈতবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে ; যুক্তি দ্বারা নিরখিষ্টান ভ্রমও উপপন্ন
হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয়
করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই
মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরখিষ্টানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরখিষ্টান
ভ্রম হইতেই বা বাধা কি ? ইহার ফলে বৌদ্ধের ‘সর্বশূন্যবাদ’ তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ,
তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই ঘটে ; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত
হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না ; সুতরাং ‘সর্বশূন্যবাদ’ই আশি ন্ পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি ; তদযুক্তম্ ; অনু-
মানাপ্রসঙ্গাৎ । ননু উক্তমনুমানম্ । সত্যযুক্তম্, তদুক্তং তু তৎ ; অজ্ঞানেহ-
প্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ । তত্র (*) অজ্ঞানান্তরা-
সাধনে হেতোরনৈকান্ত্যং, সাধনে চ (+) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারণতি,
ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে,
তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না । কেন ? অনুমান ত
প্রদর্শিতই হইয়াছে ? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা তদুক্ত, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ ।
কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) কবিত্ব, তাহার
অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে ;
সুতরাং সেই হেতুটি প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে । আর যদি সেই হেতু দ্বারা
অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুব অনৈকান্ত্বরূপ অপর একটি দোষ উপস্থিত
হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারণিত
করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । (+)

) তত্রাপি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সাধনে তু ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য, —কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূল একটি নির্দোষ হেতু প্রদর্শন
করিতে হয়, হেতুবও কোনরূপ দোষ থাকিল তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না । হেতুর
দোষ অনেকপ্রকার ; তদ্বোধ্য, বিপক্ষ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে ।
কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটি যে আগ্রের প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটি যদি সেই আগ্রয়ে না থাকে, তাহা
হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে । আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটি যদি
সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটি নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কল্পিত কালেও সাধ্য
বস্তুটি থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে ; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে । এই
অনৈকান্তিক হেতু হিন প্রণীতে বিস্তৃত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক । এখন দেখা যাউক, আলোচ্য
স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না ?

পূর্বোক্ত অনুমানের হেতু হলে বলা হইয়াছে, “অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ” । এই অপ্রকাশিতার্থ-
প্রকাশক হেতুটি বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তাৎক্ষণিক অজ্ঞানের অনুমাপকও
হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেন না, ‘ব্রহ্মাণ্ডভাবান্তিরিক্ত’
প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানবরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না । অতএব, এখানে এ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া
পড়ে । আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাধরক অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটি জৈব অজ্ঞান ও
ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল । অতএব, উক্ত হেতুর দ্বারাও
ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না ।

দৃষ্টান্তঃ সাধন-বিকলঃ, প্রদীপ-প্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্বত্র হি বজ্ঞানশ্চৈব প্রকাশকত্বম্ । সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ । ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্ । প্রদীপ-প্রভায়াস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়স্ত জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারোগোপকারকত্বমাত্রমেব । প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োগোপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্ত প্রকাশকত্বব্যবহারঃ । নাস্মাভিজ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমে ন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা ; অপিতু, জ্ঞানস্যৈব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্ ; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্তু জ্ঞানশ্চৈব । যদ্যুপকারকাণামপ্য-

আর পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অলুপ্ত হইতেছে না ; কাবণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না ; কেননা, জ্ঞানই সর্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে । এই কারণেই প্রদীপ সম্বন্ধে জ্ঞান বাস্তব কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না । আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে । উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্ধকারবাশিকে অপনোত করে, এইজন্ত উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে] । বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য ঋদ্ধকাব অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র ; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে ‘প্রকাশক’ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অলুপ্ত প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি । না, তাহাও হইতে পারে না ; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে ; পরন্তু, যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঐদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অত্র কাহারও নাই । যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্তৌ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োগোপকারক-হেতুত্বম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ । উপকারকত্বম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) নিবদনপূর্বকত্বমঙ্গীকৃত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়গামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্ । তথা সতি তেষাং স্বনিবর্ত্য-বস্তুস্তরপূর্ব-কত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলম্বনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ, —বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্ ; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; জ্ঞাত্বাশ্রয়ং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্ ; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; বিষয়াবরণং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্ ; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞান-নিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্ ; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়-ত্বাৎ ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্ ; যথা শুক্তিকাদি । ব্রহ্মন জ্ঞান-

প্রধানতমসাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও ‘অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক’ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে তোমার পূর্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটিও অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দুষিত হইল ; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না । অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই ।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপ-সাধনের অমুকুলে যেক্রপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপতিকূলও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে, — (১) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না ; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান । এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ব্রাহ্মপুরুষে । (২) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না ; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান ; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না) । (৩) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্য নহে ; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে ; কারণ—উহা জ্ঞানেব বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না । যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান । (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে) । [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি অড়পদার্থে যেক্রপ জ্ঞাতৃত্ব বর্ণ্য নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না ; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না । (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না ; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিপরীত

নিবর্তাজ্ঞানং জ্ঞানাবিসয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিসয়ভূতম্;
যথা শুক্তিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-
পূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ।
জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-
ত্বাৎ,; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানকং দৃষ্টম্;
যথোপবৃংহণযোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চ মুদগারাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-
বিনাশকম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি ॥ ১০২ ॥

হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি, [শুক্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই
অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্তনীয় নহে;
কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিসয় (অজ্ঞেয়)। যাহা অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা
নিশ্চয়ই জ্ঞানেরও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাপ্দীভূত প্রমাণ-
জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-
জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান
স্বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র;
দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক,
তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-
প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদগারাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই
জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি।
অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে
কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (†) ॥ ১০২ ॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানং বিনাশকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) শব্দর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপক সাধনের জন্ত প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে;
তাহা দৃষ্টান্ত একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা—অবৈতবাদীরা বলিয়াছেন,
অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয়
করিতে পারে না, বিশেষতঃ শুক্তিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুক্তিকে অবলম্বন
করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—ভ্রান্ত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা—অবৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য
নহে; শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুক্তিকেই আবৃত
হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয়
কথা—অবৈতবাদীরা অভিमत অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে,
যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে
পারে, ব্রহ্মত জ্ঞানাতীত—অবাঞ্ছনসংগোচর; সুতরাং তদগত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়া-
দানাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি । নৈবম্ ; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ,
ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ ; কারণনিবৃত্ত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তিঃ ।
ক্ষণিকত্বক তেষাং জ্ঞানবহুৎপত্তি-কারণসম্মিধান এবোপলব্ধেঃ, অন্যথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে ;
কিন্তু, পশ্চাৎ 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', ইত্যাকার [সর্প-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে
প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় । (সে স্থলে
সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে ।) না,—একপ
মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির
বিনাশ হয়, তাহা নহে ; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের
দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না ; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনোত হইয়া যায়,
অতঃং কারণের অভাবে তৎকার্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া
যায় । জ্ঞানের হ্রাস ভয়াদিও বখন উৎপত্তি-কারণের সম্ভাব্যেই প্রত্যত হয়, অসম্ভাব্যে
প্রত্যত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অশুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়মগুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইকপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—
জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এক সময়েই জ্ঞানধ্বংস, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন ; অতএব,
তাহাকে অজ্ঞানাগ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বিকল্প কথা হয় । পক্ষান্তরে, অজ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে
পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাগ্রয় বলিতে বাধ্য কি ? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন
জ্ঞানের অবিসম, তখন অজ্ঞান কখনই তাহাকে আবৃত্ত করিতে পারে না । পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহাকে
অজ্ঞানাবৃত্ত বলিলেই তাহার জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়ে । তৃত্যকিই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত ; উহা যেমন অজ্ঞান
আবৃত্ত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয় । তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুখিত হয়, সেই সময়ে
জ্ঞানেরই পূর্বে যে, প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, একপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার
প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্বেও একপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত ; আর অজ্ঞানপূর্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান,
তাহার ত প্রমাণাই থাকিতে পারে না ; অতঃং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ
হইয়া বাইতে পারে । সকল বস্তুরই উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে 'প্রাগভাব' বলে ।
বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায় । প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে ;
প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয় ; শুধু 'প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ' বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে এই
প্রাগভাবকেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্থ না হইয়া ভাবরূপী বস্তু হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না ; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই
জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব । ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগ শক্তি প্রভৃতির
সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে । দেখাও যায়, জ্ঞানেতর দণ্ড (মৃদগর) দ্বারা ঘটিদি বস্তুর
বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্ত জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না । অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বস্বয়ং
টিক হয় নাই ।

লব্ধেচ্চাবগম্যতে । অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সম্ভাব্যবিশেষণে সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যেৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ । স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্তুস্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপ-দানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিকৃতা । অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ । শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥

মিথার্থস্ত মিথ্যেবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণম্বায়েন পরিহ্রিয়তে । অতোহনির্বচনীয়-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (+) প্রতীতিরস্তি । প্রতীতি-ব্রান্তিবাধৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায় । (+) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটি হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটা ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে । আর, ‘স্বীয় প্রাগভাবতিরিক্ত বস্তু-পূর্বক’, এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অনুমানকর্তা কেবল নিজের অনুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই! অতএব, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপ সহ সিন্ধু হয় না । শ্রুতি এবং ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব ।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; “ন বিলক্ষণত্বাৎ” এই যুক্তোক্ত বৃত্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব । অতএব, অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অন্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ বা প্রতীতি নাই । আর কেবল প্রতীতি, ব্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (‡) অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না । কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

(*) স্বপ্রাগভাবতিরিক্তবস্তুস্তরপূর্বকম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) প্রতিপত্তিঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণেই থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায় । জ্ঞান, চক্ষু, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ‘ক্ষণিক’ মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় । কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান-ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না । অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ার আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না ; এবং পূর্বেৎপন্ন ভয় ত তৃতীয় ক্ষণে যৎই বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তিব কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—প্রতীতি:—ব্রান্ত্যব্রান্তিগাধারণরূপা । ব্রান্তি:—বিশ্রুমান-ভেদাগ্রহণপূর্বক-সাধারণাকার-প্রবণতা । বাধঃ—আরোপিত-বিকল্পাদিষ্টানাকারাবশাহিনী বৃত্তিঃ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ব্রাহ্মি-বাধবিষয়ঃ । আভিঃ
প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুক্ত্যে
কল্পয়িতুম্ ॥

শুক্তাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেহপি তন্মাস্তীতি বাধেন
চানুপলব্ধাভ্যুপগমাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমৈবেদং রজতং দোষবশাৎ
প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যানুপলব্ধাভ্যুপ-
বৰ্জনীয়ত্বাৎ ; অনুপলব্ধাভ্যুপগমাদেব ত্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমস্থানামুপপত্তে-
রত্যন্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনায়োগাৎ (†) । কল্পমানং হীদমনির্বচনীয়ম্,
ন চ তদানোনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব ।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ব্রাহ্মি ও বাধ দ্বারা কিংবা অন্তবিধ প্রতীতি
দ্বারাও ঐরূপ কোন একটা বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না । কেননা,
বস্তু না থাকিলেও সমগ্রবিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

[ভ্রমস্থলে] শুক্লপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাই
—অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাক-বোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্ত বস্তুরূপে প্রতীতি
হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, 'সদসংক্ষেপে নির্বাচনের অযোগ্য—অনির্বচনীয়
ও অপূর্ণ সেই রজত কোন একটা দোষবশেই প্রতীত হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে
হইবে । না,—ঐরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না । কারণ, অনির্বচনীয়ত্ব কল্পনা
করিলেও এক বস্তুর যে, অন্তপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না ।
আর এই অন্তথাভ্যুপ (এক বস্তুর যে অন্তাকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন
অন্তথাভ্যুপ, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিত্যক
অগ্রসিক ও নিকাষণ (অনির্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না । আর যদি বা এই
অনির্বচনীয়ত্বের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্বচনীয়ত্বের প্রতীতি
থাকি আবশ্যক ; অথচ সে সময় (যখন ভ্রম হইল, তখন) এই অনির্বচনীয়ত্বের কিছুমাত্র
প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয় । আর যদি বল,

অভিপ্রায় এই যে,—অনির্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই, কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়,
তাহার বিশেষরূপে 'ইহা অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে । উক্ত অজ্ঞান
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্বচনীয় হইতে পারে না । যাহা অন্তাকারে উল্লেখযোগ্য হয় না,
তাহা কখনও ব্রাহ্মির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাক-বোধও হইতে পারে
না । প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, অত্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান । ব্রাহ্মি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বৃত্তিতে না পারিয়া
এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা । বাধ অর্থ—আরোপিত বস্তুর মিথ্যাক-জ্ঞানে সত্য বস্তুর বাধা জ্ঞান ।

(*) অন্তথাভ্যুপগমাচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ । অন্তথাভ্যুপগমাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ । এষমুত্তরত্রি জেঃ ।

(†) অন্তথাপরিদৃষ্টাকারণবস্তুকল্পনায়োগাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) পরমার্থরজতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভ্রান্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ ।
অতোহন্যথান্যথানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমস্থানামনুপপত্তেঃ, তস্মাৎ-
অপরিহার্যত্বাচ্চ, শুভ্যাদিরেব রজতাত্মাকারোণবভাসত ইতি ভবতাত্ম্যপ-
গন্তব্যম্ ॥

পাতান্তরবাদিনাঞ্চ স্বদূরমপি গচ্ছা অন্তথাবভাসোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ,—
অসংখ্যাতিপক্ষে সদাশূন্য ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্খাশূন্য ; অখ্যাতি-

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত
তদ্বিরক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের
কৃত কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না । অতএব, ভ্রমস্থলে অন্তথাভান না থাকিলে, যখন
তদ্বিরক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সম্ভব হয় না (*) । শঙ্ক্যত্বের, অন্তথাভান
পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিকপে প্রতীত হয় ;
এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরাপর খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্তথাবভাসই
(অন্তথাখ্যাতিহ) অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যে অসংখ্যাতি পক্ষে সেই অন্তথাবভাস
সংস্করণে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে একপ্রকার বিশেষণ-

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলেন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটী
এত তৎকালে দৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় । এই রজতকে
তাঁহার 'প্রাতিভাসিক ও অনির্বচনীয়' বলিয়া থাকেন । এইরূপে তৎকালে একটী অনির্বচনীয় রজত দৃষ্ট হয়
বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার
শুক্তি শুক্তিজ্ঞান হইলেই উহার মিথ্যা বা বাধ নিশ্চয় করেন । তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল
ব্যাপার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যিক ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—এরূপ অনির্বচনীয়ত্ববাহু যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । তাহার যুক্তির মর্ম্ম
এই যে, এক বস্তুর অভ্যাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্বচনীয়ত্ববাহীকেও এরূপ ভ্রম মানিতে হইবে,
যুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে এরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার হ্রাসিত হইতে
পারে, তখন আর অসম্ভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে যথাহু এরূপ অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি ?
বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দৃষ্টাই তৎকালে
অসম্ভব করিতে পারে না, আর অসম্ভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা
বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের
কৃত চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যার বোধ) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে
হইবে যে, শুক্তি ও শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায় ।

পক্ষেইপাত্যবিশেষণম্ (#) অন্তবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়া-
সদভাবপক্ষেইপি বিদ্যমানত্বেন ।

বিশিষ্টকে অত্র প্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-
ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর যাহারা জ্ঞের বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহা-
দের পক্ষেও জ্ঞেরপদার্থের বিদ্যমানতাক্রমে ফলতঃ অত্রাধ্যাত্ম্যতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে
হয় (+) ।

(*) অবিশেষণমন্তবিশেষণত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য, — খ্যাতি পাঁচ প্রকার,—

“আত্মখ্যাতিরনংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্তথা । তথানির্লসেনখ্যাতিরিতোত্যং খ্যাতিপঞ্চকম্ ॥

তন্মধ্যে, আত্মখ্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অনংখ্যাতি মাধ্যমিক বৌদ্ধের, অধ্যাত্ম পূর্ণসীমাসংস্কার ; অন্তথা-
খ্যাতি নৈব্যায়িকের, এবং অনির্লসেনখ্যাতি (অনির্লসেনীয় খ্যাতি) শঙ্করখামীর অভিমত মত ।

আত্মখ্যাতিবাদের বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি
বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানতিরিক্ত কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে।
অন্তরহ আত্মা—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয় বলয় ইহাদের মতকে ‘আত্মখ্যাতি’ বলা হয়। অনং-
খ্যাতিবাদের বলেন, অগতে কি বাহ্য, কি অন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অনং বা পূর্ণই একমাত্র সত্য। সেই
অনংই সত্যের জ্ঞায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অন্তের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলয় ইহাদের মতকে, ‘অনং-
খ্যাতি’ বলা হয়। অধ্যাত্মিকবাদের মীমাংসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, বাহ্যে তাহার ভ্রম হয়, (যেমন
শুক্রিতে রক্তের ভ্রম হয় ;) তদন্তের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয়
না বলেন ; এই কারণে তাহাদের মত ‘অধ্যাত্ম্য’ নামে অভিহিত হয়। অন্তথাধ্যাত্ম্যবাদের তর্কিকগণ বলেন যে,
ভ্রম স্থলে একপ্রকার বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ অস্ত্রপ্রকার প্রতীতি হয়, এইরূপে অস্ত্রবা প্রতীতি হয় বলেন
বলিয়া তাহাদের মত ‘অন্তথাধ্যাত্ম্য’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্লসেনীয়খ্যাতিবাদের শঙ্কর বলেন,—যখন বাহ্যে
যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জ্ঞাত হইতে সেইরূপ একটা অনির্লসেনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্রি-
তে রক্ত ভ্রম বসিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন শুক্রিতে একটা অনির্লসেনীয় রক্ত উৎপন্ন হয়। এত অনির্লসেনীয়তা
বাদের ‘অনির্লসেনীয়খ্যাতিবাদ’ বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, বস্তুরকর্মই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্তথাধ্যাত্ম্যতির অন্তর্গত ;
সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই : তিনি বলিয়াছেন, অনংখ্যাতিবাদে যে,
অনন্তের প্রতীতি হয়, তাহা কি অনং বলিয়াই প্রতীতি হয় ? না সং বলিয়াই প্রতীতি হয় ? প্রতীতি কালেই
অনং বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাঠবার জন্ত চেষ্টা করিত না। আর যদি সং বলিয়া প্রতীতি হয়,
তবে ত এক বস্তুর অস্ত্ররূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্তথাধ্যাত্ম্যিই হইল। আত্মখ্যাতিপক্ষেও কথা এই যে, বাহ্য
বস্তু নির্ণয় কালে ‘এ সমস্তই বিখ্যা, দ্বায়-বিজ্ঞানই সত্য,’ এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না ? যদি থাকে, তবে ত সেই
বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞের পরার্থের
অন্তথাধ্যাত্ম্যিই হইল। অধ্যাত্ম্যপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময়ে আরোপ্য ও আরোপ্যের (বাহ্যে
বাহ্য ভ্রম হয়, তদন্তের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা ? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাই
বার জন্ত কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটা পৃথক্ জ্ঞানকে এক
বলিয়া গ্রহণ করার অন্তথাধ্যাত্ম্যিই হইয়া পড়িল। আর যাহারা বলেন যে, জ্ঞান-ব্রাহ্ম কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, ‘অনির্বচনীয়মূর্বরজতমত্র জাতম্’ ইতি বদতা তস্মৈ জন্ম-কারণং বক্তব্যম্ । ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্মাস্তদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাশ্য়-লাভাযোগাৎ । নির্বিষয়া জাতা তদুৎপত্তা তদেব বিষয়াকরোতীতি মহতামিদমুপপাদনম্ । অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ ; তন্ম, তস্মৈ পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্থগতকার্যস্তোৎপাদকত্বাবোগাৎ । নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাম্ জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ । নাপি দুক্টানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্ । অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বঅনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব বিদয়ীক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ;

আর যাহারা সমস্থলে অনির্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন ; তাহাদিগকেও সেই রজতঃপত্রির একটা কারণ নির্দেশ করিতেই হইবে ; অর্থাৎ সেই রজত কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ কবে, তাহা বলিতে চাইবে । প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতঃপাদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, রজত জন্মিবার পূর্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না । আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে ; ইহাও বড় বিষয়কর যুক্তিপ্রণালী ! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না ; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ে কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না । ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতঃপাদক বলা যায় না ; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে । অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও ওই অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ ও কারণ হইতে পারে ? না,—তাহাও পারে না । কারণ, ওই ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুই উৎপাদন করিতে পারে না । আর অনাদিমিথ্যা জ্ঞান য, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না ; তাহা পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব অনির্বচনীয় হয়, তাহা হইলে, উহা কেবলই ‘রজত’-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন ?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির ও ত বিষয় হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল ‘আজ’ বলিয়া মনে হয় মাত্র । তাহাদের সম্বন্ধেও কথ্য এই যে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞের বিষয়টী বিভ্রম আর্হে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা ? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রতীতি হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিভ্রম আর্হে বলিয়াও প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিদ্যমান বস্তুকে অস্ত্রবা—বিদ্যমানভাবে জানার সেই অজ্ঞা-পাতিই হইল । অতএব, অস্ত্রবাখ্যাতি ভিন্ন অস্ত্র কোনও খ্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই ।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দো স্ম্যাতাম্ । রজতাদি-জাতিযোগাদিতি
চেৎ ; সা কিং পরমার্থভূতা ? উতাপরমার্থভূতা বা ? ন তাবৎ পরমার্থ-
ভূতা, তস্মা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ । নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়া-
যোগাৎ । অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োনির্বাচকত্বাযোগাচ্চেত্যনুম
অপরিণত-কুতর্কনিরসনেন (৬) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্ ।

শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বশ্চ সর্বাঙ্গত্ব-প্রতীতিতঃ ॥

“বহু স্ম্যাম্” ইতি সঙ্কল্পপূর্বস্মৃতিাত্ম্যাপক্ৰমে ।

“তাসাং ত্রিব্রতমেকৈক্যাম্” ইতি শ্রুতৈবেব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন ? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে ? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্কচনীয়
পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে । তাহা হইলেও ‘এ টা রজতের
সদৃশ’ এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে । (ঠিক ‘রজত’ বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে
পারে না) । যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতই প্রভৃতি ধর্ম)
আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্কচনীয় পদার্থেও ‘রজত’-
শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে । ভাল কথা ; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতই প্রভৃতি জাতিগুলি
কি বার্থ ? না—অযথার্থ ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না ; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য
(অনির্কচনীয়) রজতে অমুগত থাকিতে পারিত না । (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও
সত্য রজতের প্রতীতি হইতে পারিত) । অযথার্থও হইতে পারে না ; তাহা হইলে
সেই সত্য জাতিটা কখনই অযথার্থ বস্তুতে সধক থাকিতে পারিত না । বিশেষতঃ, অযথার্থ
বস্তুতে যথার্থবুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই । অতএব, এই অসার কুতর্ক-নিরাসে
আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪ । অথবা, ‘বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (+) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে
বখন সমস্ত বস্তুই সর্বাঙ্গত্ব বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প
বা ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই
প্রকরণে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বরের সংকল্প করিলেন—] ‘আমি বহু হইব’, ।

(৬) পরমার্থপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োনির্বাচকত্বাযোগাচ্চ, ইত্যাদি সঙ্কল্পপূর্বকনিরসনেন ইতি (গ) পাঠঃ ।
অপরিণত কুতর্কনিরসনেন ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনচাঁদা ও ব্রহ্মি
প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে । আর ভাষ্যলিখিত “যথার্থঃ সর্ববিজ্ঞানঃ” হইতে “ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ” পর্যন্ত
শ্লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত । এবং এই শ্লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণও প্রকারের মত সমুদয়
সংগৃহীত হইয়াছে ।

ত্রিবিংকরণমেবং হি প্রত্যক্ষণোপলভ্যতে ॥
 যদগ্নোরোহিতং রূপং তেজসন্তদপামপি ।
 শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যাগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥
 শ্রুতৈবেব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বৈ সর্বত্র সঙ্গতাঃ ।
 পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥
 নানাবিধাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা ।
 নাশকু বন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
 সমেত্যান্যোন্মসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ ।
 “মহদাচ্চা বিশেষান্তা হুণ্ডম্” ইত্যাদিনা ততঃ ॥
 সূত্রকারোহপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।
 “ত্র্যাম্বকহাত্তু (*) ভূয়ত্বাদ্” [ব্রহ্মসূ., অ১১২] ইতি তেনাভিধাভিনা ॥
 সোমাভাবে চ পূতীক-এহং শ্রুতিচোদিতম্ (†) ।
 সোমাবয়বসম্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥

[অনন্তর সৃষ্টভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] ‘ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেক-
 টাকে ‘ত্রিবিং’ (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি ।’ এই ত্রিবিংকরণ বা পরস্পর মিশ্রণ-
 ভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে রোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ;
 যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ । এইরূপে শ্রুতি
 এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব, সর্বভূতই সর্বভূতে
 সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে । বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ পলি-
 সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদ্র
 ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া
 ‘মহত্ব’ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছে । স্বয়ং ব্রহ্মসৃষ্টি-
 কারও সর্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, ‘বহেতু মনস্ত ভূতই
 ত্র্যাম্বক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া
 থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; যাহাতে জলের
 ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং যাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম
 তেজঃ’ ইত্যাদি । বেদে সোমলতার অভাবে পূতীক (পুঁই শাক) এহং করিবার
 বিধান আছে ; স্তায়বিংশতিতগণ বলেন যে, পুতিকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকহাত্ত্বাতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘শ্রুতিদর্শিতম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

ত্রীহৃতাবে চ নীবার-গ্রহণং ত্রীহিতাবতঃ ।
 তদেব সদৃশং তস্মাৎ যৎ তদ্রূপৈক্যাদেশভাক্ ॥
 শুক্ত্যাদৌ রজতাদেশচ ভাবঃ শ্রুতৈব্য চোদিতঃ ।
 রূপ্য-শুক্ত্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়ন্ত্বহেতুকঃ ॥
 রূপ্যাদিসদৃশচায়াং শুক্ত্যাদিরূপলভ্যতে ।
 অতন্তস্মাত্ৰ সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
 কদাচিচ্ছুরাদেস্ত দোষাচ্ছূদ্র্যংশবজিতঃ ।
 রজতাংশো গৃহীতোহতো রজতার্থী প্রবর্ততে ॥
 দোষহানৌ তু শুদ্র্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ততে ।
 অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥
 বাধ্য-বাধকভাবোহপি ভূয়ন্ত্বেনোপপত্ত্যতে ।
 শুক্তিভূয়ন্ত্ব-বৈকল্য-সাকল্যাগ্রহরূপতঃ ॥
 নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ ।
 এবং সর্বস্ত সর্বত্রে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ] ।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে । আব ঘেহেতু নীবারে (তুণধাত্রে) ত্রীহির (দৈহমস্তিক ধাত্রে) সাদৃশ্য আছে; সেই কারণেই ত্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে: শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিমত । কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দেশের কারণ । শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায় । সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার অগ্ৰ তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয় । পুনশ্চ পূৰ্ণোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে । অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র । অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটা বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটা বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না । সৰ্ব্ববস্ত সৰ্ব্বাত্মক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যানুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুত্তাং (*) ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ
(†) তত্তৎকালাবসানাস্তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে । তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্ন-
বিষয়া,—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্
পথঃ সৃজতে । ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ
সৃজতে । ন তত্র বেশান্তাঃ পুরুরিণ্যঃ অবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্
পুরুরিণ্যঃ অবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কৰ্ত্তা,” [রহদাং ৬ গা ১০ ১ ইতি ।
অপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষ-
াত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কৰ্ত্তা । তস্মৈ সত্যসংকল্প-
গাশ্চর্যশক্তেস্তুথাবিধং কৰ্ত্ত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

“য এষ সৃশ্বেষু জাগৰ্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্বে তহ্ন নাভ্যেতি কশ্চন ॥ ”

[কঠং, ২।২।৮] ইতি চ ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই পানিগণের পুণ্য-পাপানুত্তারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপ-
গী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।
প্ৰাণ-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—‘সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অথ, কিংবা
যত্নপথ থাকে না ; কিন্তু, রথ, যথের অথ ও পথ সৃষ্টি কবে । সেখানে আনন্দ, মুগ বা
মুদ থাকে না ; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুগ ও প্রমুদ সৃষ্টি হয় । (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়,
নদী বা নদী নাই ; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র জলাশয়, পুরুরিণী ও অবন্তী (নদী) নির্মিত হয় ।
নিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কৰ্ত্তা ’ অভিপ্ৰায় এই যে, যদিও সে সময় সৰ্ব্ব-
ব্ৰহ্মের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন
ব্ৰহ্মের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । কেন না, প্রকৃত পক্ষে
নিই একমাত্র কৰ্ত্তা ; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন ; সৃষ্টিরূপ তাঁহার পক্ষে
রূপ কৰ্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর ।

‘মাহুয নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্যাগু পরিমাণে কামা (ভোগ্য)
নিৰ্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন । তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুত্তাং ইতি (ক) পাঠঃ । পাপানুত্তপদস্তব্যাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তথা তত্তৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ত্যংপৰ্য্যায়,—আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—মাধারণ
গা বস্তুদর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘মুদ’ ; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুদর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘প্রমুদ’, আর ভোগ্য
ব্যবহারে যে, প্রীতি, তাহা আনন্দ । অথবা, বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুদর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘মুদ’, সেই
ক নিজে ব্যবহার-যোগ্য করার যে প্রীতি, তাহা ‘প্রমুদ’, এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করার
প্রীতি, তাহা আনন্দ ।

সূত্রকারোহপি “সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ।” “নিশ্চাতারকৈকে পুজাদয়শ্চ ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষথেষু জীবন্ত্য অষ্ট্ৰমাশঙ্ক্য— “মায়ামাত্রস্তু কাৎস্নেন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবন্ত্য সংকল্পমাত্রেন অষ্ট্ৰমুপপত্ততে । জীবন্ত্য স্বাভাবিক-সত্যসংকল্প-ত্বাদেঃ কৃৎসন্ত্য সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরত্বৈব তত্তৎপুরুষ-মাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্ । “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তত্ন নাতেতি কশ্চন ।” ইতি পরমাত্মৈব তত্র স্ফেতা্যবগম্যতে, ইতি পরিহরতি । অপবরকাদিষু শয়ানন্ত্য স্বপ্নদশাঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*) সংস্থানদেহান্তরসৃষ্ট্যা উপপত্তন্তে । ১০৪ ॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্তি—পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে । তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে ।

নামে কথিত হন । সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।’ স্বপ্নকাব বেদবাসও—‘স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে ।’ এবং ‘কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুঞ্জাদির নিশ্চাতা বলিয়া থাকেন ।’ এই স্বপ্নদ্বয়ে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কল্প-শক্তি উত্থাপিত কবিতা পরিশেষে ‘যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থসকল] যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না ; অতএব এই সকল পদার্থ কেবল [দৈবের] মায়ামাত্র (সত্য নহে) ।’ ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্পই প্রভূতি স্বাভাবিক ধর্ম সমূহ যখন অনভিযুক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রের স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ, ‘সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় কবিতা আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম কবিতে পারে না ।’ ইত্যাদি সূত্র হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায় ; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় জৈবসৃষ্টি-প্রস্তার সমাধান করিয়াছেন । যাব গৃহ ভিত্তরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নরীত্রেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে ; তাহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অরূপ অপার দেহ সৃষ্ট হয়, এবং সেই দেহ দ্বারা ই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

১০৫ । কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (যেরূপ-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন) নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খটির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয় ; তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক গুণত্বাৎ অভিভূত হইয়া যায় ; এই কারণে

দ্রতঃ স্ববর্ণানুলিগুণশ্চাবৎ 'পীতঃ শঙ্খঃ' ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদগত-
পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতরী পার্শ্বৈশ্চৈৰ্ণ গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-
নিক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাং সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদগ্ৰহাজনিতসংস্কার-
সচিব-নায়নরশ্মিভিদূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাতিভূততয়া (*) রক্ত-
ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (†) স্ফুট-
তরমূলভ্যত ইতুপলন্ধি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানৈহপি তেজঃ-
পৃথিব্যোরপ্যাম্বুনো বিত্তমানহাদিদ্ৰিম-দোষণে তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-
দৃষ্টবশাচ্চাম্বুনো গ্রহণাং যথার্থত্বম্। অনাতচক্রেহপ্যলাতস্ত্র দ্রুততর-
গমনেন সর্বদেদশ-সংযোগাদন্তরালাগ্রহণাং তথাপ্রতীতিরূপপত্ততে। চক্র-

শঙ্খের শুদ্ধতা আর নয়ন-গোচর হইতে পাবে না। কাজেই তখন স্ববর্ণ-বঞ্জিত শঙ্খঃ স্তম্ভ
ঐ শঙ্খাও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ
পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত
পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (যেতকে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে
নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জপাকুসুমের সম্মিহিত স্ফটিক (শুদ্ধ হইলে ও) জপাকুসুমের পোহিত-প্রভায়
আভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে পোহিত দেখা যায়। জপাকুসুমের প্রভা চতুর্দিকে
প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি
বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রতীতি হইয়া
থাকে, সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জন বিত্তমান আছে; (†)
কেবল হক্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবী প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই
জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সূত্রায়ং সেই জলও অসত্য নহে। অনাত-চক্র স্থলেও
(জলংকাষ্ঠঞ্চ ভ্রমণ করাইলে) 'একটি গোলাকার তেজোরেখা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও)
অলাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদগত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্বত্রই অবিচ্ছেদে
তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আর যে ঐ অনাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কাবণ

(*) তৎপ্রভানিহততরী ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে 'পঙ্কীকরণ' নামে একটি প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে
উক্ত হইয়াছে—যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে।
পৃথিবীতে বস্তু পৃথিবীর ভাগ অর্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের ' দুই আনি করিয়া অর্ধেক; উভয়ের
যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরূপ ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে
জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরালাগ্রহণপূর্বক-তত্ত্বদেশসংযুক্ত-তত্ত্বস্বগ্রহণমেব। কচিদন্ত-
রালান্নাবাদন্তরালাগ্রহণম্, কচিৎ শৈত্ৰ্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ । অতস্তদপি
যথার্থম্ । দর্পণাদিসু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থ্য, দর্পণাদি-প্রতিহত-
গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি ।
তত্রাপ্যতিশৈত্ৰ্যাদন্তরালাগ্রহণাং তথাপ্রতীতিঃ ।

দিক্‌দ্বোহেহপি দিগন্তরাস্ত্র অস্ত্রাং দিশি বিद्यমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদিগংশ-
বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে । অতো দিগন্তরপ্রতীতির্বথার্থেব । দ্বি-
চন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যঙ্গুল্যবচ্ছিন্ন-তিমিরাদিভিনীয়ন-ংজোগতিভেদেন সামগ্রী-

মধাবগ্নী অবকাশের অপতীতি এবং সর্বস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি । এইমাত্র বিশেষ যে,
কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাহি বাঁলয়াই তাহাঃ প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা
অতিক্রম জমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না ; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা
নহে । দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে,
তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে ; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই
প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিবাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ
প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, বাবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না ; এই কারণে
মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে । অতিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ,
সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবাব দ্রষ্টাব
বাম ; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয় । অতএব,
প্রতিবিম্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটি অমূলক বা মিথ্যা নহে ।

আর দিক্‌ত্রয়ের স্থলেও [বৃষ্টিতে চইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অজ্ঞাত দিকেরও
সম্বন্ধ বিद्यমান বহিরাছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিক্‌-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল
সেই একটা মাত্র দিকের প্রতীতি হয় ; অতএব, একদিকে যে, অজ্ঞ দিক্‌-প্রতীতি, তাহাও
মিথ্যা নহে । (*) । বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষু-
রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয় ; সেই দুই ভাগ নির্গত চাক্ষু তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বিচন্দ্র-
দর্শনের কারণ হয় । তন্মধ্যে একটা তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটা কিঞ্চিৎ
বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রের সমীপবর্তী স্থান ও তদেশগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপৰ্য্য,—দিক্‌ স্বভাবতঃ এক স্বথও পদার্থ ; সূর্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব, দক্ষিণাদি
বিভাগ কল্পিত হয় । এই কারণে একব্যক্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টা পূর্ব, অপরের পক্ষে আবাব সেই
দিক্‌টাই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্‌ হইয়া থাকে । এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিক্‌ ভাব
রহিয়াছে । দিক্‌ত্রয়ের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিগংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্‌
(যাহা তাহার পক্ষে অবাস্তবিক, সেই দিক্‌টা কেবল) প্রতীতির বিষয় হয় । সুতরাং পূর্বকে পশ্চিম দিক্‌
বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্‌ অসত্য নহে ।

ভেদাৎ, সামগ্রীদ্বয়মন্তোন্ম-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি । তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্ণাতি, দ্বিতীয়া তু কিস্কিদ্ধক্র-গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিস্মৃক্তং গৃহ্ণাতি । অতঃ সামগ্রীদ্বয়েন যুগপদেদশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেহপি গ্রহণাভেদেন গ্রাহ্যাকার-ভেদাদেকত্বগ্রহণাভাবাচ্চ “রৌ চন্দ্রৌ” ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ । দেশান্তরস্থ তদ্বিশেষণত্বং দেশান্তরস্থ চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্থ চ নিরন্তর-গ্রহণেন (†) ভবতি । তত্র সামগ্রীদ্বয়ং পারমার্থিকম্ । তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্ । গ্রহণদ্বয়েন (‡) চন্দ্রস্তেব গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বক পারমার্থিকম্ । তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়শ্চৈক এব চন্দ্রো গ্রাহ্যঃ, ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুঃ জ্ঞানং তথৈবাবর্তিষ্ঠতে । দ্বয়োশ্চক্ষুর্মোরেকসামগ্র্যন্তুর্ভাবোহপি তিমিরাদিদোষ-ভিন্নং চাক্ষুঃ তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্যকল্যাণম্ । অপগতে তু

করে । অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রবরের প্রতীতি হইলেও বুদ্ধিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিহের (রৌ চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে । অতি ক্ষিপ্ৰতা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায় চন্দ্রে অন্ত-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয় । অতএব, সে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুঃ শব্দের দ্বিত্ব বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; স্তত্র সাধনের দ্বিধ নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক । প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে (এই সেই হস্তা, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমানই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্বে সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি ছাঃ স্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্র-বশয়ে দুইটি জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে চাক্ষুঃ প্রত্যক্ষ বিত্তমান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না । যদিও চক্ষুদ্বয় একই কার্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্নপ্রকার কার্য্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুঃ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই উহা পৃথক পৃথক দুইটি সাধন হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য সম্পাদন কবে । পুনশ্চ, দোষ অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, স্তত্র তৎকালে চন্দ্রেব একত্বই প্রতীতি হয় । দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিত্বে জ্ঞানেঃ দ্বিত্ব এবং

(*) অন্তোন্তনিয়মনিরপেক্ষম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ । (†) নিরন্তরগ্রহণেন ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) গ্রহণদ্বয়ে তচ্চন্দ্রস্তেব ইতি (খ) পাঠঃ ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টশূচন্দ্রৈশ্চকগ্রহণাবেগত্বাদেকশচন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ ।
দোষকৃতস্ত সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহণদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যকারদ্বিত্বক্ষেতি
নিরবদ্যম্ । অতঃ সর্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥ ১০৫ ॥

খ্যাতিান্তরাণাং দৃশ্যগানি তৈস্তৈর্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ
ক্রিয়তে । অথবা কিমেনেব বহুনোপপাদনপ্রকারেণ । প্রত্যক্ষানুমানাগমাপ্যং
প্রমাণজাতম্, আগমগম্যক নিরন্তরনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকারিতশয়াসংখ্যেয়-
কল্যাণগুণগণং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সৎস্মৃতিঃ
কিং নোপপত্ততে । ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মাণা ক্ষেত্রজ-পুণ্যপাপানুগুণং
তদ্রোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ সৃজতা সৃষ্ণ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাবাঃ

জ্ঞানের দ্বিত্বানুসারে গ্রাহ চন্দ্রাদিরও দ্বিত্ব প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদদীন সমস্ত
কার্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনায় সমস্ত সিদ্ধান্তই নিন্দোষ হইতে পারে, অতএব
সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটাই মিথ্যা নহে । (*) ॥ ১০৫ ॥

১০৬ । অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের
বিশৃঙ্খলরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিশেষে আর যত্ন করাও আবশ্যক নাই । অথবা,
এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই । কেন না, যাহারা
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্বপ্রকার দোষ-
সম্বন্ধবিবজ্জিত, নানানিকটাব-রহিত, অসংখ্য কলাণময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যসংকল্প ও
সর্বজ্ঞ-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অন্তত্ব অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা
অনুপপন্ন (অদৃষ্ট) হইতে পারে না । [বুঝিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও
পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-পদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের
সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্বসাধারণের প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য্য,—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটি চন্দ্রকে দুইটি দেখা যায় ।
শব্দের স্তে এই দ্বিত্বদর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র । রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে । তাহার কারণ
এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐক্যে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়,
এক ভাগ সরলভাবে যাইয়া প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ দ্ববৎ বক্রভাবে যাইয়া আশ্রয়
হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই স্থানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে । এখন বুঝিতে হইবে, যেই চক্ষুরশ্মি
নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিশেষণীভূত
আশ্রয়েরও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয় । উক্ত সাধন দ্বয় যখন সত্য, তখন তদবৃত্ত চন্দ্র-দ্বিত্বও সত্য, এবং তদ্বিশেষণীভূত
আশ্রয়ের দ্বিত্বও সত্য; কোনটাই মিথ্যা বা অযথার্থ নহে । অধিকন্তু, ‘এই সেই হস্তী’, ইত্যাদি প্রতীতিজ্ঞা
বেরূপ পূর্বাভূতব-জাত সংস্কারমুখ্যো, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব সংস্কার সাপেক্ষ । এই কারণেই
সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্ষুরিম্নিও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্তী দুইটি চন্দ্রই সন্দর্শন করিতে বাধ্য হয় ।

পদার্থাঃ সর্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-
স্তত্তৎকালাবসানান্তথা তথানুভাব্যাঃ (†) সৃজ্যন্তে। তত্র বাধ্য-বাধকতাবঃ
সর্বানুভববিষয়তয়া তদ্রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধিমিতি ; তদসৎ। “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদিশব্দশাস্ত্রানির্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। স্বাতন্ত্র্যবিষয়ো
হনুতশব্দঃ। স্বাত্মমিতি কর্ম্ম-বাচি, “স্বাতং পিবন্তো” ইতি বচনাৎ। স্বাতং
কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতম্ পরমপুরুষাধারধনবেৎ (‡) তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র
তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্ম্মানুতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, “এতং ব্রহ্মলোকং
ন বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাচাঃ।” [ছান্দোঃ, ৮.৩.২] ইতি বচনাৎ।

“নাসদানীমো সদাসীৎ তদানীম্” [যজুঃ, ২.৮.১] ইত্যত্রোপি সদ-
সচ্ছব্দো চিচ্চিদ্ব্যপ্তিবিষয়ো। উৎপত্তিবৈল্যায়ং সৎ-তাৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ (§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়েই অশ্রু সৃষ্টি করিয়াছেন।
অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকতাব, তাহা কখনও সর্ব-
সাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র
প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপাত্ত ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

সদসদনির্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেন
না, [তাহার উদাহৃত] “অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ,” ইত্যাদি বাক্যের ‘অনুত’ শব্দটী কখনই
অনিস্তচনীয়তা-বোধক নহে। কারণ, শ্রুত ভিন্ন বস্তুই ‘অনুত’ শব্দের যথার্থ অর্থ। ‘স্বাতং
পিবন্তো’ শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ‘স্বাত’ শব্দের অর্থ—কর্ম্ম। ‘তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক
পাশ্চ হয় না ; কারণ, তাহারা অনুত দ্বারা সমানুত (অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ)’ এই শ্রুতি অনুসারে
পুষা যায় যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদ্বারাধনারূপ যে কর্ম্ম, তাহাই ‘স্বাত’-
শব্দের বাচ্যার্থ, আর তন্নিহ্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কর্ম্ম মাত্রই ‘অনুত’-
(ন+শ্রুত=অনুত) পদ-বাচ্য। এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কাথত ‘যেহেতু তাহারা অনুত-
সমাচ্ছাদিত’ কথাটির সার্থকতা থাকে।

‘তখন! সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না।’ এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয়
চেতন ও অচেতনের ব্যাপ্তি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটা চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা,
উক্ত বাক্যটী প্রথম কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে
সৎ ও তাৎশব্দে যে সমস্ত ব্যাপ্তিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তৎপুরুষ ইতি (গ, ৬) পাঠঃ। (†) তথাবিধাঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

বৎকালাবসানান্তথা অনুভাব্যাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(‡) পরমপুরুষাধারধনবিষয়ম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) সদসচ্ছব্দাভিহিতয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ। সত্য-সচ্ছব্দাভিহিতয়োঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

চিদচিদ্যষ্টিভূতয়োর্বস্তনোরপায়-কালেচ্চিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র কশ্চিৎ সদসদনির্বচনীয়-তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষেহসদভাবমাত্রবচনাৎ । অত্র তমঃশব্দাভি-হিতস্থাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যান্তরাদবগম্যতে, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [স্বালা০ ২] ইতি । সত্যম্ ; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবহোচ্যতে । তস্তাস্তু, “মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ।” [শ্বেতাস্র০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্থানির্বচনীয়বাচিৎসং ন দৃষ্টমিতি । মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি নাস্তি । নহি সর্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অহুর-রাক্ষস-শাস্ত্রাদিযু সত্যেষেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ । যথোক্তম্,—

“তেন মায়াসহস্রং তচ্ছন্দরস্থাশুগামিনা ।

বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন (†) সুদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ ‘তমঃ’-শব্দবাচ্যে (প্রকৃতিতে) বিদীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই “নাসদাসীৎ” বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুরই সদসদনির্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাইই কথিত হইয়াছে । উক্ত শ্রুতিস্থিত ‘তমঃ’ শব্দটী যে অচেতন-সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত ‘অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) অক্ষরে বিদীন হয়, সেই অক্ষর তমে বিদীন হয় । তমও আবার পরে দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় । ইয়া, ‘তমঃ’ শব্দে বাদও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ” অর্থাৎ ‘মায়া’কে ‘প্রকৃতি বলিয়া জানিবে’ এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই ‘মায়া’ শব্দে অভিহিত করায় ‘তমঃ’-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—‘মায়া’ শব্দের অনির্বচনীয়ত্ব অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না । যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্যায়ের উক্ত, অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে । না, ‘মায়া’ শব্দটী যখন সর্বত্র ‘মিথ্যা’ অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্যায়ও বলিতে পারা যায় না । কেন না অহুর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে,

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যয়ঃশঃ (ঘ, ড) পুস্তকগোঁড় দৃষ্টান্তে ।

(†) মেকৈক্যশ্যেন ইতি (খ) পাঠঃ । মেকৈক্যক নিবৃদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী । প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং
বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব ।

“অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চাত্মো মায়ায়া সমিরুদ্ধঃ ।”

[শ্বেতাশ্বং, ৪।৯]

ইতি (*) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেবিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি । পরম-
পুরুষস্য চ তদন্তামাত্রেণ মায়ায়মুচ্যতে, নাক্সত্বেন । জীবশ্চৈব হি মায়ায়া
নিরোধঃ শ্রুয়তে—“তস্মিংশ্চাত্মো মায়ায়া সমিরুদ্ধঃ” (+) ইতি । “অনাদি-
মায়ায়া সৃণ্ডো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে” [মাণ্ডুক্যং, ২।২১] ইতি চ । “ইন্দ্রো
মায়াভিঃ পুরুষরূপে দ্বৈয়তে ।” ইত্যত্রোপি বিচিত্রাঃ শব্দয়োহভিধীয়ন্তে ।
অতএব হি, “ভূরি ভ্রষ্টেব রাজতি” (‡) ইত্যুচ্যতে । নহি মিথ্যাত্বতঃ
কশ্চিদ্বিরাজতে । “মম মায়া ছুরত্যয়া” ইত্যত্রোপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় ।
বিষ্ণু পুরাণে আছে, [বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] ঐরিতগতি সেই সুদর্শন চক্র বালক
প্রহ্লাদের দেহ-রক্ষার্থ শব্দরাসুরের মায়াসহস্রকে (মায়াসম বাণ সহস্রকে) এক-একটা
করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ।’ অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই ‘মায়া’-
শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে । প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জ্ঞাত ‘মায়া’-শব্দে
অভিহিত হইয়া থাকে । ‘মায়ী পরমেশ্বর ইহা হইতেই এই জগৎ সর্জন করেন; এবং
জীব ঐ মায়া দ্বারা তাঁহাতেই সমাক্রমে নিরুদ্ধ থাকে ।’ এই শ্রুতি ‘মায়া’-শব্দ-বাচ্য
প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । মায়া-সম্বন্ধ বশতই
পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ‘মায়ী’ বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানবিন্দন নহে । আর ‘মায়া’-সম্বন্ধ বশতঃ
ও, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয় : ‘অপর—জীবই
তাহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এবং ‘অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত
(মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে ।’ এই উভয় শ্রুতিবাক্যই
উক্তার্থে প্রমাণ : আর পূর্ব্বোক্ত “ইন্দ্রো মায়াভিঃ” বাক্যও ‘মায়া’-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-
বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে । এই কারণেই পরমেশ্বরকে ‘প্রচুরত্ব শিল্প-
নিষ্ঠাতার স্যায় শোভমান’ বলা হইয়া থাকে । কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই
তাঁহার শোভা (নিষ্ঠাণ কৌশল) সম্ভব হইত না । আর গীতাক্ত “মম মায়া” ইত্যাদি

(*) (‡) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘ইতি’ শব্দাৎ পরং ‘অতঃ’ শব্দোহপি দৃষ্টতে ।

(+) তস্মিংশ্চাত্মো মায়ায়া সমিরুদ্ধঃ ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(‡) ভ্রষ্টেব রাজতি ইতি (খ) পাঠঃ । ভ্রষ্টেব রাজতি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূঢ়্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতি-
পাদনম্ ॥

নাইপ্যেক্যোপদেশানুপপত্তা ; নহি “তত্ত্বমসি” ইতি জীব-পরমায়ৈক্যোপ-
দেশে সতি, সর্বক্ষেত্রে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে
তচ্ছবাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপ-
পত্তির্দৃশ্যতে । ঐক্যোপদেশস্ত “ত্বম্” শব্দেনাপি জীব-শরীরকশ্চ ব্রহ্মণ-
এবাভিপ্ৰাণানুপপন্নতরঃ । “অনেন জীবেনাভিন্নানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি ।” [ছান্দো০, ৬।৩২] ইতি সর্বশ্চ বস্তুনঃ পরমানুপপত্তিস্থৈব হি নাম-
রূপভাত্ত্বমূলম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্ । ইতিহাস-পুরাণয়োরাপি
ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” (৯) ইতি ব্রহ্মৈক্যমেব (†) তত্ত্বমিতি প্রতি-

বাক্যে ‘গুণময়ী’ বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে
হইবে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসংক্ষেপে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই ।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না ;
কেন না, ‘তং ত্বম্ অসি’ অর্থঃ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব
বা অভেদোপদেশ নিহাতি হইলে পর এমন কোনও অসঙ্গতি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না,
যাহার জন্য সর্বত্র, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগৎতেই সৃষ্টি, ত্রিগুণ, লয়ের কর্তা ‘তং’-পদার্থ
ব্রহ্মে ও জ্ঞান-বিকল্প একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে । বিশেষতঃ
“ত্বং”-পদে জীবশরীরক (জীব যাহাব শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার
করিলেও পূর্বোক্ত অভেদোপদেশ সম্বন্ধে অসঙ্গত হইতে পারে । অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই
শরীর, তখন “ত্বং”-পদ-বাচ্য জীব ও “তং”-পদ-বাচ্য ব্রহ্মে অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘আমি এই জীবাত্মারূপে অভাস্যবে পাবি হইয়া নাম ও রূপ (আকার)
প্রকটিত করিব’ ; এই শ্রুতিতে পরমাত্মারূপ সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা
হইয়াছে । [সূত্রঃ জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র
প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা
পরিদৃষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭ ॥ ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ ‘বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাহাঃ “জয়তাম্” ইত্যেতদন্তাঃ শ্লোকানিঃ বিষ্ণুপু., ২ অং, ১২ অং,
৩৭ সংখ্যকশ্লোকঃ ৪৫ সংখ্যকপাঠশ্লোকৈশ্চ অনুসংকেয়াঃ ।

(†) ব্রহ্মৈক্যতত্ত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ । ব্রহ্মৈক্যতত্ত্বম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

জ্ঞায় “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহর্সো” ইতি শৈলাক্লি-ধরাদিভেদ-ভিন্নস্ত
জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মাজ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেবাভিধায় “যদা তু শুদ্ধং নিজ-
রূপি” ইতি জ্ঞানভূতশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (*) বস্তুভেদাভাব-
দর্শনো জ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেব (†) স্থিরীকৃত্য, “বস্তুস্তি কিং”, — “মহী, ঘটত্বম্”
ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলক্ষিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য,
“তস্মান বিজ্ঞানমূতে” ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তসত্যত্বমুপসংহত্য
“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননির্মিতাজ্ঞানমূলং নিজ-
কর্মেবেতি স্ফুটীকৃত্য “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং
বিশোধ্য “সদ্ভাব এব (‡) ভবতো ময়োভঃ” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণ এব
সত্যত্বং নান্যস্ত, অন্যস্ত চাসত্যত্বমেব, তস্তা ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিক-
মিতি তত্ত্বং তবোপদিষ্টত্বমেবেতু্যপদেশো দৃশ্যতে (§) ।

(মতাপনার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্’ এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী
প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মেব অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-
দর্শায় জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জগতীয়া দৃঢ়তর করিয়া শেষে ‘বস্তু (সত্য
পদার্থ) কি?’ ‘অদৌ সূত্রিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের
অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পর ‘অতএব বিজ্ঞানতিরিক্ত
[কিছু নাই],’ এইরূপে পূর্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ মিথ্যাহের উপসংহার করিয়াছেন । অনন্তর,
‘বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য’, এই বাক্যে জীবের স্বীয় কর্মই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ-
দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া ‘বিশুদ্ধ
জ্ঞানস্বরূপ’ বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । ঐরূপে ব্রহ্ম-
স্বরূপের সংশোধনের পর, ‘আমি এইরূপ সদ্ভাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম’, এই
বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা ‘মিথ্যা’; অধিকন্তু,
ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক । ‘আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ পদান
করিলাম; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয় । [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে
অনির্লচনীয়া অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়] ।

(*) বস্তুরূপৈকাবস্থিতিবেলায়াং ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) যদা তু শুদ্ধম্ ইত্যাদিঃ স্থিরীকৃত্য ইত্যন্তঃ সম্ভভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে । প্রমাণাৎ
পণ্ডিত ইত্যুহীয়তে ।

(‡) এষো ভবতঃ ইতি পাঠেতু অর্থস্বাৎ সুপো লোপাভাব ইতি বিস্তুচিষ্টীয়োক্তিঃ ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি সুপদেশঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

নৈতদেবম্ ; অত্র ভুবনকোশস্ত্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্ত্বা পূৰ্ব্বমনুজং
রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ “শ্রয়তাম্” ইত্যারভ্যাভিধীয়তে ; চিদচিমিশ্রে জগতি
চিদংশো বাঙ্চুনসাগোচরঃ স্বসংবেদ্যস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-
প্রাকৃতভেদোহবিনাশিত্বেন ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত চিদংশকর্ম-
নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ঃ । উভয়স্ত পরব্রহ্ম-
ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্মাভিহিতম্ ।

তথা হি,—

“যদম্মু বৈষ্ণবঃ কায়ন্ততো বিপ্র বহুধরা ।

পদ্মাকারামুদ্রুতা পৰ্বতাকাদিসংযুতা ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১২।৩৭]
ইত্যম্মুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্মু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণেঃ কায়ঃ, তস্য
চ (*) বিষ্ণুরাশ্নেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যাপদেশোপবংহরূপস্ত সামা-
নাধিকরণস্য “জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্ম্যাব এব

না,—অনির্দিষ্টনীর অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হয় না ; কারণ, বিষ্ণুপূরণের এই দ্বিতীয়
অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অমূক স্থূল-
রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে ; (১) “শ্রয়তাম্” ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহাবই
বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিং-জড়মিশ্রিত ; তন্মধ্যে, চিং-
অংশটী বাক্য ও মনব অগোচর, কেবল আয়-বেদ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার,
অবিনাশী ও কেবল ‘অস্তি’ (সং) পদবাচ্য ; আর, চিংভাগের (জীবের) কর্মফলে বিবিধ
ভেদাকারে পরিণত, অচিং বা জড় অংশটী বিনাশনীয়, স্তব্ধঃ ‘নাস্তি’ (অসৎ) পদ-বাচ্য ।
এই চিং ও অচিং, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, স্তব্ধঃ তৎস্বরূপ ; জগতের এই
স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে ।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে,—‘হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা
হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বহুধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে ।’ এই বাক্যে
অমূকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলয় অমু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার শরীরস্থানীয়,
বুঝিতে হইবে । অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) ভূতৈব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য.—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাময় জগতের
এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্য সত্য-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে
সমীচীন হইত না । অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পশ্চাৎ স্থূল রূপ
নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না । বিষ্ণুপূরণে ইরূপে স্থূল-স্থূলরূপ বর্ণনারই বুঝায় যে, এই জগৎ
মিথ্যা নহে—সত্য ।

নিবন্ধনমিত্যাহ। অস্মিন্ শাস্ত্রে পূর্বমপ্যোতদসকৃদুক্তম্,—“তানি সৰ্বাণি তদ্বপুঃ।” “তৎ সৰ্বং বৈ হরেন্তনুঃ।” “ন এব সৰ্বভূতাত্মা প্রধান-পুরুষাত্মনঃ” (*) “বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ”, ইতি। তদিদং শরীরাত্ম-ভাবায়ত্তং (+) তদাত্ম্যং সামান্যাদিকরণেন ব্যপাদিশতি—“জ্যোতীঃমি বিষ্ণুঃ” ইতি।

অত্র অন্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিধেয়ং কায়তয়া বিষ্ণুাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমন্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্ম চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইত্য-শেষক্ষেত্রজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্ত ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপদেব-মনুষ্য শৈলাক্লি-শ্বরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজ্ঞানিতাঃ, (‡) তস্ম জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবা-গাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলঃ—দেবাগাকারানুসন্ধানমূল-কর্মমূল-ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচিদ্রস্ত ক্ষেত্রজকর্মানুগুণং পমিণামাস্পদম্, তত-

সামান্যাদিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ আছে, উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও ‘সে সকলই তাঁহার শরীর’, ‘তৎ-নমন্তই তাঁহার বপুঃ’, ‘যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নির্দিকার), অতএব, তিনিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তদাত্ম্যই “জ্যোতীঃমি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাদিকরণরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই জগৎসাধ্যগত অন্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সং ও অসং, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সং ও অসংরূপ বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসংরূপ-পক্ষে হেতু এই যে, সংরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসং। অভিপ্রায় এই যে, সর্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাণি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব, অচিং—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্ত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছা-সম্ভূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাণি আকার-স্মারক কারণশি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিং বস্তুনিচয় জীবের

(*) ‘ন’ চিহ্নিতপুস্তকে “প্রধানপুরুষাত্মনঃ” ইত্যংশো নাস্তি।

(+) ভাবাপন্নম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তত্ত্বজ্ঞানচিহ্নিতাঃ ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠান্তরমতং সম্পর্ভবিবক্ষ্যমিতি চিহ্ননীয়ম্।

সুমাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুক্তং ভবতি । তদেব
বিরূপোতি—“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” ইতি । যদেতৎ জ্ঞানৈকাকার-
মাত্ম-বস্তু দেবাচ্চাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধান্যসম্মানমূল-সর্বকশ্মক্ষয়াৎ
নির্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাচ্চাকারেণৈকী-
কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকশ্মফলভূতাস্তদ্ব্যোগার্থা বস্তুম্ বস্তুভেদা (†) ন
ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুম্ আত্মতয়াভিমতেনু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলাক্লি-
ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকশ্মস্ব বিনষ্টেনু ন ভবন্তীতাচিরন্তনঃ কাদা-
চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) ‘নাস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বম্, ইতরস্ম সর্বদা
নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন ‘অস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ । প্রতিক্ষণমন্যথা-
ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থায়োগিনোহচিরন্তনো ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ত্বমেব,
ইত্যাহ,—“বস্তুস্তি কিম্” ইতি । ‘অস্তি’-শব্দাভিধেয়ো হ্যাদি-মধ্য-

কশ্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই ‘নাস্তি’ বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য । ইহার
ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর ‘অস্তি’ বা সং-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল । এই অভিপ্রায়ই
“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” বাক্যে বিরূত করা হইয়াছে । একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে,
দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, কশ্মই তাহার একমাত্র হেতু । সেই সমস্ত
কশ্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-
ভাবকল্পনার মূল কারণ কশ্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে কশ্মফলাত্মায়ী
ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিद्यমান থাকে না ॥১০৭ ॥

১০৮ ॥ দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করার দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী ও সমুদ্রাদি যে
সকল বস্তু ইতঃপূর্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল ; ভোগাতার মূল কারণ কশ্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া
যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সে সময়ে সেই সকল ভোগ্য-
বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিগমনীয় হয় ; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-
যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না ; এই কারণে উহার ‘নাস্তি’-শব্দে অভি-
হিত হইবার যোগ্য । আর চিৎ বা চেতন বস্তুটী স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্বদা বিद्यমান থাকে,
(কখনও অত্যাধা বা পরিবর্তিত হয় না,) এই কারণে উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিহিত হইবার
যোগ্য । অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী ; এই
নিমিত্ত “বস্তুস্তি কিং ?” শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’ বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাচ্চাকারত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বস্তুভূতাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থায়োগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ ।

পর্যন্তহীনঃ (*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্য কদাচিদপি ‘নাস্তি’-বুদ্ধ্যানর্হত্বাৎ ।
 অচিদ্বস্তু কিঞ্চিৎ কচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্ । ততঃ কিমিত্য-
 ত্রাহ,—“যচ্চান্যথাহম্” ইতি । যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাহম্ যাতি ;
 তদুত্তরোত্তরাবস্থা প্রাপ্ত্যা (†) পূর্বপূর্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্বা-
 বস্থাস্তোত্তরাবস্থায়াং ন প্রতिसন্ধানমস্তু । অতঃ সর্বদা তস্য ‘নাস্তি’-
 শব্দাভিধেয়ত্বমেব । তথা ছাপলভ্যাতে, ইত্যাহ,—“মহী, ঘটত্বম্”
 ইতি । স্বকস্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতান্ননিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্য-
 ভূতমচিদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ । এবং সতি
 কিমপ্যচিদ্বস্তু ‘অস্তি’-শব্দাইমাদি-মধ্য-পর্যন্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিত-
 মস্তু কিম্ ? ন হস্তীত্যাভিপ্রায়ঃ । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপান্নব্যতি-
 রিক্তমচিদ্বস্তু কদাচিৎ কচিৎ কেবলান্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ,—“তস্মান্ন

হইয়াছে । যাহা ‘অস্তি’-শব্দের প্রতিপাদ্য, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-
 শূন্য) এবং সর্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে ‘নাস্তি’-বুদ্ধি হইতে পারে না ।
 পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই । যদি বল,
 তাহাতে কি ফল হইল ? তদ্বত্তরে বলিয়াছেন,—“যচ্চান্যথাহম্”, অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে
 অন্যথা বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপূর্ব
 অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে ; এইরূপে সে বস্তু এমনই দ্রববর্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে,
 তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না । অতএব, তথাবিধ
 অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্বদাই ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য ।
 দেখ, “মহী, ঘটত্বম্”, ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলক্ষিত কথাই উল্লিখিত হইয়াছে । [অভি-
 প্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কণ্ঠকণ্ঠে দেবতা বা মনুষ্যাदि দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্লিঙ্গকায়)
 আত্মস্বরূপ অসন্দ্বিগ্নরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাবাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমূর্ত্তে
 অলপাভাব বা পরিবর্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন । ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের
 স্বভাব, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্বদা একরূপ (নির্লিঙ্গকায়) এবং ‘অস্তি’ বা
 সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাউতে পাবে, একপা কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি ?
 অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না । যেহেতু ঐরূপ
 সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা বাতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও
 কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না । ইহাই “তস্মান্ন

(*) ‘আদিমধ্যান্তহীনঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ । এবং পরঃ ।

(†) অবস্থাপ্রাপ্তি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অস্তিমিত্যনিশ্চয়ৈঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিজ্ঞানমূতে” ইতি । আত্মা তু সর্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-
নীকস্বরূপোহপি দেবাদিশরীর-প্রবেশাহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকৰ্ম্মমূল-দেবাদি-
ভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুদানুসংহিত ইতি তদ্বাদানুসন্ধানং
নাত্মস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি ।

আত্ম-স্বরূপস্ত কৰ্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ
তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাশ্রমশেষ-(*) হেয়গুণাসম্পি, উপচয়্যাপচয়ানহিতয়া
একম্, তত এব সদ্দৈকরূপম্ ; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্ম-
কস্ত কস্তচিদপ্যভাবাদিত্যাহ,—“জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সদ্দৈকরূপতয়া সর্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত প্রতিক্ষণ-
পরিণামিত্বেন সর্বদা নাশগৰ্ভঃ, ইতি সর্বদা ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ঃ । এবং-
রূপচিদচিদাত্মকং (†) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্ব্যর্থাত্ম্যং (‡)

বিজ্ঞানমূতে” শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর আত্মা স্বভাবতঃ এতমাত্র জ্ঞানস্বরূপ
এবং দেবতা-মহুযাদি ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত
বিবিধ কৰ্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন
হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু
ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে ; ইহাই “বিজ্ঞানমেকম্” শ্লোকে ব্যক্ত করা
হইয়াছে ।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কৰ্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা)
প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কৰ্ম্মরহিত ও নির্দোষ । কৰ্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না
থাকায় তন্মূলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও
তাহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও
সৰ্বদা একরূপ । এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক ; অর্থাৎ সেই
আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক নহে ; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই ; এই
অভিপ্রায়েই “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” বাক্যটি অভিহিত হইয়াছে । ১০৮।

১০৯। জগতে চিৎ বা চৈতন্য অংশটি চিরকাল এক-ইরূপে থাকে ; এই কারণে সর্বদাই
উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড়ভাগটি প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল এবং
বিনাশাভিমুখী ; এই কারণে সর্বদাই উহা ‘নাস্তি’ বা ‘অদং’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য ।
উক্তপ্রকার চিৎ-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহলোভেষ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) এবচ্চিদচিদাত্মকম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জগদ্ব্যর্থাত্ম্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,—“সদ্যাব এবম্” ইতি। অত্র ‘সত্যম্, অসত্যম্’ ইতি “যদস্তি যদ্বাস্তি” ইতি প্রকৃতান্তস্তোপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভুবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিক্রূপেণ সম্যগব্যবহারার্থভেদং যৎ বর্ততে; তত্র হেতুঃ কশ্মৈবেতদুক্তম্; ইত্যাহ—“এতৎ তু যৎ” ইতি। তদেব বিরূপোতি—“যজ্ঞঃ পশুঃ” ইতি। জগদযাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-যতন-(+) মিত্যাহ—“যচ্চৈতৎ” ইতি ॥

অত্র নির্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্বচনোয়ে চাজ্ঞানে জগতন্তৎকল্পিতহে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমশ্চ পরেশশ্চ ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্। জ্ঞানৈকাকারস্তাত্মনো (‡) দেবাদিবিবিধাকারাত্মভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক); ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। “সদ্যাব এবম্” বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই নিকপিত হইয়াছে; এবং পূর্বে “যদস্তি, যৎ নাস্তি” কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল, ‘সত্যং’ ও ‘অসত্যং’ কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যবাহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যাদিক্রূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বরূপে কণ্ঠই তাহার একমাত্র কারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থেই “এতৎ তু যৎ” বাক্য কথিত হইয়াছে; এবং “যজ্ঞঃ পশুঃ” ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ই বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন; এবং এই অভিপ্রায়েই “যচ্চৈতৎ” বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটা শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের নির্বিশেষ রূপ এবং তাঁহাতে সদসংরূপে অনির্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের মায়িকত্ব বা মিথ্যা কল্পনা করা যাইতে পারে; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দের প্রতিপাত্ত চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাংপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর শরীর এবং বিষ্ণুস্বরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসংরূপগোচর ইতি (ক, খ) পাঠান্ত টীকাবিরুদ্ধত্বাহুপেক্ষা (ঘ) সম্ভবতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারত্বজ্ঞানঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

কস্মৈবেতিপ্রতিপাদনাং, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য’-শব্দানাক সদসদনির্বচ-
নীয়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ‘অস্তি-সত্য’-শব্দবিরোধিনো ।
অতশ্চৈতাত্ম্যমসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্ত্বনি ‘নাস্ত্যসত্য’শব্দো ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরো প্রযুক্তো ;
অপি তু বিনাশিত্বপরো । “বস্তুস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্” ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব
হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিশ্চয়মাণকত্বং জ্ঞানবাহ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈক-
স্মিন্ কালেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষোণাত্মথোপলব্ধ্যা নাস্তি-
ত্বোপপাদনাং । তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্ । বাধোহপি যাদেশ-
কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদন্তীত্ব্যুপলব্ধম্ ; তস্য তদেদশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া
নাস্তীত্ব্যুপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা
নাস্তীত্ব্যুপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধোভাবাৎ । অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কৰ্ম্ম । এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত এই প্রকরণে উক্ত হয়
নাই । অধিকন্তু ‘অস্তি, নাস্তি’ ও ‘সত্য, অসত্য’ শব্দেরও সদসৎ-অনির্বচনীয় বস্তু-বোধনে
সামর্থ্য নাই ; ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দও কেবল ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতি-
পাদন করে মাত্র ; সুতরাং এই শব্দদ্বয় হইতে কেবল ‘অসত্যমাত্র’ (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত
হয়, কিন্তু কাহারো অনির্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০ । আর পূর্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা অড়বস্তুকে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-শব্দে অভিহিত
করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, অড়-
বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-লীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায় । আর “বস্তুস্তি কিং ?”
ও “মহী, ঘটত্বম্” বাক্যেও অড়পদার্থের ধ্বংসলীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার
অপ্রামাণ্য (বাহ্যকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পাওয়া যায় না,) বা জ্ঞানবাহ্যত্ব (বাহ্য-
জ্ঞান-বাহ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ,
এক সময়ে যে বস্তুর বেরূপ আকৃতি দেখা যায়, বাক্যবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অত্যা-
তাব দর্শন, তাদৃশ অত্যাভাবকেই সেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ‘তুচ্ছত্ব’
অর্থ—কোন প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে ; ‘বাহ্য’ অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে
‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জ্ঞান যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’
(অসত্য) প্রতীতি । কিন্তু, কালান্তরে অমুভূত পদার্থের যে, পরিণামাদি (অত্যাভাব
প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম ‘বাহ্য’
নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকা ও না থাকার) কোনরূপ
বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহা-
তেই বিরোধ হয় ।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্যন্তরহিতং সত্ত-
তৈকরূপমিতি স্বত এব সদ্ধা ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যম্ । অচেতনস্ত ক্ষেত্রজ-
ভোগ্যভূতং তৎকর্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি
‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দাভিধেয়মিতি । যথোক্তম্,—

“যত্ত্ব কালান্তরেণাপি নাশ্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ ।

পরিণামাদি-সমুৎপাদ্যং তদ্বস্তু, নূপ তচ্চ কিম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৩।৯৫]

“অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে ।

তত্ত্ব নাস্তি (ঃ) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২।১৪।২৪] ইতি ।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-
বুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্ । আত্মনশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমিতি স-
পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । শ্রোতৃশ্চ মৈত্রেয়স্—

“বিষ্ণুধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।

পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৪]

এই কথাট উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-দিন ‘অস্তি’-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের কর্ম্মানুসারে তাহারই ভোগেব জগৎ নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যত্নই বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়; এই কারণে সর্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দেই অভি-হিত হইবার যোগ্য । এই কথা বিষ্ণুপুর্নণেও উক্ত হইয়াছে,—‘হে নৃপ, যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞাস্তব (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই ।’ ‘পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন বিনাশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।’ উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ, কাল বা ক্রিয়াবিশেষে বাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বাহ্য সমগ্রবিশেষে থাকে, আবার সুমগ্রবিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে নির্দেশ করা, তাহা পরমার্থ বা সত্য নহে । আর আত্মাকেই যে, কেবল ‘অস্তি’ বলিয়া জানা, তাহাই

ইত্যাত্মনুভাষণাচ্চ । “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিসামান্যাদিকরণ্যন্তান্ন-
শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্ত্বনোশ্চ ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দযোগনিবন্ধনম্,
জ্ঞানস্বাক্ষ্মনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্ । অচিদ্বস্ত্বনশ্চ
তত্ত্বংকক্ষ্মনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে ॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিরন্তং বদন্তি শ্রুতয় ইতি ।
তদসং । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।” [তৈত্তি-
রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্] । “সর্বের নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্বাতঃ
পুরুষাদধি ।” “ন তস্মৈশে কশ্চন, তস্মৈ নাম মহদ্যশঃ ।” “য এনং
বিদ্বুর-মৃতাস্তে ভবন্তি” [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাত্মনেকব্যাক্য-
বিরোধাতঃ । ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্বব্যাপ্যপি ব্যাক্যানি সবিশেষ-

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ
উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিসোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যকরূপে
অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থওই আমার নিকট কথিত হইয়াছে ।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দেশ কথিত হইয়াছে,
বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরভাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং
জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর, এই কারণেই উভয়ের একই নির্দেশ হইয়াছে । চিৎ ও জড়
বস্তুতে যে ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্তৃজনিত বিকার-সম্বন্ধ
চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা । কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ
সেই জ্ঞান-সাধ্য কক্ষেরই ফণ বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই
(অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের
কারণ ।

আর যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিত্যাহীনবৃত্তির কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন,
বলিয়া [শাকরমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-
লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই—] ‘আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ
সূর্যের জ্ঞান স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানাক্রান্তের স্বভাব এক মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে)
আমি জানি । তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়) ।
[পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই । বিদ্বাতের জ্ঞান
প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে ।’
‘কেহই তাঁহার শাসনকর্তা নাই, তাঁহার নামই পরিজ্ঞ যশঃস্বরূপ ।’ ‘যাহারা ইহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি । শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতি-
পাদয়ন্তীত্যন্তম্ ॥

তত্ত্বমশ্বাদিবাক্যে সামান্যাদিকরণং ন নির্বিশেষবৈজ্ঞেয়কাপরম্, 'তৎ'-পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । 'তৎ'-পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্প-
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামুশতি । "তদৈক্ষত বহু স্মাম্" ইত্যাদিষু তস্মৈব
প্রকৃতত্বাৎ । 'তৎ'-সামান্যাদিকরণং 'তৎ'-পদঞ্চ অচিদ্ধিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম
প্রতিপাদয়তি । প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামান্যাদিকরণ্যন্ত ।
প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামান্যাদিকরণ্যমেব পরি-
ত্যক্তং স্মাৎ, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ । 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাৎপা মূলং হয় ।' ইত্যাদি (*) পরব্রহ্ম সরিশেষ বলিয়াই ঐতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ
ব্রহ্মজ্ঞানে মূল্যব উল্লেখ করিয়াছেন । জীবের অজ্ঞানব্যয়ক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞান-
মনঃ' প্রভৃতি বাক্যানিচয়ও যে সবিশেষ ব্রহ্ম-ব্রহ্মপই প্রতিপাদন করিতেছে ; একথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আব 'তৎ' 'তৎ' 'অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামান্যাদিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও
নির্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে ; কারণ, 'তৎ' ও 'তৎ'-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইয়া
থাকে—নির্বিশেষ ভাব নহে : 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব' ইত্যাদি ঐতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন
বলিতে হইবে যে, সেট প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও জগৎকারণ ব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপাতি, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাপন্ন 'তৎ'-পদেও জড়সহকৃত জীব-
শরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে । কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে,
একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামান্যাদিকরণ্য । 'তৎ' ও 'তৎ'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ
স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তেব (শব্দ ব্যবহারের দ্বারা প্রধান কারণ,
তাহার) প্রভেদ না থাকায় পদবয়ের সামান্যাদিকরণ্যই (একার্থ-বোধকতাই) পরিত্যাগ
করিতে হয় । পক্ষান্তরে ঐপদবয়ের মধ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গোণার্থও কর্তব্য
হয় । [মধ্যার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ] । 'সেই এই দেবদত্ত'
(দেবদত্ত একজনের নাম ; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না ; কারণ,

(*) তাৎপা,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্বিশেষ হন, এবং সেই নির্বিশেষ জ্ঞানই যদি মূল্য-সাধন হয়,
তাহা হইলে ব্রহ্মের 'আদিভাব' শব্দে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানের অমৃতত্ব লাভোক্তি
('সমং বিদ্বান্ অমৃতঃ'), উভয়ই বিবাক্য হইয়া পড়ে । তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া
ঐ সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনও সমর্থনও বিবাক্য হয় । আর "বিদ্বাত্ত্যং পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের
বিদ্বাতের মত উচ্ছল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিবাক্য বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে
ব্যপারপ্রতিরূপ বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয় ।

লক্ষণা, ভূত-বর্তমানকালসম্বন্ধিত্যেক্য-প্রতীত্যবিরোধঃ । দেশভেদ-বিরোধ-
ধ্বংস কালভেদেন পরিহৃতঃ ; “তদৈক্ষত বহু স্মাম্” ইতু্যপক্রম-বিরোধঃ ।
এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে । জ্ঞানস্বরূপস্য নিরন্ত-
নিখিলদোষস্য সর্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরু-
ষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাদিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োঃধি-
ষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (ঃ) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই । (+) ভিন্ন
স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপ্রতীতির বাধাত ঘটে না ; কাবণ, একই বাক্তি বিভিন্ন সময়ে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবধি অবস্থিতি করিতে পারে । বিশেষতঃ ‘তৎ’পদের নির্বিশেষত্ব অর্থ
গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে “তৎ ঐক্ষত -বহু স্মাম্” শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের
সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় । অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা
হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না । পক্ষান্তরে, সর্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং
সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ
আসিয়া পড়ে । আর যদি বল, ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের যে সামানাদিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার
অর্থ ঐক্য নহে—পরন্তু, বাধই উচার প্রকৃত অর্থ । তাহা হইলেও ‘তৎ’ ও ‘তৎ’-পদের—
সর্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্বে যে,
সামানাদিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-
বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় † ।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদয়স্ত এব’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—শুদ্ধাশ্রিতবাদী শঙ্কর বলেন ‘সোহং দেবদত্তঃ’, (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা
ব্যতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না । কারণ, ‘তৎ’-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর
কোন পদার্থ । আর ‘অয়ং’-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ । যাহা
ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না ।
ফলতঃ, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও
আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না । কাজেই ‘সঃ + অয়ং’ বাক্যোক্ত সামানাদিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ;
বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই ‘সঃ’ ও ‘অয়ং’ পদের মুখ্য অর্থ—পরাক্ষত্ব, অপরাক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি
পরিভাষ্য করিয়া কেবল ‘দেবদত্ত’ রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয় ; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ
বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদম্বয়ের আর পূর্ক-
কথিত বিরোধ থাকে না । “তৎ তম্ অসি” বাক্যেও এইরূপ ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ
করিয়া কেবল নির্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয় । এই জাতীয়
লক্ষণাকে কেহ কেহ ‘ভাগলক্ষণা’ ও ‘অজহৎসার্থী লক্ষণা’ বলে । রামানুজ বলিতেছেন, ‘সোহং দেবদত্তঃ’
কিংবা ‘তৎ তম্ অসি’ ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না । প্রকারান্তরেও উপাধিত বিরোধের
পরিহার হইতে পারে । যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—‘তৎ তম্ অসি’ বাক্যে ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের মধ্যে সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্ত বিশেষঃ—‘নেদং রজতম্’ ইতিবদপ্রতিপন্নস্তৈব (**) বাধস্তা-
গত্যা পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপ-
পত্তিস্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু থাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং ‘তৎ’পদেনোপস্থাপ্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (+) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধায়োরসম্ভ-
বাৎ । ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত তা আছেই, ওরূপার আরও দুইটী দোষ আশিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—ভুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধ্য হইয়া সে স্থানে ‘নেদং রজতং’ (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের ‘বাধ’ (মিথ্যার) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু “তৎ ভুম্ অসি” স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিরূপার হইয়া ‘বাধ’ কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] ‘তৎ’পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সম্ভাবনা থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার? সূত্ররং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§) ।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যটী প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাত্ ‘তৎ’পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না । আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না ; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে] । ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) অপ্রতীতৈশ্চবা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বিশেষৈক ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

রহিয়াছে, তাহা যদি অসঙ্গত (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘তৎ’ ও ‘ভুম্’ পদ দুইটির লক্ষণা করিতে হয় ; একটী পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যে (জীব চৈতন্ত্য বাহা হইতে আনিয়াছে বা বাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটির লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবন্ত-নিবৃত্তিতে । সূত্ররং জীবের জীবন্ত ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ভ্রমের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না । এ পক্ষে এই লক্ষণা থাকায় যেমন একটী দোষ, তেমনি পূর্বেক্ত ‘ভ্রম-বিরোধ’, একধিষ্ঠানে নব্বিবিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জানিলেই সর্বত্র সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরপূর প্রতিজ্ঞার সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে । অতএব এই পক্ষটী পরিত্যাগ করা উচিত ।

(§) তাৎপর্য্য,—বাধার্থভ্রমঃ ন পূর্বেক্ত-দুষণহানিঃ, অপিচু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দুষণঘরাপাত এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্ত বিশেষ ইতি । ‘ভুক্তিরেব রজতম্’ ইত্যত্র প্রমাণান্তরে । নেদং রজতম্’ ইতি বাধস্ত প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে স্মতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বোধো । অতোহধি-
ষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বোধো দুরূপ-
পাদো । অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি
পারমার্থিকে রাজ্যে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধহ্রমঃ । রাজ্যোপদেশেন
চ তন্নিবৃতির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্মৈ প্রকাশমানহেনানুপদেশ-
ত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিষ্টাচ্চ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা ব্যাধ কিছুই ত হইতে পারে না । অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্মের বিরোধান বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও ব্যাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না । [দেখিতে পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেহনই পুরুষগত আকার বা আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদগত যথার্থ রাজভাব, তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজাত থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটা পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না । কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও প্রকাশমানই ছিল ; স্মতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ উপদেশ কান্ন কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না ।

পন্নদ্বাং বাধকল্পনন্, অত্রতু বাধস্ত অপ্রতিপন্নত্বেহপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ । 'শুক্রিরেব রজতম্' ইত্যত্র শুক্রিধ্বঙ্গপং বিরুদ্ধধর্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতশ্চ বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষ্যতা 'তৎ'পদেন শুক্রিধ্বং বিরুদ্ধ-ধর্মোপস্থাপনং বাধকল্পনমুপপন্নমিত্যর্থ ইতি । (শ্রুত প্রকাশিকা) ।

অর্থাৎ 'শুক্রিই রজত', এই বাক্যোক্ত শুক্রিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে' বলিয়া শুক্র অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ তম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে হইবে । কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্বোক্ত একরূপবিরোধ প্রকৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকতর সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয় । এই অভিপ্রায়ে 'ইদান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে । 'শুক্রিই রজত' এই স্থানে এতদ্যক্ এমাগেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বৃদ্ধিতে পারা যায়, স্মতরাং বাধকল্পনা আবশ্যক হয় । কিন্তু 'তৎ তম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বৃদ্ধিমাও দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকারকরিতে হয় । আর 'শুক্রিই রজত' এই স্থলে শুক্রিধ্বঙ্গপং বিরুদ্ধ ধর্মটী শুক্রি শব্দেই বলিয়া দেয় । কিন্তু এখানে 'তৎ'পদে কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্তের লক্ষণ করার শুক্রিধ্বংয়ের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পনা অসম্ভব হয় ।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়-
বিশিষ্টক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনে সামান্যিকরণং সিদ্ধম্। নিরন্তরনিখিল-
দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্ত্বমপ্যর্থমপরং প্রতি-
পাদিতং ভবতি; উপক্রমানুকূলতা চ; এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞাপপত্তিঃ। সূক্ষ্মচিদচিদ্রস্ত শরীরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্রস্ত-শরীর-
ত্বেন কার্যত্বাৎ, “তমীধরাণাং পরমং মহেশ্বরম্। পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব
শ্রয়তে”, [শ্বেতাশ্বং, ৬।৭-৮]। “অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”,
[ছান্দোগ্য, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুতান্তরাবিরোধঃ।

“তৎ ত্বমসি” ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র
কিঞ্চিদুদ্दिষ্ট্য কিমপি বিধীয়তে; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দোগ্য, ৬।৭।৪]
ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তো হি শাস্ত্রমর্থবৎ। “ইদং সর্বম্” ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব বাহ্যর শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্” পদ সেই
ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং একরূপ বিবিধ বিশেষত্বসম্পন্ন
একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামান্যিকরণাও সুসঙ্গত
হইতে পারে। আর সর্বদোষ-বিবর্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মেব যে, আরও একটা ঐশ্বর্য
আছে, বাহ্যর নাম জীবান্তর্যামিত্ত্ব; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে বধানিয়ম পরিচালিত
করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপ-
ক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়।
এবং সূক্ষ্ম চিৎ-জড়বস্তুরনিচয় যে রূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর;
অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য); সূত্ররূপ কার্য-কারণভাব ও
পরামর্শ-বোধক—“ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাহাকে—”, ‘ইহার
নানাবিধ পরা (সর্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,’ ‘তিনি পাপবিনিশ্চুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প
(যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)’, ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও
বিরোধ উপস্থিত হয় না ॥

যদি বল, একরূপ হইলে “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে?
অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি?
[উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে,
তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে পেরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে
প্রথমেই ‘ঐই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মরূপ),’ এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব
নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্তবিশয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

সজীবং জগন্নির্দিষ্ট—“ঐতদাত্ম্যম্” ইতি তশ্চৈষ আত্মেতি তত্র প্রতি-
পাদিতম্ । (৯) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—“সন্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৭] ইতি । “সৰ্ব্বং খন্দিদং
ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শাস্তঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুতান্তরাণি চ ব্রহ্মস্তুত্বাতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্ম-
ভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি,—“অন্তঃপ্রবিষ্টো শাস্তা জনানাম্ সৰ্ব্বাত্মা ।”
[আরণ্যক০, ৩।১১।২৩] । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । স তে
আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ।” “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ,
যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স তে আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ।”
[বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২] । “যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্” ইতারভ্য—“যস্য
মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ । এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপুা দিব্যো

স্থানেই “ইদং সৰ্ব্বং” (‘এই সমস্ত’) কথায় জীব ও জগতের নির্দেশ করিয়া “ঐতদাত্ম্যং”
কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের ‘আত্মা’ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে
বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শাস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।’ এখানে ব্রহ্মের
শাস্ত্যভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সৰ্ব্বময়ত্বকে হেতুৰূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।
তজ্জপ সেশ্বনেও বিধেয় ব্রহ্মাত্মত্বাবেব প্রতি ‘হে সোম্য (শাস্ত্যভাব, সং-ব্রহ্মই এই
সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান’, এই হেতু দ্বারা পূর্ববিহিত
ব্রহ্মাত্মত্বাবেবই সমর্থন করা হইয়াছে । ১১১ ॥

১১২। অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মতিরিক্ত চিং-জডাত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের
শরীর-শরীরত্বরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি
এই,—“সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন ।” ‘যিনি পৃথিবীতে
থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই বাঁহার
শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংবত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত
(নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্,
আত্মা বাঁহাকে জানে না; আত্মাই বাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে
পরিচালিত করেন । সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ
করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘মৃত্যু বাঁহার শরীর,

দেব একো নারায়ণঃ ।” [স্ববাল০, ৭] । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,
তদনুপ্রবিশ্য সচ ত্যচ্চাতবৎ” [তৈত্তি০, ৬১২] ইত্যাদীনী ॥

অত্রাপি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি
ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদি-
তম্ ; “তদনুপ্রবিশ্য সচ ত্যচ্চাতবৎ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । জীবন্তাপি ব্রহ্ম-
ত্বকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে । অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্বস্য
বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†) । তস্মাদ্-
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরহেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোহপি
শব্দঃ তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিধাতি । অতঃ সর্ববশব্দানাং লোকব্যুৎ-
পত্ত্যবগত-(‡) তত্ত্বপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি, “ঐতদাত্ম্যমিদং

মৃত্যু যাহাকে জানে না; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ এবং দিব্য (অলৌকিক)
এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ।’ ‘তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট
হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন’ ইত্যাদি । এই সকল
শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা
হইয়াছে ।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) ‘[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব’; এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক
ভীষের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্য লাভ (শব্দের দ্বারা
উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বোক্ত “সৎ চ,
তাৎ চ অভবৎ” শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে ।
ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে
ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে । ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে,
চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্ম্যভাব
নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর ‘তাদাত্ম্য’ বা অভেদের নির্দেশ হইয়া থাকে ।
যতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (মত্তা)
ভাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া
থাকে বলিতে হইবে । এই কারণে লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক
পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে । অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিদীপ্যতে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) লোকব্যুৎপত্ত্যবগত ইতি (গ) পাঠঃ ।

সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্তু “তত্ত্বমসি” ইতি সামান্যাদিকরণেন বিশেষণোপ-
সংহারঃ ॥

অতো নির্বিশেষবস্তুক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ
বৈয়ধিকরণেন সামান্যাদিকরণেন চ সর্বত্র ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরি-
ত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্তু তাদাত্ম্যমুপদিষ্ট্যতে ? তস্মৈবেতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তুি (†) কিঞ্চিৎ ।
কল্পিতভেদ-নিঃসনমিতি চেৎ ; তন্তু ন সামান্যাদিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্বম্” ব্রহ্মত্বে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্
অসি” বাক্যে সামান্যাদিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা
হইয়াছে মাত্র ॥

স্বয়ং প্রতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাহার শরীর বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তখন সামান্যাদিকরণ্যমুখ্যেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখ্যেই হউক, যে সকল
বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে ; নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ
পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয় ; [কিছুতেই
সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡) ॥

[নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই
বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার ? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ
হইবে ? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা
গিয়াছে ; অতঃপূর্ন পুনর্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর আধিক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই ? যদি বল,

(*) স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি হতি (গ) পাঠঃ । (†) - শাবসেয়মিতি ব্রহ্ম ইতি (ক) পাঠস্ত ন সাধীদ্যনু ।

(‡) তাৎপৰ্য্য, - নির্বিশেষবস্তুক্যবাদী - শব্দরহস্যম্, ভেদাভেদবাদী - নিষার্কসম্প্রদায়ঃ । কেবল ভেদবাদী
মাধ্যমভূতি । তন্মধ্যে শব্দর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার ৩৭-দোষ-সম্বন্ধরহিত - নির্বিশেষ ; জীব ও ব্রহ্ম
একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া ছুঃব ভোগ করিতেছে । “তত্ত্বমসি”
বাক্যে জীবের সেই আবিজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ভেদাভেদবাদীরা বলেন, - জীব খর
কদ্বন্দ্বেশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল । জীবের ব্রহ্মস্বভাব ছাড়া নিজস্ব
কতকগুলি ভাব আছে ; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ
‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে ।

কেবলভেদবাদীরা বলেন, - ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতঃসিদ্ধ
নিত্য পদার্থ ; কস্মিন্ কালেও উভয়ের একা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না । ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব
উঁ হার আরাধক ; এই দোষ্য সেবকভাবই ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে ।

সেয়মিত্যুক্তম্। সামান্যধিকরণং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-
দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাচুর্য্যুরিতি নিরন্তরনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-
ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো হি (+) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেহপি ব্রহ্মণঃ স্তব্ধ এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ
গুণবদোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-
এব (‡)। কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-
বাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ
স্তাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থেই ঐরূপ উপদেশের
আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামান্যধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য
সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটি প্রকার বা বিশেষবস্তু না থাকিলে যখন
সামান্যধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম) যুক্ত সামান্যধিকরণ্য
সম্বন্ধটি ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অমুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-
সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপাস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও
সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বপ্রকার
উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সম্ভব হইতে পারে না; কাজেই
ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবভাবকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন
জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের
মতে স্বভাবগুণ ব্রহ্মের সহিত যে, সর্বদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই
বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের
কিছুমান অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অন্ত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের
একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব
“তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ
করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) ব্রহ্মণ্যেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধা এব ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ।

(§) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ।

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মশরীরভাবমাত্রিষ্ঠমানেঃ কৃৎস্নস্ত
 (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সৰ্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি । জাতি-গুণয়ো-
 রিষ দ্রব্যার্থান্মপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্চে মনুষ্যো দেবো
 জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ' ইতি সামানাদিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব
 দৃষ্টচরম্ । জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'যগো গোঃ, শুক্রঃ পটুঃ'
 ইতি (‡) সামানাদিকরণ্য-নিবন্ধনম্ । মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ
 প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ যগো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি
 সামানাদিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাদিকরণ্য-
 নিবন্ধনম্ ; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ । স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যার্থাৎ
 কদাচিৎ কচিদ্রব্যবিশেষণত্বেন মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১০। পক্ষান্তরে, বাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে
 ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি
 উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে । মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্রাদি গুণ-সমূহ যেরূপ বিশেষণ
 হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই
 'পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে ;' ইত্যাদি সামানাদিকরণ্য
 ঘটত প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে
 দেখা যায় । 'বণ্ড (যাঁড়) গো', 'শুক্র বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, বণ্ডত্ব জাতি ও শুক্র-গুণ দ্রব্য-
 রূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার
 কারণ । আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা
 বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, বণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মিয়াছে' ;
 ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সাহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাদিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে
 চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাদিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ ; কিন্তু
 পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মসকল এই সামানাদিকরণ্যের
 কারণ নহে । কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া
 মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয় । যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী । 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটা স্বতন্ত্র
 এবা, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মত্বাদ্ভাবত্বাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) জাতঃ কর্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তথা সামানা—' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) যোষিদা আত্মা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(¶) অনুসৃতমিতি' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(||) ব্যাবৃত্ত্যা' ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

দৃষ্টঃ ; (*) ন পৃথক্‌প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং
সামানাদিকরণ্যাবসেয়মেব ।

যদি 'গৌরশো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ যশ্চ আত্মা কর্মভিজাতঃ',
ইত্যত্র 'যশো (+) যুগো গোঃ', 'শুরুঃ পটঃ' 'কৃষ্ণঃ পটঃ' ইতি জাতি-গুণ-
বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরানামিষ্যতে । তর্হি জাতি-ব্যাক্ত্যারিব
প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ । ন
চৈবং দৃশ্যতে । ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদি-
শরীরং পশ্যন্তি । অতো মনুষ্য আত্মেতি (‡) সামানাদিকরণ্যং লাক্ষ-
ণিকমেব ॥

নৈতদেবম্ ; মনুষ্যাদিশরীরানামপাত্নৈকাক্ষয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং
তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাদিভুল্যম্ । আত্মৈকাক্ষয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনা-
শাদবগম্যতে । আত্মৈক প্রয়োজনত্বঞ্চ—(§) তত্ত্বকর্মফলভোগার্থতয়ৈব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলদারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই বিশেষণভাবটীও কথিত
সামানাদিকরণ্য বলেই বাবস্তাপিত করিতে হয় ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, 'যশ (যাঁড়) গো', 'এস্থলে যেমন যশত্ব জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে,
এবং 'শুরু পট' ও 'কৃষ্ণ পট', এই স্থলে শুরু ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে,
'পুরুষ কর্তৃফলে গো, অথ, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা যশ (যাঁড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে'; এই
সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমন মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা
যায়; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির আত্ম
প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিতাই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ
সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায়
না। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি
শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার
কবে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্যই আত্মা' অথবা 'আত্মাই মনুষ্য', এইরূপে যে
আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উগা লাক্ষণিক (গোণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পাবে না; জাতি ও গুণের আত্ম মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র
আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে,
আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায়।
আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্তৃফল-ভোগের জন্তই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্তমান

(*) প্রত্যয়ে দৃষ্টঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ । (খ) পুস্তকে তু 'দৃষ্ট-পদেষব নাতি ।

(১) যশ ইতি (খ) পাঠঃ । (২) মনুষ্যাত্মাইতি (গ) পাঠঃ । (৩) তৎ কর্মফলভোগার্থতয়ৈব ।

সম্ভাবাৎ । তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব
প্রতীতেঃ । এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তস্তে হেতুঃ । এতৎ-
স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বৈ 'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইতি মন্তর্যায়ঃ
প্রত্যয়ঃ । দেবমনুষ্যাदिपि णानामात्मैकाग्रयत्न-तदेकप्रयोजनत्व-तत्प्रका-
रत्वसम्भवात् (*) 'देवো मनुष्य आत्मा' इति लौक-वेदयोः सामानाधि-
करणेन व्यवहारः । जाति-व्यक्त्यानिर्णयेन सहप्रतीतिरुक्तयोः चास्फु-
त्वात् : आत्मनस्तु चास्फुत्वाच्च स्फुत्वा शरीरग्रहणवेलायामात्मा न गृह्यते । पृथग्-
ग्रहणयोग्यास्तु प्रकारतयैकस्वरूपत्वं दूयटिमिति मा षोचः । जात्यादिवत् त-
देकप्रयोजनत्व-तद्विशेषणत्वैः शरीरस्यापि तत्प्रकारतैकसम्भवावगमात् ।
सहोपलब्ध-नियमास्तु कसामग्रीवेद्यत्ननिबन्धन इत्युक्तम् । यथा च स्फुत्वा पृथिव्या-

ধাকা,) তাহাতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনান্বিতা সমর্থিত হয় । আত্মাই দেবতা ও
মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাदि শরীর গুলি আত্মারই
প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম) । গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও
বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈক্যাগ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ । আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকারই
দণ্ড-কুণ্ডলাদি পরগুলি বিশেষণ হইলেও মন্তর্যায় প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী'
ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধনকরিতে হয় । আর দেব-মনুষ্যাदि-শরীর গুলি
স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ ;
এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে 'দেবাত্মা' ও 'মনুষ্যাত্মা,' এইরূপ সামান্যাদিকরণে
(অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়া থাকে । জাতি ও মনুষ্যাदि দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সূত্ররঃ
সর্বদাই তত্ত্বয়ের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুষ (চক্ষুর গ্রাহ) নহে,
এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [ত্রি কারণে
সর্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য
পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটা পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তত্ত্বভয়ের
মধ্যে একটা কখনও অপরটার প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না ; একথা বলিতে পার না
কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিমুক্ত থাকায়—এবং
আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ার ঠিক জাত্যাदि পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব
বুঝিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলব্ধের নিয়ম, অর্থাৎ
সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যজ্ঞাবিনী ; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যেমন
পদ্ম ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাदिपि णानामात्मैकाग्रयत्न-तदेकप्रयोजनत्व-तत्प्रका-
रत्व-तद्वিশेषणत্ব-
তু — তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বসম্ভাবাৎ ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

দেৰ্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিহং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণঃ শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ । নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ । তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবত্বমেব সামান্যধিকরণ্যনিবন্ধনম্ । আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্ত শব্দঃ সঠৈব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

নমু চ, শব্দেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নানুপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য । নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতশ্চৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (৫) নিষ্কৰ্ষক শব্দোহিয়ম্ ; যথা গোত্বং শূক্ৰত্বমাকৃতিগুণ ইত্যাদিশব্দাঃ । আতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাাদিশব্দা-

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না : [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমন শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংস্পৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই । সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না । আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয় । শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণ-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, 'শরীর' শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না । না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না] 'শরীর' শব্দটা তাহারই নিষ্কৰ্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বাক্যের না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না । [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্র, শূকর, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পাস্ত্র অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৭৮) । অতএব, গবাদি শব্দের ভাষ্য দেব-মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে ।

(৫) নিরূপকাণাং ইতি (ক, খ) পাঠঃ । নিষ্কৰ্ষ-ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৬) তাৎপর্য্য,—জাতিবাক্য গোত্র প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাক্য শূকর প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থ বুঝায় সচ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পাস্ত্র অর্থই বুঝায় । 'গোত্র' বলিলেই গোত্রবিশিষ্ট গোত্র প্রতীতি না হইলে যেন বাক্যার্থে বিশ্রামই হয় না ; 'শূকর' বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গ তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটা বিশেষ্য পদার্থেই প্রতীতি না হইলে ঐ বাক্য অসমর্থ বলিয়া মনে হয় । এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটা প্রকার বা বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ইতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মা-ও প্রতীতি হইয়া থাকে ।

আত্মপর্যন্তাঃ। এবং দেবমনুষ্যাদি-পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীর-
তয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ। অতঃ পরম
ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়েব চিদচিদ্বস্তনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামান্যাদিকরণেন
প্রয়োগঃ। অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ। ইদমেব শরীরাত্মভাব-
লক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) “আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।” [ব্রহ্ম সূঃ
৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি। “আত্মোত্যেব তু গৃহীয়াৎ” ইতি চ বাক্য-
কারঃ (৩৯)।

অত্রৈদং তত্ত্বম্,— অচিদ্বস্তনশ্চিদ্বস্তনঃ পরম চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন
ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাহঃ কাশচন শ্রুতয়ঃ,—
“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

মায়্যাং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥” [শ্বেতাশ্বঃ, ৪।৯-১০]
“করং প্রধানমমৃতাত্মকং হরঃ। ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।” [শ্বেতাশ্বঃ,

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবহণ পরমাত্মার শরীরস্থানীয়; হুতরাং জীব-বোধক
শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যাপ্ত বুঝাইয়া থাকে। অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের
বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব গাভকরে, এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামান্যাদিকরণা
বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, (‘কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়েই একই নিবন্ধন নহে’)। এই
বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে। ‘মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মকে
আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন।’ এই হুত্রে
স্বয়ং সৃষ্টকারও এই শরীরাত্মভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দেশ করিয়াছেন। বাক্যকাবও
বলিয়াছেন যে, ‘ব্রহ্মকে ‘আত্মা’ বলিয়াই গ্রহণ করিবে।’

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব),
এবং (৩) পরব্রহ্ম। তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের
পরিচালক—ঈশ্বর। এইরূপে কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ
প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই—‘মায়াদ্বীপের ব্রহ্ম উপা হইতেই এই জগৎ-
সৃষ্টিকরেন; সেই জগতের আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি (জগতের
উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে।’ ‘কর
অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিব্রহ্ম, আর হরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ।
এক (অধিতায়) দেব (পরমেশ্বর) সেই কর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন। এই

(৫) ‘ভাবতাদাত্ম্যম্’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্র বৃত্তিকারঃ ‘বাক্যকার-মায়ী প্রসিদ্ধঃ।

১।১০]। “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিশ্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপাদিপঃ, ন চাস্ম কশ্চিৎজনিতা নচাধিপঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।৯]। “প্রধান-ক্ষেত্রজপতিগুণ-শেষঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।১৬]। “পতিং বিশ্বাত্মেন্নুশ্বরং শাস্ততং শিবমচ্যু-তম্।” [মহানারায়ণং, ১।১৩]। “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশৌ।” [শ্বেতাস্থং, ১।৯]। “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।” [কঠং, ৫।১৩]। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারক্ষ মহা।” [শ্বেতাস্থং, ১।১২]। “তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বভ্যনশ্লম্নন্যোহভিচাকশীতি।” মণ্ডং, [৩।১১]।

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারক্ষ মহা জুষ্ঠন্ততত্তেনামৃতত্বমেতি।” [শ্বেতাস্থং, ১।৬] “অজামেকাং লোহিত-শুরু-কৃষ্ণাম্, বহ্নীং প্রণাং (ছ) জনয়ন্তী সুরুপাম্। অজো হোকো জুষ্মানৌহনুশেতে, জহাতেনাং ভুক্তভোগীমজোহন্যঃ॥”

[মহানারায়ণং, ১০।৫]।

অতিতে ‘অমৃতাক্ষরং হরঃ’ কথার ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্ত প্রধান (ক্ষর—অগংকে) হরন অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন : এই কারণে ভোক্তাকে ‘হর’ বলা হইয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।’ ‘তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।’ ‘তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।’ ‘অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটা; তন্মধ্যে একটি জ্ঞ (চেতন), অপরটা অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটি প্রভু, অপরটা অধীন। ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।’ ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—অগং ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বেচ্ছা কর্তৃক ভোগ করে, অপরটা (পরমাত্মা) ভোগ করেন না। কেবল সাক্ষিকপে উহা দর্শন করেন মাত্র।’ ‘জীব আপনা হইতে পৃথক ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।’ ‘নিজের অরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কারিণী, লোহিত-শুরু-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটি অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয়; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।’ ‘জীব পরমাত্মার

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুফং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্ম মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ ॥”

শ্বেতাশ্ব০, ৪১৭] ইত্যাদিঃ ।

স্মৃতাৱপি—“অহঙ্কার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ৰথা ।

অপারয়মিতস্তৃণ্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।” [গীতা০, ৭।৪-৫]

“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্ ॥

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ।

প্রকৃতিং স্বামবক্ভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাং ।” [গীতা০, ৯।৭-৮]

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে ॥” [গীতা০, ৯।১০]

“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যাদাদৌ উভাবপি ॥” [গীতা০, ১৩।১৯]

“মম যোনির্মহদ্রক্ষ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” [গীতা০, ১৪।৩] ইতি ॥

সঙ্গে একই দেহ-বৃক্ষে প্রারম্ভ থাকিয়া, অনৈক্য-নিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে ।’ ‘আরাদিত বা প্রীতস পদ [জীব] অপর (নিজ হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয় ।’ ইত্যাদি ॥

স্মৃতিতেও আছে, ‘[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টপা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি । হে মহাবাহো—অর্জুন ! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটা ‘পরা’ প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত (রক্ষিত আছে) ।’ ‘হে কুন্তিনন্দন ! কল্প-ক্ষেয়ে (সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি । আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কর্ণ-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি ।’ ‘প্রকৃতি আমারই প্রেরণার চরাচরাঙ্ক জগৎ প্রসব করে । হে কুন্তিনন্দন ! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে । প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই ঘনাদি বলিয়া জানিও ।’ ‘আমার অভিব্যক্তিস্থান’ যে মহৎ ও ত্রুক্ষ (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্বভূতের গৰ্ভ (বীজভাব) স্থাপন কর । হে ভারত, তাহা হইতেই

জগদ্যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিৎস্ব যৎ ;
তস্মিন্ চেতনাখ্যং গৰ্ভং সংযোজয়ামি । ততো মৎকৃতাচ্চিদচিংসংসর্গাৎ
দেবাদিস্বাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সর্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ
পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্মিয়াম্যত্নেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্ত্ব-
মাহুঃ কাশ্চন শ্রুতম্,—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যামন্তরো, যং পৃথিবী
ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য,—“য-
আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্মাত্মা শরীরম্, য-
আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্য়াম্যতঃ” ইতি । তথা, “যঃ
পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য-(*)
“যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

সর্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ভগবান্ বলিতেছেন—‘মদীয় প্রকৃতিসংস্কৃত যে, ভূত-
সূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু ; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গৰ্ভ সংযোজিত করি । আমার কৃত সেই
চেতনাচেতন সম্বন্ধ বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণের পর্য্যন্ত, চেতনাচেতন-
সমবিত সর্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫ । চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য ; এইপ্রকার
ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সর্বাবস্থায় একরূপে বর্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ,
যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীব, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয় ;
তখন তাঁহা হইতে এসকলের পৃথকরূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই ; এইকারণে
নিম্নলিখিত কতকগুলি প্রাতি সেই পরমপুরুষকে ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
যথা—‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাহ্যকে জানে না, অথচ
পৃথিবীই বাহ্যর শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন ।’
এহ হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহ্যর
শরীব, অথচ আত্মা বাহ্যকে জানে না ; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্ধ্যমিরূপে)
আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন ; সেই অন্তর্ধ্যামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা ।’ ইতি ।
আরও আছে,—‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী বাহ্যর শরীর, এবং পৃথিবী
বাহ্যকে জানে না,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু
বাহ্যর শরীর এবং মৃত্যু বাহ্যকে জানে না ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ,

(*) যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ’ ইত্যাদি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ভূতা(*)স্তুরাহ্মাপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” [স্ববাল০, ৭]।
 অত্র যুত্মশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্রস্তু অভিধীয়তে; অস্থামোবোপ-
 নিষদি—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি বচনাৎ ।
 “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বায়া,” [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১] ।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্রস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব
 কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশচন শ্রুতয়ঃ
 কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ স এবৈত্যাহুঃ;—“সদেব সোম্যেদমগ্র আদীং
 একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি, “তৎ তেজোহ-
 সৃজত” ইত্যারভ্য—“সন্মূলাঃ” সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
 সংপ্রতিষ্ঠাঃ । ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্ । তৎ সত্যম্ । স আত্মা ।
 তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি [ছান্দো০, ৬।২, ১৮, ৬] । তথা “সোহকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ ।’ এখানে ‘যুত্ম’ শব্দে ‘তমঃ’ শব্দবাচ্য
 ভূতস্বরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে । কারণ, এই ‘স্ববাল’
 উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে
 অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয় । আরও আছে,—সর্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের]
 অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন ।’

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
 পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে । সূত্ররাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার
 প্রকার বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । [ধর্ম যখন ধর্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে,
 তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-
 পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন ; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি
 কার্য্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও
 জগতের অভেদ স্থাপন করিয়াছেন । সেই সকল শ্রুতি এই,—‘হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই
 জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপে ছিল । সেই সং-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—‘আমি বহু হইব এবং
 জন্মিব । তিনি ভেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে,—‘হে
 সোম্য ! সং-ব্রহ্মই জারমান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান ।
 এই সমস্ত জগৎই এই সংস্বরূপ ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা ; হে শ্বেতকেতো !
 তুমিও সেই আত্মস্বরূপ ।’ আরও আছে,—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

—বহু স্থাং প্রজায়েয়” ইতি । “স তপোহতপ্যত ; স তপস্তুপ্তা ইদং সর্বমসৃজত” ইত্যারভ্য—“সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬২-৩] ইত্যাদ্যাঃ ।

অত্রাপি শ্রুতান্তরসিদ্ধিশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ । “হন্তাহমিমান্সিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ । তদনু-প্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দো০, ৬৩.২] ইতি চ । “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” ইতি জীবন্ত ব্রহ্মাত্মকত্বং—“তদনুপ্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে । এবমন্ততমেব নাম-রূপব্যাকরণং “তন্নেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩.১৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্ । অতঃ কার্ণাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-

জন্মিব, তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন ; তিনি তপস্তা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।’
ইত্যাদি ॥

মুখ্যাপর শ্রুতিতে বে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ
স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে ; তাহাই এই ছানোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ
করাইয়া দেওয়া হইয়াছে । যথা—‘আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাশ্মরূপে এই ভূতত্রয়ের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।’ ইতি । এবং ‘তিনি তাহা
সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সূত্র (পরোক্ষ) ও তাত্ (অপ-
রোক্ষ) হইলেন । বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ
(মিথ্যা) হইলেন ।’ ইতি । এখানে ‘তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক সূত্র ও তাত্ রূপ ধারণ এবং
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আশ্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, ‘এই জীবরূপে
প্রবিষ্ট হইয়া—’ এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে,
জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে ; জীবও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিতাবই তাহার একমাত্র
কাবণ ; নচেৎ উভয় শ্রুতিব একার্থতা রক্ষা পায় না । আর, ‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে)
এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল ; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিযাক্ত
হইল ।’ এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে ।
অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনচেতন বস্ত-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ পরমপুরুষ এবতি কারণাৎ (*) কার্যস্থানন্ত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্থ বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্ । (+) “অহমিমান্সিত্ত্বো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানু-প্রবেশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি, “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিষ্ট্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্বৈ বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমান্বন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমান্ববাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্য সামান্যধিকব্যাং মুখ্যবৃত্তম্ । অতঃ সূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর। [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে ; কাজেই কাণবশরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ; হুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, যাহা অভি-লম্বিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয়। “অহম্ ইমাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি “তিস্রো দেবতাঃ” ইত্যাদি পদ দ্বারা (+) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাশ্রাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়)। অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমান্ব-বোধক শব্দের (‘তৎ’ প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক ‘ত্ব’ প্রভৃতি পদের) সামান্যধিকরণ বা যথেষ্টাতি অবাধে উপপন্ন হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, সূক্ষ্ম, স্থূল ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মৈব প্রকার বা ধর্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব, স্থূলই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ ; অপর কোনও কারণ নাই।

(*) কার্য্যং কারণস্থ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) (ক, খ) পুস্তকযোঃ ‘হস্তাহম্’ ইতি পাঠো দৃষ্ট্যে, টীকায়াস্ত নৈবমুপপত্ত্যে ; অতঃ (ঘ) পুস্তক-সম্মতঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ ।

(+) তাৎপর্য্যঃ,—ছান্দোগ্যোপনিষদে “তিস্রঃ দেবতাঃ” কথাটির অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই তৃতয়। যদিও এখানে তিনটী মাত্র ত্বত্ত্বের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি তৈত্তিরীয় উপনিষদ পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে। তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও ‘তিস্রঃ’ পদেরই ‘পঞ্চ’ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পরমান্বের অধিষ্ঠান থাকায় জড় ভূতকেও ‘দেবতা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাদানত্বেহপি সজ্জাতোপাদানত্বেন চিদচিত্তোত্র ক্লৃপশ্চ স্বভাব-
সঙ্করোহপ্যুপপন্নতরঃ । যথা—গুরু-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সজ্জাতোপাদানত্বেহপি
চিত্রপটস্থ তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌর্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন
সর্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্জাতোপাদানত্বেহপি জগতঃ কার্যাব-
স্থায়ামপি ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃ-ভাগ্যসঙ্করঃ । তন্তুনাং পৃথক্ (*) স্থিতি-
যোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (+) কদাচিত্ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ ।
ইহ তু সর্বাবস্থাবস্থায়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিত্তোস্তৎপ্রকারতয়ৈব
পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ ।
স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ । এবং চ সতি, পরস্ত ব্রহ্মণঃ

‘[এখন শব্দা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাহারই
পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে
বলিতেছেন—] পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সজ্জাত বা চেতনা-
চেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব
(ধর্মগুণ) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র— গুরু, রক্ত ও রক্তবর্ণ সূত্রে
নির্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন
ভিন্ন অংশেই গুরুাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্বোংশে সর্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না;
তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃ, ভোগ্য
ও নিয়ন্তৃ-ভাগ্য-পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র
বিশেষ্যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কর্তার ইচ্ছানুসারে
সময় বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইরা থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণবস্থা ও কার্যাবস্থা,
উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু
সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত
হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
সর্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম-
রূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্বদা অন্তর্ভুক্ত কর, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইরা উহারা
থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা
চিরকালই ‘সর্ব’-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে
বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্মের প্রভেদ থাকে ও সেই সকল ধর্মের
পরস্পরে লক্ষণপ্রণ না হওয়া দেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) পৃথক্ প্রতীতিযোগ্যানাম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) পুরুষেক্স্মা ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যানুপ্রবেশেহপি স্বরূপানুখ্যাতাবাভাবাবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্ । স্থূলাবস্থাস্থ নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্ত চিদচিদ্বস্তন আত্মতয়াবস্থানাং কার্যত্বমুপপন্ন-
তরম্ ; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৫॥

নিগুণবাদাশ্চ পরস্ত ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপদ্যন্তে । “অপহত-
পাপানু বিজরো বিমৃত্যুবিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ” ইতি হেয়গুণান্
প্রতিষিধ্য, “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতি-
রেবানুত্তর সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মোতিবাদাশ্চ সর্ববজস্ত সর্ববশন্তেরখিলহেয়প্রত্যানীক-
কল্যাণগুণাকরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাহি । এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলইহে, কার্যভূত জগতের
অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা সাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা
সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইতে পারে ; কারণ, ইকুপে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের
অন্তথাভাব বা বিকার ঘটে না । আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থায়ুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগ-
সম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের অত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে
তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সম্যক্রূপে সম্ভব হয় ; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্যহ ।
[পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার
কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং তাঁহাকে ‘কার্য্য’ বা ‘কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট’ বলিয়া
নির্দেশ করা অসম্ভব হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

১১৬ । শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে ‘নিগুণ’ বলা হইয়াছে ; হেয়গুণের অসম্ভাবনিবন্ধন তাহাও
উপপন্ন হয় । ‘তিনি ‘নিস্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-
রহিত’, এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—
তাঁহাতে ‘সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প’ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান
করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের ‘নিগুণত্ববাদ’ সাধারণভাবে কথিত
হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে,
অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে ;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা
নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ।
[অতএব ‘নিগুণত্ব’-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না] ॥

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহারও
কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত
গুণের আশ্রয় ; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা
যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও
তৎপ্রকাশ (অপর কোন প্রকারের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপক্ষেত্ৰাভ্যুপগমাতুপপন্নতরঃ । “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ ।” [মুণ্ড০, ১।১।৯] । “পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রীতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮] । “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” । [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি ; “সত্যং জ্ঞানম্” [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদিকাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

“সোহকাময়ত—বহু স্যাম্ ।” [তৈত্তি০, ৬।২] । “তদৈক্ষত—বহু স্যাম্ ।” [ছান্দো০, ৬।২।৩] । “তন্মাত্র-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রতীকীকৃত্যাক্ষয়-বস্তুনানাদ্রমতদ্রমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি । নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” [কঠ০, ৪।১০—১১] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি । যত্র ব্রহ্ম সৰ্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় ; কিন্তু ‘তিনি জ্ঞানরূপী’ বলিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় না । অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুদৃষ্ট হই হয় । কেননা, ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববেত্তা,’ ইহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবাসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় । ‘অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে ?’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে । আর ‘তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহিত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহাও জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে] ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’, ‘তিনি আশোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব ।’ ‘তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিব্যক্ত হইলেন ।’ এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন । অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তুগত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে । নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের গ্রায দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই । ‘যখন ষেতের গ্রায হয়, তখনই অপর অপরকে দর্শন করে । কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে ? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে’ ইত্যাদি ।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা । ন পুনঃ “এহ স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি-
শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাজ্জেন নানাপ্রকারত্ব-
মপি নিষিধ্যতে । “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাবুৎ” ইতি (†) নিষেধ-
বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্ । “সর্বং তং পরাদাৎ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং
বেদা।” [বৃহদা০ ৪।৪৬] । “তস্ত হ বা এতস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতৎ,
যৎ স্বাশ্বদো যজুর্বেদঃ” [স্ববাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বর্যাণং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদক বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-
ভাবং কার্য্যকারণয়োঃনন্যত্বং (‡) বদন্তীনাং সর্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ,

[কিত্ত] ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-
রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রাতিবন্ধ হইতেছে, এরূপ বুঝিতে
হইবে না । ‘যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মরূপ হয়’ ইত্যাদি ভেদান্বিত বাক্যের
বিচার স্থলেই ‘যে লোক আত্মার অন্তর সর্ববস্তুর অন্তিত্ব মনে করে, সর্ব বস্তুই তাহাকে
প্রভাবিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না ।’ ‘এই যে,
স্বাশ্বদ ও যজুর্বেদ, ইহা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহান—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার
অবতরন্যস্ত ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত ও সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে,
এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত
শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে বাদও আপাততঃ বিরোধ প্রভাত হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভাজ্জেনতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইত্যাদি-ন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অনন্তত্বং চ বদন্তীনাং’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য—উদাসত “সৎ চ তৎ চ অভবৎ” অর্থাৎ ‘তিনিই সৎ ও অসৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,’
ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের
সমস্ত পদার্থ । কোন বস্তুও তাঁহা হইতে পৃথক্ বা আত্মরক্ত নহে । এতএব, জগতে বাচক বা অর্থবাচক
যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়
পরমাত্মাকে বুঝাইবে । কারণ, তিনি সপায়ক ; হুতরাং ‘তৎ’ পদটী যেমন সাক্ষ্য সম্বন্ধ পরমাত্মবাচক,
তেমনি ‘ত্বম্’ পদটীও সাক্ষ্য সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পবন সম্বন্ধে হইতেছে । আলোচ্য ‘তৎ’ পদটী
ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর ‘ত্বম্’ পদটী অব্যবস্থা কার্য্যাবস্থা-বাচক ; হুতরাং ঐ ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ পদের
অন্তেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই ।

যখন পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অসৎরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন ; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান
কারণ ; এবং জগৎ তাঁহারই কার্য্য । এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে ; একটী কার্য্যাবস্থা,
অপরটী কারণাবস্থা । যেমন, মৃত্তিকা কারণাবস্থা, আর ঘটী তাহার কার্য্যাবস্থা । এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে
সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । এই নিমিত্ত ভাষ্যে
ব্রহ্মকে ‘কার্য্যাবস্থা’ ও ‘কারণাবস্থা’ বালগা উল্লেখ করিয়াছেন । যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে
‘উপাদান’ কারণ বলে । যেমন ঘটের উপাদান কারণ—মৃত্তিকা ।

চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগান্নস্বক্ষমদশাপত্তিম্, কার্যদশায়াঞ্চ তদ্বস্থূলদশাপত্তিং বদ-
ন্তাভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে, ইতি ব্রহ্মজ্ঞানবাদোপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদ-
স্বাত্মস্বাপ্যপন্যায়মূলশ্চ (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধশ্চ ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো
দৃশ্যতে। চিদসিদ্ধিশ্রাণাং পৃথক্স্থভাবতয়া ততচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্ম-
ভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যন্তরেণ কার্য-
কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য্য-কারণয়োঃ প্রতাপাদনঞ্চ হাবিরুদ্ধমিতি
সিদ্ধম্ ॥

যথা—আগ্নেয়াদীন্ যদ্ যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথক্স্থপমান্ সমুদায়ানুবাদি-
বাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়রূপমান্ (‡) “দর্শ পূর্ণমাসাত্মাম্” [কাত্যায়ন
শ্রোতি সূ., ৪-২৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কৰ্ত্তব্যতয়া বিদধাতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মার সর্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতন'-
চেতন পদার্থসমূহের কাব্যবাস্তব নাম-রূপ-বিভাগবিধীন স্বক্ষমশালাভ এবং কার্য্যবাস্তব
নাম-রূপ-বিভাগ-যোগা স্থূলদশা-পাপ্তি, তৎপতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারাই সেই বিরোধের
পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদ-
বাদই হউক, অথবা আর কোন বাদই হউক, (§) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তিমূলক ও সর্বশ্রুতি-
বিরুদ্ধ; সুতরাং কোনকপেই সে সকল 'বাদ'-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অতি প্রায়
এট যে,—] চেতন, অচেতন ও দ্বৈতের স্বভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ; এবং
“দ্বৈতই আত্মা, চেতনাচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর” এই প্রকার ধর্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ
দ্বারাও উহা সমর্থিত; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদের কার্য্য-কারণভাব প্রতিপাদন
এবং কার্য্যকারণেব অভেদ নির্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না; ইহাই
প্রমাণিত হয় ॥

‘আগ্নেয়’ শ্রুতি ছয়টি যাগ যেকোন প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (পঞ্চম বিধারক-
বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে দুইটি বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত
করা হইয়াছে। শেষে পূর্ণপ্রজ্ঞাস্তবোধক “দর্শ-পূর্ণমাসাত্মাম্” (দর্শ ও পূর্ণমাসানামক ভাগ
করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কৰ্ত্তব্য-

(*) অন্তস্তাপ্যজ্ঞায় ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) কার্য্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দর্শপৌর্ণমাসাত্মাম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—যে মতে ব্রহ্মভেদেও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে ‘ব্রহ্মজ্ঞানবাদ’ বলা
হয়। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অথবা, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র;
সেই মতকে ‘ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ’ বলা হয়। বস্তুতঃ এদিকলগ্ন শব্দর মতের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মত
ভেদমাত্র।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ “ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাগ্নানাবীশতে দেব একঃ”, [শ্বেতাশ্বং ১।১০]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুণেশঃ (ঃ)।” “পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বশ্বরম্। আত্মানারায়ণঃ পরঃ।” [নারায়ণং ১।৩।৪] ইত্যাদিবাচ্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য—“যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাত্মা শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ,” [সুখালং ৭,] ইত্যাদিভিব্যাক্যশ্চিদচিভ্যোঃ সর্বাবস্থাভিত্তিতয়োঃ পরমাত্ম শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য— শরীরভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্ভ্রক্ষাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থাঃ কার্যাবস্থাস্চ পরমাত্মৈক এবতি পৃথক্ প্রতিপন্নং (ঃ) বস্তুত্রিতয়ং “সদেব সোম্যোদমগ্র-

রূপে বিহিত করা হইয়াছে ; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনামী), আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্দীক্ষ্য)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন। ’ [ভগবান্] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) পতি । ’ ‘বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—।’ ‘নারায়ণই পরমাত্মা ।’ ইত্যাদি বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ ‘পৃথিবী যাহার শরীর, আত্মা (জীব) যাহার শরীর, অব্যক্ত (যক্ষ্মাবস্থা) যাহার শরীর এবং অক্ষর (প্রকৃতি) যাহার শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বপাপরহিত অলৌকিক, দ্যোতমান এক (অবিভীষ) নারায়ণ ।’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্বে চেতনাচেতনের আভ্যুত পরমাত্মার বোধক ‘সৎ ; ব্রহ্ম ও আত্মা’ প্রভৃতি শব্দে এক পরমাত্মারই কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনা-চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (ঃ)

(*) ইয়ং প্রতিঃ (য) পৃথক্ নোপলভাতে। (১) পৃথক্ প্রতিপরবস্তুত্রিতয়ম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—আগ্নেয়াদি ছয়টি যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ, —(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাংশ, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগযজ্ঞ, (৬) ঐন্দ্রয়ি। এই ছয়টি যাগই বেদে “আগ্নেয়োঃ ঐষ্টকপালোঃ যাব্যাত্মাঃ ৫ পৌর্ণমাসাঃ ৫ অচ্যুতো ভবতি” ইত্যাদি ছয়টি উপপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ত্রিযাগ-বোধক যিদ্ধিকে ‘ঐন্দ্রপতিবিধি’ বলে। ঐ ছয়টি যাগকে আবার “য-এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীঃ যজ্ঞতে। য-এবং বিদ্বান্ অব্যাত্মাঃ যজ্ঞতে।” ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগযজ্ঞের সহিত একত্র একই স্বর্ণকলের উদ্দেশ্যে কর্তব্য রূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টি যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগযজ্ঞের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ” । “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং”, সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাচ্যং প্রতি-
পাদয়তি । চিদচিদ্রস্তুশরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি
নাস্তি বিরোধঃ ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্মাত্মবিশেষস্য ‘অয়মাত্মা সূখী’
ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে ; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিধানিরুক্তিমুক্তিঃ ।

তদযুক্তম্ ; ব্রহ্মস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-
নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তস্বখ-দুঃখানুভবরূপস্য ব্রহ্মস্য মিথ্যাত্বং
কথমিব শক্যতে বক্তুন্ম । এবংরূপব্রহ্ম-নিবৃত্তিভিত্তিকরূপাপন্নোপাসনপ্ৰীতি-
পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যতি পূর্বমোক্তম্ । ভবদভিন্নতাস্যৈকাজ্ঞানস্য-

চেতনাচেতন বস্তু-চয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পরমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও
[শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাঁহাও উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ
বা বাধা নাই ; [কেননা,] কোন কোন আত্মামনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও ‘এই
আত্মা সূখী’ ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল
আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায় । অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের
প্রয়োজন নাই ॥ ১১৬ ॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জানেই অবিত্যার (বন্ধের) নিবৃত্তি
হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই ;
কারণ, ব্রহ্ম যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি
হইতে পারে না । আর বস্তুতঃ, পাপপুণ্যময় কর্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ
এবং তাহারই ফলে যে, স্বখ-দুঃখানুভূতিরূপ ব্রহ্ম উদ্ভিত হয়, কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা
বলা যাইতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ ব্রহ্মনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও
ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানে, অনুগ্রহ হইতেই লাভকরা যাইতে পারে ; এ কথা

ব্যক্ত হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত
হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই চেতন ও অচেতনদ্বয় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত
হইয়াছেন, অনন্তর কতকগুলি বাচ্য আধার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং ঐরূপ উল্লেখে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না । আর পরমাত্মা
চেতনাচেতনদ্বয় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাহাকে কেবল ‘পরমাত্মা’ বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না ; তাহাও
দোষাবহ নহে । দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে
‘সূখী’ মনে করে, তখনও ‘আত্মা সূখী’ এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু ‘শরীরী সূখী’ এই রূপ প্রয়োগ
করে না । অতএব বিষয় সম্পর্কধীন সেই স্বখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্বন্ধধীন ;
তথাপি যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না
করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না ।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্ত মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিবৃদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি ।
“মিথ্যেতদদ্যদ্রব্যং হি, নৈতি তদ্রূপাতাং যতঃ” [বিষ্ণু পুঃ২।১৩২৭] ইতি
শাস্ত্রাৎ । “উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ” [গীতাঃ ১৫।১৭] । “পৃথগাত্মানাং প্রেরিতারক
মহা” ইতি [শ্বেতাশ্বঃ ১।৬] । জীবাত্ম-বিসঙ্গাতীয়স্ত তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো
জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্ত্যাপি নিবর্তকজ্ঞানস্ত (†) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্ত
নিবর্তকান্তরং যুগ্যম্ । নিবর্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্বং ভেদজাতং (‡)
বিনিবর্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ; ন, তৎস্বরূপ-তদুৎ-
পত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিভায়া নিবর্ত-
কান্তরমন্বেষণীয়ম্ । তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবোতি চেৎ; তথা সতি নিবর্তক-

পূর্বেই কথিত হইয়াছে । আর তোমার অভিমত একজ্ঞান যখন অনুভবসিদ্ধ দ্বৈতাবস্থার
বৈপরীতা-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-
বৃদ্ধিই উহার ফল হইতে পারে । কেন না, শাস্ত্রে আছে ‘যেহেতু এক বস্তু কখনও
অন্ত বস্তুর লাভ করিতে পারে না’; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা
অর্থাৎ সত্য কথা নহে । বিশেষতঃ ‘উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্ ’
[‘জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিরস্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—‘ইত্যাদি শাস্ত্রে
জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিশয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ
মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে]
তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধি বা জ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্তক জ্ঞানের
নিবৃত্তির জন্তও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া
বাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না ।) যদি বল, অজ্ঞান-
নিবর্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ
করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্ত আর উপায়াস্তরের আবশ্যক
হয় না ;) না, একথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, সেই নিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ,
এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত
এবং তৎকল্পক অবিশ্রাম-সমুচ্ছেদের জন্ত অপর একটা নিবর্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা
আবশ্যক । আর যদি বল, উক্ত অবিশ্রাম বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাহা হইতে

(*) বন্ধবৃদ্ধিরেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভবদভিমতস্ত নিবর্তকজ্ঞানস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) স্ববিরোধিসক্ভেদজাতম্ ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ ।

(§) নিবর্তক ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ । তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃত্ত্বমনিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোহয়ং
জ্ঞাতা ? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ ; ন, তস্য নিষেধাতয়া নিবর্তকজ্ঞান-
কর্তৃত্বাৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ । ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ ; ব্রহ্মণো নিবর্তক-
জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্ ? উত অধ্যস্তম্ ? অধ্যস্তং চেৎ ;
অয়মধ্যাসস্তন্মূল্যবিজ্ঞানান্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব । নিবর্তক-
জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্মাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রোপেক্ষ্যানবস্থা স্যাৎ ।
ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ । নিবর্তক-
জ্ঞানস্বরূপং স্বস্ব (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন অনিবর্ত্যাস্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না ;
কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্তমান থাকিতে কখনই তদ্বিবর্তক জ্ঞানের উৎপত্তি
দত্তবশর হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক)
যে জ্ঞান ইহা, তাহার জ্ঞাতা কে ? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে ? যদি বল, বুদ্ধি বা
অবিজ্ঞায় চৈতন্ত্যের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা) ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
উহাই যখন নিষেধ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয় ; তখন উহা নিবর্তক জ্ঞানের কর্ত্ত্ব ভিন্ন কখনই
কর্ত্ত্বা হইতে পারে না । আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্ত্ত্বা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা
হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃত্বা (জ্ঞানকর্ত্ত্বিত্ব),
ইহা কি তাহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যাস রূপ (অবিজ্ঞা-কল্পিত) ? যদি
অধ্যাস হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটা অবিজ্ঞা
বহিরাছে, তাহা যখন উক্ত অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই ; তখন উক্ত নিবর্তক
জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকিবে । আর যদি
তদ্বিব্যাপারার্থে অপর একটা নিবর্তক জ্ঞানের সম্ভা স্বীকার কর ; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও
জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ; সুতরাং তাহারই
বা জ্ঞাতা কে ? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয় । আর
ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে ।
আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া
তাহাকেই আবার পৃথকভাবে অনিবর্ত্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয় ; তাহা ঠিক ‘দেবন্ত পৃথিবী

(*) সমাত্র ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ব্রহ্মস্বরূপম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) স্বস্ব চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) অনিবর্ত্যাস্তঃ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন চ্ছিন্নম্, ইত্যেকস্তামেব (*) চ্ছেদনক্রিয়ায়ামশ্য চ্ছেতুরস্থাঃ চ্ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ চ্ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদ্বিপ-
হাস্যম্ । অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্তকজ্ঞানে স্বয়ং কৰ্ত্তা চ ন
ভবতি, স্বনাশস্ত্যাপুরুষার্থস্তাৎ । তন্মাশস্ত্য ব্রহ্মস্বরূপহৃত্যুপগমে ভেদ-তদ-
র্শন-(+) তন্মুলাবিজ্ঞাদীনাং (ক্) কল্পনামেব ন স্তাৎ; ইত্যলমেনেদ দিষ্ট-হত-
মুদগারাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকর্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বক্ষ্যন্ত তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানা-
দেব । তদ্ব্যুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাদন-বেদাশ্রয়াথাত্ম্যাবুদ্ধি-
বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্মলভ্যা । তত্র কেবলকর্মণামল্লাস্থিরফলত্বম্,
অনভিসংহিতফল পরমপুরুষারাদনবেদাশ্রয়ং কর্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-
দ্বারেণ ব্রহ্মাথাত্ম্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বক কর্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন
জ্ঞায়তে । কেবলাকারপরিত্যাগপূর্বক-যথোক্তস্বরূপকর্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

ভিন্ন আর সনতই চ্ছেদনকরিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই চ্ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব
ও চ্ছেদন—অর্থাৎ চ্ছেদনকার্যো একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্মই কখনের ত্রায় উপহাসজনক
হয় । প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যাত্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছেদকও
(নিবর্তকজ্ঞানের কর্তাও) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না । কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও
পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না । আর সেই অধ্যাত্তরূপের বিনাশক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া
স্বীকার করিলেও জাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলভূ-অবিজ্ঞা প্রভৃতি
পদার্থ-নিচয়ই হইতে পারে না । যাউন, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদগর-
প্রহারের প্রয়োজন নাই ! ॥ ১১৭ ॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্মপ্রবাহ-পাত্ত, তখন পূর্ক-
কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্তক বা উচ্ছেদক এবং পাইদিন পরমপুরুষ ভগবানের
আরাধনা ক্রিয়িত করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাষপবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিস্তৃত বুদ্ধিপার-
শোধিত বস্তু বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায় । জ্ঞান-রহিত
কর্ম সমূহের ফল যে, অন্ন ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে) । আব ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ
ভগবানের আরাধনাত্মক কর্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্বক ব্রহ্ম-যাথার্থ্যমুভূতি-
স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কর্মের প্রকৃত স্বরূপ
পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না । যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কর্মসমূহের

(*) ইত্যাস্তামেব ইতি (য) পাঠঃ ।

(+) ভেদবর্শন' ইতি (য) পাঠঃ ।

(১) ব্রহ্মস্বরূপত্বোপগমেভেদবর্শন-তন্মুলাবিজ্ঞাদীনাম' ইতি (গ) পাঠঃ । 'ভেদবর্শন-তন্মুলা' ইত্যাদিঃ (ঘ) পাঠঃ ।

তীতি কৰ্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোত্রাক্ষবিচারঃ কৰ্তব্য ইতি ‘অথাভঃ’
ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ হুত্রার্থ-যোজনানন্তঃ]

তত্র (*) পূর্বপক্ষবাদী মন্ত্যতে, বুদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্য-
বধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্য্যবুদ্ধিপূর্বকত্বেন কার্য্যার্থ এব শব্দস্য
প্রামাণ্যমিতি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ । অতো বেদান্তাঃ পারিনিষ্পন্নৈ পরে
(+) ব্রহ্মণি ন প্রমাণতাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্ত-(:) বিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতুনাং কালত্রয়বর্ত্তি-
নামর্থানামানন্ত্যাৎ স্তলগ-সুখ-এসবাদিহর্ষহেত্বর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ
প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিপ্তেনার্থ-বশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পবিত্রাণি কারলে কখনই পূরোক্ত পবনপূক্বাবাবধানস্বক কন্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে
পারে না ; এই কাবণেই কন্মবিচারের অন্তত্ব, অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্ম-
বিচার কবা আবশ্যক । এই অভিপ্রায়েই হত্রে “অথ” ও “অতঃ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাব্যকার্য্যভিত্তিক হুত্রার্থযোজনানন্তঃ ।]

এ বিষয়ে পূর্বপক্ষবাদী (জৈমিনির নতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধ-
ব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারাভিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগেব শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত
কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ
কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুদ্ধিতে পারা যায় না ; এবং সেই বুদ্ধ-
ব্যবহারও যখন কার্য্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে
না, অতএব, একমাত্র কার্য্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য ; কেবল
পশুমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই ; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই
বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, পারিনিষ্পন্ন (বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক
বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র
জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে ; তখন ব্রহ্ম-
বোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি ? বাধা এই যে, এখানেও পূর্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে,
হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত
এ অসংখ্য কারণেব মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের
সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনসূচক বস্তুর মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

(*) ‘অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ‘পরশ্মিন্’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(!) ‘বস্তববিষয়’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

নাপি ব্যুৎপন্নতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্ত পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন
বা শব্দস্ত সিদ্ধবস্ত্তাভিধানশক্তি-নিশ্চয়ঃ ; ভ্রাতাকার্য্যাভিধায়ি-পদসমুদায়স্ত
তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্ত ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্ত ‘নায়ং সর্পো রজ্জুরেষা’ ইতি শব্দশ্রবণসমনস্তরং (✱)
ভয়নিবৃত্তির্দর্শনে সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ । অত্রোপি নিশ্চেষ্টং নির্বি-

ধারণ করা যায় যে, ভাংকালিক প্রতীতি বিশেষই ঐক্লপ হর্ষের কারণ । আর, যে সকল শব্দ
অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যোগিকার্থরহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তিব অর্থ বুদ্ধিতে হইলে সন্নিহিত
পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের) অর্থ-
নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্ত্ত-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে,
তাহা নহে; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কাব্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্বীয় অংশ বিশেষের (বিভক্তিব)
অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয়; [হুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদেব প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে
পারে না] (†) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, এইবাক্য শ্রবণে
পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

(*) ‘শব্দশ্রবণসমনস্তরম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইয়াছিল যে, “পুত্রঃ হে জাতঃ,” অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; এই বাক্যটি
কোন কর্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন
শ্রোতার হৃদয়ে হৃৎ-সংকার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়া বোধক না হইলেও যে, বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা
বলা যায় না । তদ্বত্তরে কাব্য-বাক্যার্থবাদগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হয়
জন্মে নাই; পরন্তু, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন বাশি-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হৃৎ জন্মিতে
পারে; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুদ্ধিতে পারেন যে, শুভ সময়ে বাবা আসিয়া শাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে,
এবং বক্তার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অগ্র প্রকার কোন অনর্থক সংঘটিত হয় নাই; এবাবধ বোধই
উক্ত হর্ষের কারণ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাই ।

এখানে বুদ্ধিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রণয় দাম্পত্য যে সকল শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন,
আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন । এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপন্নের) পদেরও
তদগত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটি উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থ-নিশ্চয়; দ্বিতীয়-
বিভক্তি বাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয় । প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল—
‘কঃ কুজতি?’ (কে শব্দ করিতেছে?) অপরে উত্তর করিল—‘পিকঃ’ (কোকিল) । এখানে প্রশ্নকর্ত্তা ‘পিক’ অর্থ
না জানিলেও নিকটেই ‘কুজতি’ পদ থাকায় ‘পিক’ শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল । দ্বিতীয় উদাহরণ—
“কাঠৈঃ কটাহৈঃ গুণনং পচতি” । (কাঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে), এখানে ‘কাঠ’ শব্দের উত্তর
তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণত্ব অর্থ হইয়াছে; হুতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, ‘কটাহ’ একপ্রকার পাকপাত্র
এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে ।

যম্ (*) অচেতনমিদং বস্তুত্যাগর্থবোধেষু বহুশ্চ ভয়নিবৃতিহেতুশ্চ সংস্র
বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ । কার্যবুদ্ধি-প্রবৃতি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্তকার্থাব-
বোধিত্বমবগতমিতি (†) সর্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সর্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যশ্চৈব
বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাং কার্য্যায়িতস্বার্থমাত্রে পদশক্তি-নিশ্চয়ঃ । ইষ্ট-
সাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্য্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃতিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্ত-
মানৈকোপায়বুদ্ধিষু প্রবৃত্ত্যনুপলব্ধেঃ । ‘ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ঋতে ন
সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ’ ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ত্ততে ।
অতঃ কার্য্যবুদ্ধিরেব প্রবৃতিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকশ্চৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡)
কার্য্যশ্চৈব বেদবেত্ত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তুলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

তাহা নহে নহে । কাবণ, সে স্থলেও ‘ইহা ক্রিয়াহীন, নিষ্কিষ, অচেতন—জড় বস্তু’ ইত্যাদি
বচনবিশিষ্ট প্রতীতিরূপ কাবণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তি প্রকৃত কারণ, তাহা
নিরূপণ করা অসম্ভব । আব শব্দমাত্রেরই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে)
অর্থবোধকতা অবধারিত বহিয়াছে ; তখন কাব্যবিষয়ক জ্ঞান ও কাব্যবিষয়ক প্রবৃত্তিব্যাপ্তিতে যে,
অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসাবেই বুদ্ধিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্য্যপব এবং সমস্ত পদই
বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক । অতএব, ক্রিয়াসম্বন্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের
শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক বহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই
শক্তি নাই] । আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তি কাবণ হয়, তাহাও সাক্ষ্যং সম্বন্ধে
নহে, পশু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয় ; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে
যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কাব্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়,
নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না । এই কারণেই অতীত,
অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে ; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির
অভাব দৃষ্ট হয় । ইহার কারণ এই যে, ‘এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টা আমার যত্ন ভিন্ন
কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; ইহা আমারই যত্নসাধ্য ; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা
করা আবশ্যক,’ যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা
হইতে পারে না ; সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ । অতএব
লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-
হেতু] সেই কাব্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে
পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) ‘নির্দিশেষম্’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) ‘মুপগতমিতি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘শব্দবাচিতয়া’ ইতি (ঘ) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

প্রতিপত্তেঃ, (*) “অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাশ্যাজিনঃ স্কৃতং ভবতি ।”
[আপস্তম্ব-শ্রোত সূ., ২।১।১] ইত্যাদিভিঃ কৰ্মণ্যামেব স্থিরফলত্বপ্রতি-
পাদনাচ্চ কৰ্মফলাল্লাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকে। ব্রহ্ম-
বিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিগিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারঃপানুত
সর্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থ্যবোধিস্বাবধারণঃ (+) প্রামাণিকা ন বহু
মন্ত্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অশ্বা-
তাত-মাতুলাদিন্ শশি-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীশ্চ (‡) ‘এনমবেহি, ইমং
চ অবধারণ’ ইত্যভিপ্রায়েণাস্থল্য নির্দিশ্য (§) তৈস্তেঃ শব্দেষু তেষু
অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পাবে না । বিশেষতঃ ‘যিনি চাতুর্মাশ্য’ নামক পণ্ড
করেন, তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় ।’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে কৰ্ম্যেবই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনে
ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, কৰ্মফলেব অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান
ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই প্রণে-
আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা গাইতেছে,—সর্বসাধাবণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব)
অবধারণেব জন্ম যে প্রণালী পবিত্রতাত আছে ; সর্বজনবিদিত সেই
একবিচারের আ-
ত্মকত্ব প্রতিপাদন । প্রণালী পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত শব্দেবই যে, এক অলৌকিক (যাহা লোক
প্রসিদ্ধ নহে, সেই কাব্যপবনরূপ) অর্থ অবধারণ করা ; প্রমাণাভিত্ত

লোকেবা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি
এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে ‘ইহা জান
ইহা অবধারণ কর (স্ববণ বাখ),’ ইত্যাদি বলিয়া অস্থূলী দ্বারা ‘অশ্বা’ (মাতা), ‘তাত’ (পিতা)
ও ‘মাতুল’ প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মানুষ), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি
পদার্থকে নির্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে । অনন্তর ঐরূপশিক্ষিত বালকগণ নিজেরা
ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্বনির্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, দশনকরিত
অর্থাৎ পূর্বোপদিষ্ট ‘অশ্বা’ প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, দেখিয়া স্থি-

(*) ‘কলাপাতা প্রতিপত্তেঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) বধারণঃ চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘পশুনরপক্ষিসর্পাদীশ্চ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইতি (খ) পাঠঃ ।

স্বায়ম্ভুনা বুধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা। শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাং সঙ্কেতয়িতৃপুরুষা-
জ্ঞানাত্ত তেষথেষু তেবাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি
নিশ্চিন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নোত্তরশব্দেযু ‘অস্ত শব্দস্তায়মর্থঃ’ ইতি পূর্ববুদ্ধৈঃ
শিক্ষিতাঃ সর্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যয়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং
প্রযুঞ্জতে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং অশকম্, — কেনচিৎ পুরুষেণ
হস্তচেষ্টাদিনা ‘পিতা তে স্তুখমাস্তে’ ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়’ ইতি প্রেষিতঃ
কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ ‘পিতা তে স্তুখমাস্তে’ ইতি শব্দং প্রযুঙক্তে।
পার্বশ্চোহন্তো। ব্যুৎপিৎস্বর্কবচেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং
জ্ঞাহ্নুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রদ্ধা ‘অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ’
ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্য্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্বাকো নির্নিবন্ধনঃ।
অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপারমিতফলং বোধয়-
ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কৰ্ত্তব্যঃ ॥

কবে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপব অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং
সংকেতকারী (অন্তাথে প্রয়োগকর্ত্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না ; তখন ঐ সকল শব্দে
ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা
হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয়
না, সেই সকল অবাৎসর্য শব্দের মধ্যেও ‘এই শব্দের ইহা অর্থ’ ইত্যাদিরূপে পূর্বতন বুদ্ধগণকর্ত্তক
শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরেব বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও
আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

অত প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—‘তোমার পিতা
মুখে আছেন’ এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কব ; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্বক কোন
এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল ; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথা-
স্থানে উপস্থিত হইয়া] ‘তোমার পিতা মুখে আছেন’ এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক
মুখে যায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে
ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছ, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্তা
জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্বকথিত শব্দের
প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব,
কার্য্য-বোধক বাক্যেই বাৎপত্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে। এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্যার্থত্বেহপি বেদস্ত ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্য এব। কথম্ ? “আত্মা বা অঁরে
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫] ।
“সৌহৃদ্ষ্যেষ্ঠব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১] । “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুব্বীত ।” [বৃহদা°, ৬।৪।২১] । “দহরৌহস্মিন্ন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-
স্তদশ্বেষ্ঠব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।” [ছান্দো°, ৮।১।১] । “তত্রাপি
দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ।” [তৈত্তি°, নারায়ণ,
১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন
“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তি°, আন, ১।১] । ইত্যাদিভিব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
শ্রীযত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নদেশ-(+) বিশেষরূপ-
স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-
ভাববচ্চ কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কাষণক বা অমূলক । কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে । অতএব,
বেদান্তশাস্ত্রসমূহেও স্বতঃসিদ্ধ পবব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপরিমিত ফল
প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না ;
অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্ত ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্তব্য ।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরত্বই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত
আবশ্যক । যদি বল কেন ? [উত্তর—] ‘অবে মৈত্রেয়ি । আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে,
মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে
এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে ।’ ‘তাহাকে
বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে ।’ [এই যে, হৃৎপদ্যরূপ একটা ক্ষুদ্র গৃহ]
ইহার অভ্যন্তরে দহব (স্বল্প) আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে বাহা বহিয়াছে, তাঁহার
অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে ।’ ‘সেখানেও (হৃৎপদ্য
মধ্যেও) সর্ষট্খবিবর্জিত দহর আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে বাহা আছে, তাঁহার
উপাসনা করিবে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ
পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-
প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে । [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহ কেবল
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদগত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিবিশেষের
উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয় ;
‘রাত্রি-সত্র’ যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে

(*) ‘প্রতিপন্নোপাসনবিষয়’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ‘স্বধবিশেষ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অবশ্যপর’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘গামানয়’ ইত্যাদিষপি বাক্যেষু ন কার্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-
কার্যস্ত দুর্নিরূপত্বাৎ । কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্ ।
কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকৰ্ম্মত্বম্ । কৃতিকৰ্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিচ্ছিতমত্বম্ ।
ইচ্ছিতমঞ্চ স্বখম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তিৰ্বা (+) । তত্রৈকস্বখার্থিনা পুরুষেণ

গ্রহাণ করার নিবেদক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-
সাধনতাব স্বীকার কবিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্যবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক,
এই কাবণে উপাসনা-কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনাব ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে
হয় (+) ।

আব ‘গাং আনয়’ (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থঃ ক্রিয়া-প্রতি-
পাদনেই শব্দেব শক্তি নিরূপিত হয় না ; কাবণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটী
সে করিও, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না । কেন না, পূর্ব্বচেষ্টাব সদ্ভাবে যাহাব সদ্ভাব এবং
পূর্ব্বচেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ । চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য
অর্থ—চেষ্টার কৰ্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টাব কৰ্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বাবা যাহা বিশেষরূপে পাইতে
অভিলষিত বা ইষ্টতম । স্বখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইষ্টতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকৰ্ম্মত্বঞ্চ ইতি (গ,গ) পাঠঃ । (+) দুঃখস্ত তন্নিবৃত্তিৰ্বা ইতি (ক,ঘ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপৰ্য্য, — বেদ-বিধিতে আ’চ—“স্বর্গকামাঃ স্বর্গমধেন যজ্ঞত” অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাস
আছে, সে লোক ‘অর্থমেধ’ নামক যজ্ঞ করিবে । এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সে-
বর্ণ যে কি প্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু “যস্মিন্ বোধঃ ন শীতঃ, নর্দীপঃ, ন স্তীৰ্ণঃ, ন স্তীৰ্ণঃ” ইত্যাদি অর্থবাদ
বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে । এই সকল অর্থবাদ
বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয় ।

“রাত্রীকপেয়াং, প্রতিষ্ঠিত্ত্বী বৈ এতে, যে এতা রাত্রীকপযন্তি,” অর্থাৎ, লোকে ‘রাত্রী’সমূহ অবলম্বন
করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রীকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে । ‘রাত্রী’ একটী যজ্ঞের
নাম এই বাক্যে প্রথমে ‘রাত্রীঃ উপেয়াং’ বলিয়া রাত্রীদ্বয়ের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই ।
তাহার পর “প্রতিষ্ঠিত্ত্বি” ইত্যাদি অর্থবাধাংশে ‘প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে । এখানে বিধিতে ফলের উল্লেখ
না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় ।

আর ‘অপগোরণ’ সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—“তস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যং নাগপুং, তৎ যোহপগুরুতে, তং
প্তেনাযাতয়াং,” অর্থাৎ ‘অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে অপগোরণ—লগুড় উত্তোলন করিবে না ; যে লোক
অপগোরণ করে, তাহার এক শত মুদ্রা দণ্ড করিবে ।’ এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযতনা
হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল ।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেরূপ বিধিবাক্যে অমুক্ত ফল ও তদগত বিশেষ বিশেষ অর্থবাসকল অর্থবাদ বাক্য
হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অমুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ও তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে ।

স্বপ্রযত্নাদ ঋতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ততে পুরুষঃ, ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্য কৃত্যধীনসিদ্ধিত্বমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে । ইচ্ছাবিষয়স্য প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিত্বমেব, ততঃ এব প্রবর্ত্তেঃ । ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ স্বখামেব পুরুষানুকূলম্ (*) । নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্ । পুরুষানুকূলং স্বখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি স্বখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ । দুঃখস্য প্রতিকূলতয়া তন্নিবৃত্তিরিষ্টা ভবতি, নানুকূলতয়া । অনুকূল-প্রতিকূলান্বয়-(†) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ । অতঃ স্বখব্যতিরিক্তস্য ক্রিয়াদে-রনুকূলত্বং ন সম্ভবতি । নচ, স্বখার্থতয়া তন্ত্যাপ্যনুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তন্ত্য । স্বখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছানাত্রমেব ভবতি ॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি ব্রহ্মিতে পাবেন যে, আমার প্রযত্ন ব্যতীত সুখলাভ হইবে না, তাহা হইলেই প্রযত্নেব ইচ্ছায় তাহাব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব, ইচ্ছাব্যবসায়িত পদার্থটীকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধি না হইয়া কৃত্যাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না । ‘এই অভীষ্ট বিষয়টা আমার প্রযত্নাধীন’ এইরূপ জ্ঞানেব পবেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন-সিদ্ধি ভিন্ন আব কিছুই নহে । আব স্বখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয় ; তখন কৃতিব উদ্দেশ্যকে (চেষ্টাব বিষয়কে) পুরুষেব অনুকূল বলা যাইতে পারে না । আব দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষেব অনুকূল নহে ; কেন না, পুরুষেব বাহা অনুকূল, তাহাই স্বখ, আব পুরুষেব বাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহাব নাম দুঃখ ; ইহাই স্বখ ও দুঃখের স্বরূপগত অভেদ (‡) । দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তি লোকেব অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে । [পুরুষেব যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহাবই নাম দুঃখনিবৃত্তি । এই কারণেই সুখাতিবিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মেব অনুকূলতা কখনও সম্ভবপব হয় না । আব এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয়া যখন সুখেবই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক । কাবণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকব, কেবল সুখেব ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যংগঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলত্বান্বয় ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—স্বখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন ; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ স্বখ, দুঃখের পরিচয় হলে ঐতন্য বুলিয়াছেন যে, “অনুকূলবেদনীয়ং স্বখম্”, আব, “প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্” । অর্থাৎ যে বাহা অনুকূল বা আনন্দ-তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব কবে, তাহার পক্ষে তাহাই স্বখ ; আর, যে বাহা প্রতিকূল বা অপরিয়া বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ ; হস্তাং একের পক্ষে বাহা দুঃখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে । দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা ।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদেদ্যুত্বম্ ; তবৎপক্ষে শেষিত্বানিরূপণাৎ ।
 নচ, পরোদেশপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যুত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-
 গম্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্ত শেষিত্বা-
 ভাবাৎ (*) । নচ পরোদেশ-প্রবৃত্ত্যেইত্যাঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী ;
 উদেদ্যুত্বশ্চৈব নিরূপ্যমাণস্তাৎ, প্রধানস্তাপি ভূত্যোদেশপ্রবৃত্ত্যেইত্বদর্শনাচ্চ ।
 প্রধানস্ত ভূত্যপোষেহপি স্বেদেদ্যুত্বেন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন, ভূত্যোহপি
 হি প্রধানপোষে স্বেদেদ্যুত্বেনৈব প্রবর্ততে । কার্যস্বরূপস্বৈবানিরূপণাৎ
 'কার্য-প্রতিসম্বন্ধী(+) শেষঃ,' 'তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী' ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ॥

আব কৃতিশেষ বা ক্রিয়াক্ষেপে কৃতিব উদ্দেশ্য বলা যাউতে পারে না ; কাবণ, তোমাব মতে
 শেষিত্ব পদার্থটা জনিতপণ্য। কেন না, অপর ফলের উদ্দেশ্যে আবদ্ধ কৃতি না প্রযত্নের
 ব্যাপ্তিমোগ্য বা অন্তর্গত বিষয়কে 'শেষ' বলিলে সে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টা শেষী হইবে, ইহা
 ত বলা যায় না। কাবণ, কৃতি বা প্রযত্ন সম্বন্ধে যখন 'শেষ' হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য
 বিষয়টা ত আব কিছুতেই তাহার 'শেষী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আব
 পরোদেশে প্রবৃত্তি বোগ্যকে 'শেষ' বলাতেই সে, 'পর'টা 'শেষী' হইবে, তাহাও নহে ;
 কাবণ [ই এক্ষণান্তমাবে] 'পর' বস্তুটাব কেবল উদ্দেশ্যদ্বয় নিরূপিত হইতে পারে। [সুতরাং
 'পর'কে আব 'শেষী' বলা যায় না]। বিশেষতঃ ভূত্যেব নিমিত্ত প্রধানেবও (কর্তাবেও)
 প্রযত্ন হইবার যোগ্যতা আছে ; [প্রধানকে ত আব ভূত্যেব শেষ বা অধীন বলা যাউতে পারে
 না]। যদি বল, প্রধানও (প্রভুও) সে, ভূত্যেব পরিপোষণে প্রযত্ন বা যত্নবান হন, তাহাও নিজেব
 উপকার সাধনেব উদ্দেশ্যেই হন ; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদেশ্যত্বই নাই ; কাজেই
 'শেষত্ব'ও সম্ভাবনা নাই]। না, —তাহা হইলে ভূত্যও ত নিজেব উপকারোদ্দেশ্যেই প্রযত্নসেবাব
 প্রযত্ন হয়, [সুতরাং সেও 'শেষ' বা অধীন হইতে পারে না]। অতএব, প্রধানভূত—কার্যেরই
 (কিসাবেই) যখন স্বরূপ নিরূপণ কবা এসম্ভব, তখন কার্যেব প্রতিসম্বন্ধী—'শেষ' এবং তাহার
 প্রতিসম্বন্ধী 'শেষী', একপ নির্দেশ কবাও সম্ভব হইতে পারে না (†) ।

(*) তথ্যোদ্যিঃ শেষিত্বাভাবাদিত্যঃ সম্বর্ভঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি । প্রমাণাৎ পতিত ইতি মন্তে ।

(†) কার্যে প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহারা কার্য-শক্তিবায়ী—ক্রিয়া-সম্বন্ধ ব্যতীত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না,
 তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতামুসারে 'কার্যের' পরিচায়ক একটা লক্ষণ করা আবশ্যক। তাই তাহারা
 বলিয়া থাকেন,—[মন্তব্যের] কৃতি বা প্রযত্ন সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ বা উৎপত্তি এবং সেই প্রযত্নেরই যাহা উদ্দেশ্য বা
 বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্য সেই চেষ্টা হয় ; তাহার নাম 'কার্য'। কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য,—
 অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্য চেষ্টাকরা হয়, সেই ইষ্টতম পদার্থকে বুঝিতে হয়। এখন কথা হইতে যে, জগতে
 যত্ন ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটা প্রকৃত কার্যের
 পরিচায়ক না হইবে কেবল যত্নেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অস্বাধিক
 পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ যখন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য লক্ষণটা কিছুতেই
 কথার লক্ষণ হইতে পার না। কাজেই কার্যের স্বরূপ নিরূপণ কবা, 'তৎপ্রসাধ্য' নহে ।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; পুরুষস্ত কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব
হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ । তস্মাদিষ্টকৃতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বা-
নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপাংশুকার্য্যং ত্বনিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্তাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(+) বিষয়ভূতস্বত্বঃখনিবৃত্তিভ্যামনুত্বাৎ
তৎসাধনতয়েবেষ্টত্বং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ । অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ;
অনুত্বা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্যাৎ । স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নেব যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে
না । কারণ, পুরুষেব কার্য্যাবশ্তেব যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা
ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আব কিছুই নহে । অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব)
ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্যত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ
কৃতির প্রধান বিষয়কেও আব 'কার্য্য' বলিয়া নির্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১ । স্বত্ব ও ত্বঃখনিবৃত্তি, 'এতভূতয়ই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছাব বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-
গত] নিয়োগ যখন সেই স্বত্ব ও ত্বঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বুঝিতে হইবে যে,
স্বত্ব ও ত্বঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে নোকেব ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া
বোধ হয়,—অর্থাৎ স্বত্ব ও ত্বঃখনিবৃত্তি ইষ্টত্ব নিবন্ধনই তৎসাধনভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-
সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে] । এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যাপার হইতে
নিয়োগ ধর্ম্মটীর পার্থক্য বক্ষিত হয় । নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ
হইতে পাবে । কেন না, [বিধিবাক্যত্ব] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অন্য বা সম্বন্ধ বশতঃ
[বিধিবোধক] 'লিঙ' প্রভৃতি বিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিবিক্ত স্বর্গ-সাধন

(*) স্বকণম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

এই ভয়ে তুমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষিত্ব' অর্থ কর, অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রযত্নের যাহা
'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ ভঞ্জন হইল না । কারণ,
এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব । কেন না ; প্রশ্নমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা
আবশ্যক, 'শেষ' কিনা—পরোক্ষে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরকৃ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার
'যোগ্য' । ফল কথা,—অন্যপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই 'শেষ',
এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী' । কিন্তু, এরূপ
লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই
কৃতিনিষ্পাদ ক্রিয়া কখনই 'শেষ', হইতে পারে না । আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটা অন্তের প্রয়োজনে প্রযুক্ত
হয়, তাহাকে 'শেষী', আর যাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অতীষ্ট সিদ্ধ
হয় না । দেখিতে পাওয়া যায় ভূত্যের পোষণের জগুও রাজার প্রযুক্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জগুও
ভূত্যের প্রযুক্তি বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রযুক্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার
'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না । অতএব, যেসঙ্গেই
হউক, 'কার্য্যের' স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না ।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমোবেতি ক্ষণভঙ্গি-কক্ষ্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-
পূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লোথেনৈব হৃপূর্ব্বব্যুৎপত্তিঃ । অতঃ
প্রথমমন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্ত কার্য্যস্থানন্ত্যর্থত্বনির্ব্বাণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ
স্বর্গসাধনং ভবতীত্বাপহাস্তম্ ; স্বর্গকামপনাস্বিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথম-
মপ্যন্যার্থতানভিধানাৎ ; স্মৃৎস্মৃৎনিবৃদ্ধি-তৎসাধনেভ্যোহন্যস্থানন্ত্যর্থস্ত কৃতি-
সাধ্যতোপ্রতীত্যনুপপত্তেচ্চ (*) ॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্ত প্রয়োজনত্বম্ ? স্মৃৎস্মৃৎ নিয়োগস্তাপ্যনুকূলত্ব-
মোবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ স্মৃৎ ? (†) স্মৃৎস্মৃৎ হনুকূলম্ । স্মৃৎবিশেষবৎ
নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং স্মৃৎস্মৃৎমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গি-কক্ষ্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-
এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পূণ্য-পাপ) আব কার্য্য, একই পদার্থ ;
স্মৃৎস্মৃৎ ‘স্বর্গ-সাধনকপেই ‘অপূর্ব্ব’ শব্দের অর্থ’ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,
‘অপূর্ব্ব’ ও ‘কার্য্য’ যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে ‘অপূর্ব্ব’রূপে
প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদেব সহিত সম্বন্ধেব পব) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া
পাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তটা নিতান্তই উপহাস্যাপদ (‡)। কেন না, ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ
কার্য্য-বোধক পদটী পথমেও অনন্ত বা অভিন্ন অর্থ’ প্রতিপাদন কবে না ; কাবণ, স্মৃৎ,
স্মৃৎনিবৃদ্ধি ও তত্বভয়েব সাধন ভিন্ন ‘অনন্ত’-অর্থ’ কখনই ‘কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান’ হইতে উপপন্ন
হইতে পারে না ॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ’
কি ?—যদি বল, স্মৃৎস্মৃৎ নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, স্মৃৎস্মৃৎ একমাত্র অনুকূল
পদার্থ’ ; নিয়োগ কি সেই স্মৃৎ ? যদি বল, স্মৃৎবিশেষেব স্মৃৎস্মৃৎ নিয়োগও একপ্রকার
স্মৃৎস্মৃৎ বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যানুপপত্তেচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নিয়োগঃ স্মৃৎস্মৃৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তৎপরিণামঃ,—‘স্বর্গকামঃ অর্থমেধেন যজ্ঞেত,’ এই বিধিবাক্যে প্রথমতঃ ‘লিঙ’ (ইত) বিভক্তিতী যাগের
কর্ত্তব্যশ্রমাব বুঝার, অনন্তর ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ’ প্রতিপাদন করে ।
‘যাগ’ একটী ক্রিয়া—ক্ষণস্থায়ী, সে কখনও কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে
যাগের অন্তিমিত্ত একটী ‘অপূর্ব্ব’নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত
সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-স্মৃৎ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে
তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, ‘অপূর্ব্ব’ ও ‘কার্য্য’ প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া
পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীতি হয়’ ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না ।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবস্বত্ববৎ ‘নিয়োগানুভব-
স্বথমিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্ত পুরুষার্থতয়া
প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চৎ ; কিং তন্নিয়োগস্ত
পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়া-
বিষয়ত্বাৎ, তেন(*) স্বখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ ।
নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্ত প্রতিপাদনাৎ । নাপি
নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্মাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্বাপূর্বব্যুৎ-
পত্তিপূর্বকমিত্যুক্তরীত্যা (+) তেনাপি স্বখাদিসাধনভূত-কার্য্যাভিধানম-
বর্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্ত কস্মাৎহেনুর্জিতস্ত ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-
মানামাত্ররোগতাদিব্যতিরেকেণ নিয়োগরূপস্বখানুভবানুপলব্ধশ্চ নিয়োগঃ
‘স্বথম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে ॥

বলা অবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন গ্রহ-
প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন ‘ইহা নিয়োগ-স্বখ’ বলিয়া কিছু অনুভব
করিয়া থাক না। যদি বল, বিদিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্তব্য বলিয়া
বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উচ্চাৰ ভোগ্যতা বা স্বখাত্মকতাও বর্ণিতে হইবে। [দেশ কথা,
সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্রোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (বাবচাৰিক)
বাক্য [তদ্রোধক শাস্ত্র] নহে, কাৰণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উচ্চাৰ এক-
মাত্র বিষয়; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল স্বখ-সাধনরূপেই উচ্চাৰ কর্তব্যতা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, [স্বখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উচ্চাৰ স্বখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক
প্রমাণও নাই; কেন না, তাহা দ্বাবাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্য্যের (বাগ্জনিত অপূর্বের)
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আব নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উচ্চাৰ স্বখাত্মকতা
প্রতিপাদিত হয় নাই]। কাৰণ, “স্বর্গকামঃ যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্বের (অদৃষ্ট-
পুণ্যাদি অর্থে) শক্তি কল্পনা, তদনুসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ঐরূপ অর্থ বোধকল্প কল্পিত
হয়; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কস্মৈব অনুষ্ঠানে স্বখাদি-সাধনতাক্রূপেই কার্য্য প্রতিপাদন,
স্বথরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কস্মৈব ফল ইহলোকেই স্থনিশ্চিত; সেই কস্মৈব
অনুষ্ঠান করিলে তৎফলরূপে প্রতীয়মান ভোগার্থ অনাদিৰ প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন
তৎকালে ‘নিয়োগ’-জনিত স্বতন্ত্র কোন স্বথের উপলব্ধিও হয় না (+)। অতএব, [বিধি-
বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, স্বথস্বরূপ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না ॥

(*) স্বখসাধন—ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) নীতা’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কন্দের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কন্দের নিয়োগ
থাকিতে পারে; সেই নিয়োগাধীন কন্দের কেবল শযাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, তত্ত্বম্ নিয়োগ-

অর্থবাদাদিষপি স্বর্গাদিস্বথ-প্রকারকীর্তনবৎ নিয়োগরূপস্বথপ্রকার-
কর্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্ । অতো বিধিবাক্যেষপি ধাত্বর্থস্ব
কর্ত্তব্যপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদেবীচ্যমিত্যধ্যব-
সীয়তে (*) । ধাত্বর্থস্ব যাগাদেয়গ্যাদিদেবতান্তর্য়ামি-পরমপুরুষ-সমারাধন-
রূপতা, সমারাধিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, “ফলমত উপপত্তেঃ”
[ব্রহ্মসূ० ৩২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং
পরং (+) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্ ।
চাতুর্মাশ্চাদিকর্ম্মস্বপি কেবলস্ব কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং
“বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” [বৃহদা० ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং
মন্তব্যম্ ॥

আব [বিধিব স্ততিপব] অথবাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি স্বথের যেকোন বিশেষণরূপে
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগস্বথের বিশেষণভাবে সমুল্লেক্ষ ভূমিও পূর্বে কোথাও দর্শন কব
নাই । অতএব, “যজ্ঞেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, ‘যজ’-প্রভৃতি ধাতুব
কর্ত্তব্যপাব-সাধ্যতা ; অর্থাৎ “যজ্ঞেত” বলিলেই বুঝা যায় যে, ‘যজ’ ধাতুব অর্থ—যাগ ক্রিয়াটি
কর্ত্তব্য বাপাব বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য ; এই অর্থই বিধিগত ‘লিঙ’ প্রভৃতি
বিভক্তির বাচ্যার্থ, তদতিবিক্ত কোন অর্থ নাই ; ইহাই অবদাবিত হইতেছে । অগ্নি প্রভৃতি
দেবতার ও অন্তর্য়ামী পবনপুরুষ ভগবানের সমাক্ আবাদনা এবং সমাক্ আবাদিত পবনপুরুষ
ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই ‘যজ’ প্রভৃতি ধাতুব অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য । ‘ইহা হইতে
(ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে ।’ এই স্বত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত
হইবে । অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতেছে ; তখন
তাহার অনন্ত, স্থিরতব ফলদান শক্তিও অন্তর্নিহিত হয় । আর চাতুর্মাশ্চাদি যাগের স্থলেও কথা ।
এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধবহিতঃ] কেবল কর্ম্মের ফলকে ‘ক্ষয়শীল’ (বিনাশী) বলিয়া
উপদেশ করিয়াছেন ; তখন বুঝিতে হইবে যে, ‘বায়ু ও অন্তর্বীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-
বহিত)’, এই স্থলে ‘অমৃতত্ব’ অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমন চাতুর্মাশ্চ
যাগফলের ‘অক্ষয়ত্ব’ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অগ্র ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু
নিত্য নহে ॥

(*) ত্যবদীয়তো ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

নিত অগ্র কোনরূপ স্থবেরই প্রতীতি হয় না । এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এ
কই নিয়ম । অর্থাৎ সেখানেও কর্ম্ম সম্পাদিত স্বথ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ স্বথ থাকিতে পারে না ;
তাহা নিয়োগের স্বথাস্বকতা কথা অপ্রামাণিক ।

অতঃ কেবলানাং কৰ্মণামল্লাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্থানস্তস্থিরফল-
ত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

- [ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কৰ্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল
অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানেব স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে,
আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অধিকরণ’ মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেই
পাঁচটি অবশ্য বা অংশ আছে। যথা—‘বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়ন্তবা। প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ
স্তাদ্বন্ধপঞ্চকম্ ॥’

অর্থাৎ (১) বিষয় = বিচার্য বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয় = বিষয়ের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা।
(৩) বিচার = সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উত্থাপন। (৪) নির্ণয় = প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন =
সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দেশ।

এই প্রথম অধিকরণের বিচার্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্তব্য কি না ?
বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শঙ্কের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয় =
না—, শঙ্কের স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রামাণ্য
আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন।
এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্তুমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ—

[জন্মান্তর্যধিকরণঃ ।]

জন্মান্তর্য যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জন্মান্তর্য (উৎপত্তি প্রভৃতি), অন্ত (ইচ্ছা—জগতের), যতঃ

(যাহা হইতে.)] [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সবলার্থঃ—অন্ত বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রস্ত ব্যবহৃতমুখ-দুঃখভোগবিভাগস্ত জগতঃ, যতঃ সত্ত্বাৎ কাবণাৎ, জন্মান্তর্য—জন্ম-স্থিতি-বিলম্বনং ভবতি ; তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র চ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তৎ ব্রহ্ম” ইত্যত্রার্থঃ প্রমাণম্। সূত্রে “যতঃ” ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চ গম্যতে। ‘অন্ত’ ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ স্বজ্ঞানান্বয়ং ঐতান্নগমাচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমগ্নিত এবং স্তম্ভদুঃখাদি ভোগেব নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম। ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ কবে, জন্মের পবন যাহাব আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাহাতে প্রবেশ কবে, তিনি ব্রহ্ম।’ এই ঐতিহ্য এ বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রে ‘যতঃ’ পদে হেতুর্থো পঞ্চমী, যাব ‘অন্ত’ পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহাব ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কাবণ ও উপাদান কাবণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ ।

[প্রথম সূত্রে] যাহাকে জিজ্ঞাস্ত বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকাব ? এই আকাঙ্ক্ষায় এখানে বলিতেছেন—“জন্মান্তর্য যতঃ ।” (†)

(*) তাৎপর্য্য,—এইসূত্রে এইরূপে অর্থিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি এবং “সত্ত্বাৎ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য। সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মান্তর্যধিকরণ ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না ?। বিচার—উক্ত ধর্ম্মসমূহ ঐক্যরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-ব্রহ্মই নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। নির্ণয়—একই ব্যক্তির ‘আমর, ব্রহ্ম ও পাণ্ডিত্য’ প্রভৃতি বহু বিশেষণ সম্বন্ধে যেমন এককের বাধ্যত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের এককের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না। প্রয়োজন—উক্ত জন্মান্তর্য বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম ব্রহ্মের অবগতি ॥

‘জন্মাদি’ ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদুপসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ ।
 ‘অস্ত’ (*) অচিন্ত্য-বিবিধাৰ্চিত্ররচনস্ত্র নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্-
 পর্যন্ত-ক্ষেত্রজমিশ্রস্ত্র জগতঃ - ‘যতঃ’ যস্মাৎ সৰ্বেশ্বরাত্ নীখলহেয়-
 প্রতানীকস্বরূপাত্ সত্যসঙ্কল্পাত্ জ্ঞানানন্দাত্মনস্তবল্যাণুগাৎ সৰ্বজ্ঞাত্
 সৰ্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে,
 তদ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূৰ্ণপক্ষঃ—]

“ভৃগুবৈ বারুণির্বরুণং পিতরমূপসসার—অধোহি ভগবো ব্রহ্ম”,
 ইত্যারভ্য “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় । [এখানে] ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ নামক বহুব্রীহি
 সমাস হইয়াছে (†) । চিন্তাব অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-বচনাত্মক এবং নিয়মিত-
 ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ (তুণ) পৰ্য্যন্ত
 জীবসমবিত এই জগতে—[যতঃ—] বাহ্য হইতে—অর্থাৎ যে সৰ্বেশ্বর, সৰ্ববিদ হেয়গুণবজ্জিত,
 সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কলাগময় গুণসমবিত, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি ও পরমকারু-
 ণিক, পবনপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম । ইহাচ
 সূত্রের স্থলার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় ঋতিতে শোনা যায়—‘পূবাকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে
 উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্ ! আমাকে বেদ
 ব্রহ্মের জন্মাদিসংকল্প
 অধ্যাপনা করান’ । এই হইতে আবস্ত কবিতা—‘গাতা হইতে এই
 সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও গাহাব দ্বারা জীবিত

(*) ‘অচিন্ত্য’ ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, তদুপসংবিজ্ঞান ও অতুপসংবিজ্ঞান । তন্মধ্যে ; যেখানে
 সমস্তমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাশোক্ত গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধ্বংসের ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে,
 তাহাকে ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বলে । যথা—‘লঘুকৰ্ম্মমানয়’ অর্থাৎ লঘুমান কৰ্ম্মযুক্ত (ব্যক্তিকে) আনয়ন কর’,
 বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদুপ—কৰ্ম্মেরও আনয়ন হইয়া থাকে । আর যেখানে সমস্তমান বিশেষ্যের
 ব্যবহার কালে ব্যাক্যে গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে ‘অতুপসংবিজ্ঞান’ বলে । যথা—
 ‘দুষ্টনাগরমানয়’ অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়া ছ, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন
 কালে আর তদুপ সাগরের আনয়ন করা হয় না । ‘আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, ‘জন্ম আদির্ভূত, তৎ জন্মাদি ।’
 এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ ? কিংবা, অতুপসংবিজ্ঞান ? ‘অতুপসংবিজ্ঞান’
 হইলে ব্যাক্যে ‘জন্ম’ অর্থটি ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল ‘স্থিতি’ ও ‘প্রলয়’ মাত্র পাওয়া যায় । এই সংশয়
 অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটি ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বহুব্রীহি ; সুতরাং ‘জন্মাদি’ পদে জন্ম, স্থিতি ও
 প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে ।

যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ভৃগু০ ১।]
ইতি শ্রীয়েতে । তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং
শক্যতে, ন বেতি । কিং প্রাপ্তং ? ন শক্যমিতি । ন, তাবৎ জন্মাদয়ো
বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি ; অনেকবিশেষণব্যবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোহনেকত্ব-
প্রসক্তেঃ । বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ১ ॥

ননু ‘দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ’ ইত্যত্র বিশেষণ-
বহুত্বস্থপোক এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে ; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি ।
নৈবম্ ; তত্র প্রমাণান্তরেণৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্বেব বিশেষণানামুপসংহারঃ ।
অন্যথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্যম্ । অত্র ত্বনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রমাণ সময়ও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাহাতে প্রবেশ কৰে ; তাহাকে
জিজ্ঞাসা কব, তিনিই ব্রহ্ম ।’ এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ
জানিতে পাৰা যায় কি না ? অর্থাৎ উক্ত ভগ্ন-জন্মাদি ধর্মসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পবিগণিত
হইতে পাবে কি না ? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? না,—জানিতে পাৰা যায় না । কেন না,
জন্মাদি ধর্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পবিচয় প্রদান কবিতহে না ; কারণ,
বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ বস্তুকে) ব্যবৃত্ত অর্থাৎ অত্র পদার্থ হইতে বিশেষিত কবিলে
ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । বিশেষণ অর্থাৎ ব্যবর্ত্তক বা অত্র
হইতে পার্থক্য-সাদক ॥ ২ ॥

ভাল, ‘দেবদত্ত (একটী লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পবিমাণকৃত’, এ স্থলে
যেকোন বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম
[প্রতীয়মান] হইতে পাবে ? না—সেক্ষপ হইতে পাবে না ; (১) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষদি
পরিমাণ দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিচক্ষমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহের সময়
করিতে হয় ; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যাবর্ত্তি-ভেদেব নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

(১) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত
ব্রহ্মশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কখনাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীজ্য (এক সমস্ত বারবার) বোধক শব্দও নাই যে,
ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি হইবে । ভাষ্যকার তদন্তবে বলিলেন যে, না, একপ স্তুতি করণই সমর্থনযোগ্য হইতে পার
না । কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিতে ইচ্ছা করে তাহাকে
বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, ‘দাঁড়, শৃঙ্গবহিঃ ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত যে প্রাণী, তাহাই গো ।’ এখান যদিও
একটী মাত্র ‘গো’ পদ একবচনান্ত নির্দিষ্ট আছে সচ্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় দ্বিগুণ রকম গোর প্রতীতি
হইতেছে, অর্থাৎ দাঁড়ও গো, শৃঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো । অর্থাৎ একই গোতে যে,
উক্ত তিনটী ধর্ম থাকিতে হইবে, একরূপ নাহ । এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ
থাকায় তাহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ।

লিলক্ষয়িষিত্বাৎ ব্রক্ষাঃ, (*) প্রমাণান্তরেনৈক্যমনবগতমিতি ব্যবর্তক-
ভেদেন ব্রক্ষবহুত্বমবর্জনীয়ম্ । ব্রক্ষশব্দৈক্যাৎ অত্রাপ্যেক্যং প্রতীয়ত ইতি
চেৎ ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তেজিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্য 'ষণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো
গোঃ' ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেহপি ষণ্ডাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-
প্রতীতে ব্রক্ষ ব্যক্ত্যেহপি বহ্ব্যঃ স্যুঃ । অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুত্বেমাং
বিশেষণানাং সম্ব্যয়লক্ষণত্বমপি (+) অনুপপন্নম্ । নাপ্যপলক্ষণত্বেন
লক্ষয়ন্তি ; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ । উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡)
প্রতিপন্নস্য কেনচিদাকারান্তরেন প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) 'যত্রায়ং
সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ' ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত । কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রক্ষের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা
করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অত্র প্রমাণে যখন ব্রক্ষের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন
ব্যাবর্তক-ভেদ থাকায় ব্রক্ষের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে । যদি বল, সর্বত্র ব্রক্ষ শব্দেব
এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যেও একত্বেরই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না;
কারণ, যে ব্যক্তি 'গো' পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকরে; তাহার নিকট 'ষণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-
শৃঙ্গযুক্ত গো', এই কথা বলিবে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও ষণ্ডত্ব প্রভৃতি
ব্যাবর্তক বিশেষণেব বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রক্ষেবও বহুত্ব হইতে পারে ।
এই নিমিত্তই লিলক্ষয়িষিত অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ কবিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে;
সেই ব্রক্ষ-বস্তুব 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না ।
আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রক্ষ-লক্ষণ হইতে পাবে না; কেন না, ব্রক্ষের উক্ত-
স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (¶) । 'যেখানে এই সারস পক্ষী আছে,
তাহাই দেবদত্তেব ক্ষেত্র' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

(*) প্রকরণান্তরেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) লক্ষণত্বমুপপন্নং' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) একাকারেণ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) যথা অহম্' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপর্য্য—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ । উদ্যোগে বিশিষ্ট
বিশেষণটি বিশেষ্যের সঙ্গে শব্দ থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটি সেকপ থাকে না । ঋকিত্ত উপলক্ষণরূপে যে
বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তত্ত্বনি আরও কতক-
গুলি ধর্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় । সুতরাং উপলক্ষণ স্থল বিশেষ্য পদার্থটির প্রথমে যেরূপ আকার বা
স্বরূপ প্রতীতি হয়, পশ্চাৎ সেকপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না । উদাহরণ—একজন বলিল
'দেবদত্তের জমি কোনটা ? উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে' । এখানে বুঝিতে হইবে, তৎকালে
জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও নিশ্চয়ই থাকিবে । অতএব, এই সারস
পদটি জমির উপলক্ষণ বিশেষণ ।

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১১১] ইতি প্রতিপত্তাকারস্ত জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি ; ন, ইতরেতরপ্রতি-পত্তাকারাপেক্ষেত্বেন (*) উভয়ৈর্লক্ষণবাক্যয়োরাগ্নোত্তাশ্রয়ণাৎ । অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি । এবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে । ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরা প্রতিপত্তৈর্ব্রহ্মাণৈঃ প্রতিপত্তিঃ ।

উপলক্ষ্যং হনবাধকতিশয়বহৎ, বৃংহণঞ্চ (+) ; বৃহতের্থাতো-
সিদ্ধাস্তপক্ষঃ ।
সুদর্শনাত্মা । তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ । ‘যতো’
‘যেন,’ ‘যৎ’ ইতি (ঃ) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদি-
কারামনৃত্যতে । প্রসিদ্ধিঃ—“সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্,
তদৈক্ষত—বহুস্তাং, প্রজায়েয়তি, তভ্ভেজোহসৃজত ।” [ছান্দোগ্য ৬।২।১-]

মান বস্তুব অস্ত্র কোনও আকাৰে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । [:এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না] ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিস্তৃত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহাবই উপলক্ষণ (বোধক) হউক? না,—তাহা হইতে পারে না ; কাৰণ, “সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্য যেরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে ‘অগ্নোত্তাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে । এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপ-
সিদ্ধাস্ত পক্ষ ।
লক্ষণের যাহা বিশেষণ), এতদুভয়েব আকাৰ হইতে পৃথক্ আকাৰের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটী সীমাবহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত ; কাৰণ, ‘বৃহৎ’ বাতুর ঐক্যপটী অর্থ । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্মগুলি তাহাবই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক । [“যতো বৈ” ইত্যাদি শ্রুতিতে] ‘যতঃ’, ‘যেন’ ও ‘যৎ’ এই পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধেয় জ্ঞায় নির্দেশ করায় [বৃত্তিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে ব্রহ্ম-প্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অমুবাদ করা হইয়াছে । ‘হে সোম্য । এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল ।’ ‘তিনি আলোচনা কবিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব । তিনি

(*) প্রতিপত্তাকারোপলক্ষণেত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) বৃংহণং চ ব্রহ্ম ইতি (খ) পাঠঃ ।

(২) প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশেন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ইত্যেকশ্চৈব সচ্ছন্দবাচ্যস্ত নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন । তদপি ‘সদে-
বেদমগ্র একমেবাদীং’ ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যধিষ্ঠাত্র-
ন্তরং প্রতিসিধ্য “তদৈক্ষত, বহুশ্চাং, প্রজায়েয়েতি, তত্ত্বজোহসৃজত” ইত্যেক-
শ্চৈব প্রতিপাদনাং । তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, ‘তৎ ব্রহ্ম’, ইতি
জন্ম-স্থিতি লয়াঃ সনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি । জগন্নি-
মিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্বজ্ঞত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিশ্রদ্ধাকার-বহুত্বেন
প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ । জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্ত লক্ষণত্বেন (*) নাকা-
রান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেহপি ন কশ্চিৎ দোষঃ । লক্ষণ-
ভূতানুপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যারত্তং বস্তু(+)লক্ষয়ন্তি । অজ্ঞাতস্বরূপে
বস্তুত্বেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেহপি পরস্পরাবিরোধানেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ এই শ্রুতি অনুসারে ‘সং’পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-
কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে । ‘এই জগৎ অগ্রে এক সংস্করূপ ছিল,’ এই কথায় ব্রহ্মের
উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া— ‘অদ্বিতীয়’পদে অপব অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণেব
প্রত্যাখ্যান কবিয়া ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব ; তিনি তেজ সৃষ্টি
কবিলেন’, এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও
উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয় । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি মূল,
তিনি ব্রহ্ম । এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’
বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত কবিয়া থাকে ; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-
প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ব
আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত কবে । জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীত্যনুযায়ী লক্ষণ হইলে
পূর্বে যে ব্রহ্মের আকাবাস্তব প্রাপ্তিরূপ অনুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা কবা হইয়াছিল, সেই
অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না ।
[দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিবোধী ধর্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত কবিয়া
পাঠ্যকে । আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে
যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটা মাত্র বস্তুর আকাব
তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

ভেদমাপাদয়তি। বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ। যগুহাদয়স্ত বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি; অত্র তু কালভেদেন জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*)। ৫।

“যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নশ্চ(+)জগজ্জন্মাদি-
 কারণশ্চ ব্রহ্মণঃ সকলোত্তরব্যারভঃ স্বরূপমভিধীয়তে—‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’
 ইতি। তত্র (ক) ‘সত্য’পদং নিরূপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ। তেন বিকারা-
 স্পাদমচেতনং তৎ সংস্কৃতশ্চেতনশ্চ (§) ব্যারভঃ; (II) নামান্তরভজনার্হাবস্থা-
 ন্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরূপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ। ‘জ্ঞান’পদং
 নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ। তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মূল্য
 ব্যারভাঃ। ‘অনন্ত’পদং দেশ-কাল বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ। সগুণত্বাৎ
 স্বরূপশ্চ, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্। তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যারভ-কোটিদ্বয়-

লক্ষণও সেই প্রতিপাত্ত বস্তুব ভেদ-বোধক হয় না। পূর্বোক্ত ‘যগুহ’ প্রভৃতি ধন্যসমূহ কিন্তু
 পবম্পব বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোব ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু
 বিভিন্ন কাণবস্ত্রী জন্মাদি ধ্যাননিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিবোধ নাই, [স্তবরাং বহু
 বিশেষণাদ্বক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বও লক্ষণীয় ব্রহ্মেব ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ৫ ৫ ৫

কারণতা-বোধক “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে অগত্বেব জন্মাদি
 কাণবক্কে প্রতিপাদন করিয়া “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, ‘এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সব
 পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটি অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ‘সত্য’পদটি
 নিকপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে। তাহাৰ ফলে বিকার-
 শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বন্ধ চেতনের ব্রহ্মই প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, ঐ উভয়
 পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায়
 নিকপাধিক (অহৈতুক) সত্তাব যোগ নাই। আর (ঐ প্রতির) ‘জ্ঞান’ পদে ব্রহ্মের নিত্য
 অব্যাহত জ্ঞানৈকস্বভাবতা জ্ঞাপন দ্বাৰা মূল পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে; কারণ,
 মূল পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয়। আর ‘অনন্ত’ পদটি দেশ,
 কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ; তখন
 গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে। তাহা দ্বারা পূর্বোক্ত ‘সত্তা’

(*) বিশেষঃ ইতি (ন) পাঠঃ। (+) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নজগজ্জন্মাদি ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(†) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ। (§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ড) পুস্তকমৌলিকপলভ্যতে।

(৭) নামান্তরবচনাবহাভ্যর্থ ইতি (গ) পাঠঃ।

(.) ইতরয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

বিলক্ষণাঃ সাত্তিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্য্য ব্যাবৃত্তাঃ ; বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ ।

ততঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মানাদিনাবগতস্বরূপং ব্রহ্ম সকলেতরবস্ত্ত-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোক্ত্যাশ্রয়ণম্ ।

অতঃ সকলজগজ্জন্মানাদিকারণং নিরবচ্চৎ সর্বজ্ঞং (*) সত্যসংকল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্ত্বুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

। যে তু, ‘নির্বিশেষং বস্ত্ত জিজ্ঞাস্যম্’ ইতি বদন্তি । তন্মতে “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” “জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যঙ্গতঃ স্মৃতাঃ ; নিরতিশয়বহুং, বৃহৎ ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মানাদিকারণমিতি বচনাচ্চ । এবমুত্তরেষ্বপি সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতপ্রতিগণেষু চেষ্টণাগ্রন্যদর্শনাং সূত্রানি সূত্রোদাহৃত্যঃ

ও ‘জ্ঞান’ পদে বে দুই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে অগ্ন প্রকার) যে, সাত্তিশয় (তাবতমাত্ত) অগ্ন নিত্য স্থায় গুণ ও স্বরূপ ; তাহাও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিসিদ্ধ হইল। কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্ত্তক (ইত্যভেদক) হইয়া থাকে ; [স্মৃতবাং ‘সত্য’ প্রভৃতি পদেও অপবাপব বস্ত্ত ও বস্ত্ত-ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করিবে]। অতএব বুদ্ধিতে হয় যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তবরূপ’, এই বাক্য দ্বাৰা পূর্বে জগৎ-জন্মানাদি কারণের কারণরূপে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটি লক্ষিত হইয়াছে ; কাজেই আর পূর্বোল্লিখিত ‘অজ্ঞোক্ত্যাশ্রয়’ দোষ ঘটিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের জন্মানাদি-কাবণ, নির্দোষ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বাৰা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্ত্তই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু সবিশেষ বস্ত্ত নহে)। তাহাদের মতে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ কথার পর “জন্মান্তস্ত যতঃ” এইরূপ স্বরূপ-নির্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ববস্ত্তব বুদ্ধির কারণ— বৃহৎ ; তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মশব্দেব ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মানাদির কাবণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দেশ করা হইয়াছে (†)। এই প্রকার পবদত্তী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্বশক্তি, সত্যসংকল্পং ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এষ্ট যে, ব্রহ্ম বলি.লষ্ট বুদ্ধিতে হয় যে, তিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সমস্ত জগতের বুদ্ধির নিদান ; অতএব, এখানে যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্য হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের স্বাভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ অর্থবা ‘গীতু’ হইতে এই জগতের জন্ম, ইতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম এইরূপ তাহার স্বরূপ নির্দেশের আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ এইরূপ স্বরূপ নির্দেশে তাহার সবিশেষভাবেই আশিয়া পড়ে। পরন্তু, যদি সাধারণ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্য হইত, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্ত এইরূপ সূত্র নির্দেশ সঙ্গ হইতে পারে ।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিতবস্তু-
বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্ । জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (†) যতঃ,
তদ্ ব্রহ্মেতি স্হোত্রঃপ্রেক্ষাপক্ষেহপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-
মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ । সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-
সত্যোচ্যতে । প্রকাশত্বং তু জড়াদ্যাবর্তকং স্বস্ত্য পরস্ত্য চ ব্যবহারযোগ্য-
তাপাদনস্বভাবেন ভবতি । তথা সতি সর্বিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশ্যত্বেন
ন স্ত্যাত্ ; তুচ্ছত্বৈব স্ত্যাত্ ॥২৥৮ [জন্মাত্মাধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল সূত্রে উদাহৃত প্রতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্কটক আলোচনা প্রভৃতি সর্বিশেষভাবের সম্বন্ধ
থাকায় সেই সকল সূত্র ও সূত্রোদাহৃত প্রতিসমূহ ব্রহ্মেব নির্বিশেষবাদে প্রমাণ হইতে
পাবে না । যে সাধনটি সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্মকে পবিত্রাণ করিয়া থাকে না, একপ
সাধন (যাহা দ্বাৰা সাধাপদার্থ গণিত হয়) পক্ষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ
হইয়া থাকে, সূত্রবাঃ নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে
না (§) । আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম গাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায়
এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সূত্রবাঃ তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ;
পবিত্র, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র, ব্রহ্মই ঐক্লপ ভ্রমের উৎপাদক । এই
প্রকাব স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবেব সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে ।) নির্বিশেষ বস্তু
(বস্তু) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না, কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে]
ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে । প্রকাশ বা অজ্ঞানা-
ভাবই যাহাব একমাত্র সাধ, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে
জড়পদার্থ হইতে বাবৃত্ত বা পৃথক্ কবিয়া বাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপবকে
[অস্ত্রের নিকট] ব্যবহারযোগ্য কবিয়া থাকে । তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশরূপ
ব্রহ্মেব) সর্বিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পাবে না—
তুচ্ছতা (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাইতে পাবে ॥২৥৮ । [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিত' ইতি (গে) পাঠস্ত নাগভাঃ রোচতে ।

(†) ভ্রমাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) পক্ষে চ' ইতি (গে) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্ধ্যঃ—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রমাণের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক, তাহাকে সাধ্য বলে ।
আর যাহা দ্বাৰা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে । যেমন 'পূর্বতো বহিমান্ ধৃমাত্' স্থলে অগ্নি সাধ্য, ধূম
তাহার সাধন । সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্মটি ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্মটি তাহার ব্যাপ্য
অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্তী হয় । ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না,
এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটি 'চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম অগ্নির ব্যাপ্য—অবহিচারী বা কবলিত হইয়া
থাকে । এইরূপে সাধ্য-ধর্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটি 'পূর্বতো
বহিমান্ ধৃমাত্' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হন, অর্থাৎ স্খানরূপ ধর্মই যদি
উচ্ছাদিত না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তথ্যিয়ে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না । এই কারণেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিধয় বলা হইয়াছে ।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদমিত্যুক্তম্ । তদযুক্তম্, তন্নি
ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ ; ইত্যশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিভাষিকরণম্] । শাস্ত্রযোনিভাঃ ॥১।১।৩॥

[পদচ্ছেদঃ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ)

(যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ) ।]

[সবলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্ত ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাঙ্গগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিভাঃ—শাস্ত্রং বেদাদিকং
এব যোনিঃ কাবণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যন্ত, তন্ত ভাবঃ—তদ্বৎ, তন্মাত্—শাস্ত্রৈক-
গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতু স্বরূপং লক্ষণং সিদ্ধাতীত্যর্থঃ । তচ্চ শাস্ত্রং—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যম্ ॥

অর্থঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহাব
প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ : স্মৃতবাৎ পূর্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ
সম্ভব হয়। ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কাবণ, তাহা ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে’ ইত্যাদি
শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১।১। ৩ ॥]

অনুবাদ ।

[পূর্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে ; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কাবণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই
বাক্য-গম্য হইতে পারেন না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“শাস্ত্রযোনিভাঃ” (১)

(*) তাৎপৰ্য্য—অধিকরণ মাত্রই পাঁচটা অংশ থাকে । সেই পাঁচটা অংশ এইরূপ—১ । বিষয়—“যতো
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য । ২ । সংশয়—এ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না ? ৩ ।
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না । ৪ । বিচার—যেহেতু কার্যমাত্রই এক একটা
কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্যই হইতে পারে না ; জগৎও যখন কার্য বা জ্ঞাত পদার্থ, তখন উহারও
একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে ; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পুরুষ ব্যতীত অপর
কেহ হইতে পারে না ; স্মৃতবাৎ তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে । ৫ । সিদ্ধান্ত—না—
ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ; অতএব উক্ত শাস্ত্রই
তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে ।

শাস্ত্রং যন্ত যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তন্ত্ৰ ভাবঃ
‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রন্ত্ৰ, তদ্যোনিহ্ম ব্রহ্মণঃ ।
অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ ।
উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যং বোধ-
য়ত্যেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্বপক্ষঃ]

ননু ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ।
অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্ ? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্ । তন্নি দ্বিবিধম্—
ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চৈতি । ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তর্য্যসম্ভব-
ঞ্চৈতি দ্বিধা । বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসম্মির্কর্য্যযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি
ন সর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি ।
নাপ্যান্তরম্ ; (+) আন্তর-সুখদুঃখাদিব্যতিরিক্তবহির্বিষয়েষু তন্ত্ৰ বাহ্যেন্দ্রি-

শাস্ত্র বাহাব (ব্রহ্মের) যোনি—কাবণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি ‘শাস্ত্রযোনি’, তাহাব ভাব বা
দ্ব্যয়কে ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ [বলা হয়] । অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক,
এখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিহ্ম [সিদ্ধ হয়] । ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিযের অগোচর, এই কাবণে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ
তাহাব স্বরূপজ্ঞাপক । এই কাবণেই ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য
অবশ্যই উক্তপকার (ভগৎ-জন্মানাদির হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ । ১ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরবেব দ্বাবা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাট যখন
শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অত্র প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পাবেন,
তখন ব্রহ্মের ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর
হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পাবে না ।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পাবে না ? [কেন না,]
প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত । ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—
বহিরিন্দ্রিয়- (চক্ষুঃপ্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তঃইন্দ্রিয়- (অন্তঃকরণ) সম্ভূত । তন্মধ্যে চক্ষুঃপ্রভৃতি
বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহার
কণনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নিশ্চাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

(*) বোধয়েদেব’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) আন্তর্য্যহ্মাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

য়ানপেক্ষপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ । নাপি যোগজন্ম ; ভাবনাপ্রকর্ষণ্যন্তজন্মনন্তস্তু
বিশদাবভাসস্বেহপি - পূর্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কৃতঃ
প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্ব কারণাভাবাৎ । তথা সতি তস্ম
ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যানুমানম্—‘বিশেষতোদৃষ্টং’, ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ বা । অতী-
ন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন ‘বিশেষতোদৃষ্টম্’ । সমস্তবস্তু-
সাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিতং ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ অপি ন
লিঙ্গমূলভাভ্যে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না । অস্তিরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন কবিতো পাবে না,
কারণ, বহির্বিদ্রি়্যেব সাংখ্যাতীত অস্তুঃকরণগত স্পর্শাদি ভিন্ন বায় কোন বিষয়েই তাহাব
প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না । আব যোগজন্ম প্রত্যক্ষও হইতে পাবে না ; কারণ, ভাবনা বা চিন্তাব
চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহাব উৎপত্তি, তখন উহাব বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিকার্থ-
প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্বানুভূত বিষয়ে স্মৃতি ভিন্ন আব কিছুই নহে ; তখন
উহাব প্রামাণ্য হইতে পাবে না ; স্মৃতবাৎ ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ জ্ঞানে]
পূর্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার কবিবাবও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পবন্ত, ঐক্লপ প্রত্যক্ষ
স্বীকার কবিলে সেই প্রত্যক্ষটী প্রমাণ না হইয়া ‘লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইতে পাবে ॥ ২ ॥

‘বিশেষতোদৃষ্ট’ কিংবা ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পাবে না ।
কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুর্বাদি ইন্দ্রিয়েব অবিষয়) বিষয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে
পারে না ; তখন ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমান হইতে পাবে না । আব সমস্ত বিষয়েব সাক্ষাৎকারে
ও নির্য্যানে সমর্থ সর্বোত্তম পুরুষবিশেষ- (ঈশ্বর-) বিষয়ে নিগত বা অব্যভিচারী ‘সামান্যতোদৃষ্ট’
অনুমানেরও কোন লিঙ্গ (যাহা দ্বাবা অনুমান করা যাইতে পাবে, এমন কোনও চিহ্ন) দৃষ্ট
হয় না (২) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য—অনুमानে সাধারণতঃ একটী পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে ।
ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন ; ‘হেতু’ ও ‘লিঙ্গ’ ইহার নামান্তর মাত্র । কে কাহার ব্যাপ্য এবং
কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয় । ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার
ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবই রক্ষা পায় না । সেই ব্যাপ্য দর্শনের
বলে যেখানে ব্যাপকের সম্ভা অস্মিত হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয় । ঐ যে ব্যাপ্য-দর্শনে
ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম ‘অনুমানিত’ বা অনুমান । অনুমান তিন প্রকার, (১) ‘পূর্ববৎ’ (২) ‘শেষবৎ’ ও
(৩) ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ । কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ শেষ দর্শনে
অচিরজাবী বৃষ্টির অনুমান । কার্য্যদর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ । যেমন পার্শ্বতঃ
নদীর স্রোতোবেগ দর্শনে পর্ত্তে অতীত বৃষ্টির অনুমান । প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধারণ

ননু চ, জগতঃ কার্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকত্বব্যাণ্ডম্ । অচেতনারক্কত্বং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন ব্যাণ্ডম্, সর্বং হি ঘটাদি কার্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারক্কমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? — ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকল্পঃ স্ম্যৎ । ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

ভাল, জগতেব কার্যত্ব বা জগদ্ব্যবহৃত ত তদীয় উপাদান কাবণ, উপকরণ (সহকারী কাবণ) এবং যাহাব উদ্দেশ্যে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্যেব সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তিব কর্তৃহ দ্বাবা পৰিব্যাপ্ত, অর্থাৎ কার্যেব উপাদান কাবণ, সহকারী কাবণ এবং সম্প্রদান (যাহাব উদ্দেশ্যে কার্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহাব অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বাবা জগতে কোন কার্য নিষ্পাদিত হয় না । [পক্ষান্তরে] অচেতনাবক্ক জাগতিক কার্যমাত্রই একটা মাত্র চেতনেব অধীনতা দ্বাবা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসম্পাদিত কার্য মাত্রই একটা মাত্র চেতনেব অধীন হইয়া থাকে । যট প্রভৃতি সমস্ত কার্যই তাহাব উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আব অচেতনাবক্ক (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্বায় শব্দাবকে একটা মাত্র চেতন—আত্মাব অধীন থাকিতে দেখা যায় । এই জগৎ যে, কার্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উহাব সাবয়বত্ব-দর্শনেই অনুমান কৰা যাইতে পারে ॥ ৪ ॥

[ইহাব উত্তরে] বলা যাইতেছে — এই ‘একচেতনাধীনত্ব’ কথাব অর্থ কি ? — একটীমাত্র চেতনেব আয়ত্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটা সাধাবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কাবণ, স্বীয় সূত্ৰশব্দীবাব

কার্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কায বা ধর্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম ‘সামান্ততোদৃষ্ট’ । যেমন—কার্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদেব রূপ-রস-প্রভৃতি বিষয়ে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য বা জ্ঞান পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক । এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয় ।

এখন আলোচ্য বিষয় কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহাব সজাতীয় অপব পদার্থও যখন জগতে দৃষ্ট হয় না । তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিষেধ সম্বন্ধ বৃদ্ধিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি গ্রহণ ব্যতীত তখনই অনুমান হইতে পারে না । এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেত্বেরেব অনুমান-গাহক এমনকোন ‘লিঙ্গ’ বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে ‘সামান্ততোদৃষ্ট’ অনুমান প্রযুক্ত হইতে পারে । আর যখন ‘সামান্ততোদৃষ্ট’ অনুমানেরই দস্তাবেজ নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে ‘বিশেষতোদৃষ্ট’ অনুমান ত হইতেই পারে না ।

(*) অচেতনারক্ক মন্যমানিষ্ঠিত্বাধ্যঃ পাঠঃ (গ) পুঙ্খকে বোপলভ্যতে । প্রমাণং পতিত্ববাত্তি ।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্থ ভোক্তৃণাং ভাৰ্যাদিসৰ্ব্বচেতনানামদৃষ্টজন্যত্বাৎ
তদুৎপত্তিস্থিত্যোঃ । কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতি-
রবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে । প্রাণনলক্ষণা তু
স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-
সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে । তদায়ত্তপ্রতিভৃত্বং তদধীনত্ব-
মিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ ।
চেতনমাত্ৰাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে । সেই শরীরের উপভোক্তা ভাৰ্য্যা
প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে । আবও এক
কথা, শরীররূপ অবয়বী যে, স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার
সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অল্প কোন চেতনকেই সাহায্যের ভগ্ন অপেক্ষা কবে না (†) ।
ক্ষিতি, সমুদ্র, পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পুরোক্ত চেতনাধীনস্থিতিরূপ সাহায্য আশ্রয়
বলিয়া ভোমাব অভিमत ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও,
সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই । অতএব, পক্ষই বল, আব সপক্ষই বল (§)
সর্বত্র একরূপে অন্তর্গত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না । আব 'একচেতনাধীনত্ব'
শব্দের যদি একটা মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রযুক্তিশালিত্ব অর্থ বল ; তাহা হইলেও অনেক
চেতনসম্পন্ন যে, গুরুতর ভাবসম্পন্ন বথ, পাষণ ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহা
ব্যভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে । আব যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও
ত 'সিদ্ধসাধ্যতা' নামক দোষ উপস্থিত হয় (*) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষব্যতিরেকেণ স্থিতি (গ, ড) পাঠঃ ।

(†) মহীধরাদিকে স্থিতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে
একটা সম্বন্ধ থাকে আবশ্যক । সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সম্মিলিত বস্তুই হইবে না । সেই সম্বন্ধ
অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি । একটা ঘরের সহিত যে, অপর ঘরের সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ;
আবার সেই অবয়বী ঘটনা অর্থাৎ সমস্তটা ঘটনা স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধে থাকে, তাহা 'সমবায়' সম্বন্ধ ।
সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইজন্য অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে
সমবায় বলা হয় । অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয় ॥

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটি যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া
আছে, তাহাকে 'সপক্ষ' বলে । আর সাধ্য পদার্থটি যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার
অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে 'পক্ষ' বলা হয় ।

(গ) তাৎপর্য্য,—'সিদ্ধ-সাধ্যতা' এক প্রকার দোষ । যাহা অসম্ভব প্রমাণ দ্বারা পূর্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে
কোন বিবাদ বা সংশয় নাই ; প্রমাণাত্মক-সিদ্ধ সেই বিষয়ে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই
তাহাকে 'সিদ্ধ-সাধ্যতা' দোষ বলে ।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধানাং জীবানাংমেব লাঘবত্বেয়ৈন (*) কৰ্ত্ত্বাভ্যুপগমো যুক্তঃ । নচ, জীবানামুপাদানাত্তনভিত্ততয়া কৰ্ত্ত্বাসম্ভবঃ ; সৰ্বেষামেব চেতনানাং পৃথিব্যাভ্যুপাদান-(†) যাগাভ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামৰ্থ্যাৎ ; যথৈ-
দানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্ৰত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । উপকরণভূত যাগাদিশক্তি-
ৰূপাপূৰ্ব্বাদিশব্দব্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেহপি চেতনানাং ন কৰ্ত্ত্বানুপ-
পত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষ্যাৎ কাৰ্য্যারম্ভস্ত । শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব
হি কাৰ্য্যারম্ভোপযোগী । শক্তেষু জ্ঞানমাত্ৰমেবোপযুক্ত্যতে, ন সাক্ষাৎ-
কারঃ । নহি কুলাদয়ঃ কাৰ্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্ৰাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি
সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকাৰ্য্যমারভন্তে । ইহ তু, চেতনানাং (‡) আগমাব-
গত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কাৰ্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবৈব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্ৰতিবাদী, কাহাবো অসম্মতি নাই, অতএব লাঘবতঃ
উভয়বাদিসম্মত জীবগণেবই কৰ্ত্ত্ব স্বীকাৰ কৰা যুক্তি সম্ভব, (নেচেং জীব ও ঈশ্বৰ, উভয়েবই কৰ্ত্ত্ব
স্বীকাৰ কৰিলে কল্পনা-গোবৰ দোষ ঘটে) । জগতেব উপাদানাদি কাৰণবিষয়ে জীবগণেব
অভিজ্ঞতা নাই; সেই কাৰণেই যে, তাহাদেব কৰ্ত্ত্ব সম্ভবপৰ হয় না; এ কথাও বলা যায়
না, কাৰণ, পৃথিবী প্ৰভৃতি উপাদান কাৰণ এবং যাগ প্ৰভৃতি উপকৰণ অৰ্থাৎ কাৰ্য্য-সম্পাদক
বিষয় সমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিতে সমস্ত চেতনেবই সামৰ্থ্য বিদ্যমান বহিয়াছে । যেমন বৰ্ত্তমান সময়ে
পৃথিবী প্ৰভৃতি উপাদান এবং যাগ প্ৰভৃতি উপকৰণ পদাৰ্থ প্ৰত্যক্ষ পৰিলক্ষিত হইয়া থাকে,
[তেনে] । যদিও উপকৰণস্বৰূপ যাগাদি ক্ৰিয়াব শক্তিরূপ ‘অপূৰ্ব্ব’ প্ৰভৃতি শব্দ-ব্যাচ্যাদৃষ্টেব
সাক্ষাৎকাৰ বা প্ৰত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহেব কৰ্ত্ত্ব অনুপপন্ন বা
‘সম্ভব’ হয় না বা হইতে পাবে না; কাৰণ, কাৰ্য্যাবশ্বে যাগজ্ঞানিত অদৃষ্টসাক্ষাৎকাৰেব
কিছুমাত্ৰ আবশ্যক নাই । পৰন্তু, কাৰ্য্যাবশ্বে বস্তুশক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰই একমাত্ৰ উপযোগী
বা আবশ্যক । সমস্ত শাস্ত্ৰে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেবই কেবল উপযোগিতা পৰিদৃষ্ট হয়, কিন্তু
সাক্ষাৎকাৰেব কিছুমাত্ৰ উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না । কেন না, কুন্তকাৰ প্ৰভৃতি কৰ্ত্ত্বা
কাৰ্য্যেব উপকৰণ (সহকাৰী কাৰণ) দণ্ড-চক্ৰাদি বস্তুব ত্ৰায় দণ্ডাদিব শক্তিকেও যে, প্ৰত্যক্ষ
কৰিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্ৰভৃতি কাৰ্য্য আবশ্যক কৰে, তাহা নহে । অধিকন্তু, এখানে
চেতনাবান পুৰুষেবা অংগম বা শাস্ত্ৰবাক্য হইতে যাগাদি কাৰ্য্যেব বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ
অবগত হইয়া থাকে; স্তব্ধতাং তাহাদেব পক্ষে কাৰ্য্যাবশ্যক কৰা অনুপপন্ন বা অসম্ভবই হইতে
পাবে না ॥ ৬ ॥

(*) লাঘবেন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) যোগাভ্যুপকরণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জনাশাস’ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্ । (*) মহী-মহীধর-মহার্গবাди ত্বশক্যক্রিয়মশক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্তৃকম্ । অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্যাত্মম্ বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্বকত্বসাধনে (†) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাল্লজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নিশ্চিতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিদাধয়িষিত-পুরুষসার্বজ্য-সর্বৈশ্বর্যাদিবিপরীতসাধনাং বিরুদ্ধঃ স্যাৎ । নচৈতাবতা সর্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । লিপ্সিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিপ্সবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষান্তঃপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যেব ক্রিয়া বা অন্তঃস্থান শক্তি-সাপা হয় এবং বাহ্যেব উপাদানাদি-কাৰণবিধেও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে , তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায় । [অতএব, বর্ণিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ-গুলির নিষ্কাশ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাপা নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থে, সে সকলেব উপাদান, তদ্বিষয়েও কাহারই জ্ঞান নাই , সুতবাং তৎসমুদয় পদার্থে চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পাবে না । অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জন্ত পদার্থেব সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যেব ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে বাহ্যেব শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কাৰণও পবিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কাৰ্য্যই বা জন্তত্ব দৃষ্ট সেই বুদ্ধিমান বা চেতন কর্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে] ॥ ৭ ॥

আরও এক কথা,—ঘটাদি কাৰ্য্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্ন ও অল্লজ্ঞানশালী) (অসৰ্ব্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূৰ্ণবান পুরুষকর্তৃক নিশ্চিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কাৰণানুমানক] ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটাও তথাবিধ (ঘটাদি-নিষ্কাশেব অন্তরূপ) কারণেবই অন্তিত্ব সাধন করিবে ; সুতবাং সিদাধয়িষিত অর্থাৎ ভূমি বাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ; সেই সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যাদিবি বিপরীত (অসৰ্ব্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) দ্বয়েব সাধন করায় উক্ত ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটা সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদি দৃশ্যসম্পন্ন কাৰণানুমানের বিরোধীই হইতে পাবে । আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণেব উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অজ্ঞাত বহুপণে অনুমানের আবশ্যকতা আছে) । পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটা অনুমান ভিন্ন প্রমাণেব সাহায্যে যেক্রপ জ্ঞান যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ দৃশ্য

হি নিবর্তন্তে । ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্মাণ-
চতুরে অহয়ব্যতিরিকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ
প্রসজ্যন্তে ; নিবর্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে । অত আগমাদ্বাভে
কথমীশ্বরঃ সেৎস্মতি ॥ ৮ ॥

অত্রোহঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে ।
ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং,
মহত্ত্বে সতি ক্রিয়াবত্বাৎ, ঘটাদিবৎ । তনু -ভূবনাди—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি
মূর্ত্তিত্বাৎ ; ঘটাদিবিদিতি । সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরং,
ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভ্যমহে ।

প্রমাণিত কবিতো যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত
হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই ঈশ্বর-কারণাত্মমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যাবিশিষ্ট বস্তুটা
(ঈশ্বর) কিন্তু অপব কোন প্রমাণেবই বিষয় নহে ; সুতবাং নিখিলবস্তু-নির্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য
বা সাধ্যাবিশিষ্ট বস্তুতে অহয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ
নিশ্চিত হয় ; (অনুকূলই হউক আব প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত
হইতে পারে, এবং তদ্বিবর্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ
তদ্রূপেই অবস্থান কবিতো পারে । (সুতবাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না) ।
সুতরাব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর বিরূপে সিদ্ধ হইতে পাবেন ? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে স্মরণীয় বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতের ‘কার্য্যত্ব’ ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান
কবিতো পাওয়া যায় না । এ বিষয়ে এই সকল অনুমানেব প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না,
এইরূপে] বিবাদগস্ত পৃথিবী-ভূধর প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জগৎ বা উৎপত্তিশীল ; যেহেতু
উহাবা সাবয়ব ; যেমন—ঘটাদি । সেইরূপ,—পূর্বেব ত্রায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও
পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ; যেহেতু ই সকল বস্তুতে মহত্ত্ব ও ক্রিয়া বিজ্ঞমান
আছে ; যেমন—ঘটাদি । দেহ ও ভূবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্ত্বেব সহিত মূর্ত্তিব (পবি-
চ্ছিন্ন আকার) উহাতে বহিয়াছে, যেমন—ঘটাদি । আব সাবয়বদ্রব্যেব মধ্যে ‘এটা কৃত বা
উৎপাদিত, অজ্ঞাটা নহে’, এইরূপে ‘কার্য্যত্ব’ নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

(*) তাৎপর্য্য,—অহয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করা হয় । তদ্রূপে,
“তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা—অহয়ঃ ।” অর্থাৎ একের সত্ত্বায় যে, অপরের সত্ত্বা, তাহার নাম ‘অহয়’ । আর “তদসত্ত্বে
তদসত্ত্বা—ব্যতিরেকঃ ।” অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক । যেমন—মৃত্তিকার
সত্ত্বায় ঘটের সত্ত্বা ; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্ত্বা, এইরূপ অহয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে,
মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য্য । কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এই অহয় ব্যতিরেক নিয়ম অনুসৃত থাকিবে ।

কার্যত্বপ্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্যত্বেনানুমেতেহপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তি কার্য্যানুমেয়ে, ইতি অত্রাপি সাব্যস্তাদিনা কার্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নৈ এবেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (‡) কার্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্তৃগত-তন্মিস্মাংশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোহদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসন্নিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্মৈ কার্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্তৃস্তজ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্যত্বে সিদ্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্মিস্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যতেত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেহপি স্মৃচ্ছঃখোপভোগে চেতনা-নধিষ্ঠিতয়োস্তয়ো(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্মানুগুণ-(||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নিষ্কারণযোগ্যতা ও শক্তিসাধ্য উপাদান-কারণাদি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে? না—তাহাও হইতে পারে না; কেন না, যে বিষয়টা কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টাকে কার্য্য বলিয়া নির্দিষ্টবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টাতেও যে, কর্ত্তাব উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব, তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করিতে হয়। অত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাব্যস্ত হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা পবিজ্ঞাত হইয়াছে; স্মৃতবাঃ কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে; অতএব, (এখানে) তাহাব কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুন্তকাবরূত ঘটাদি পদার্থে কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তাব সেই সকল কার্য্যনিষ্কারণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব সন্দর্শনকারী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নিশ্চিত বাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনের বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধাবণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তাব অর্থাৎ বাজভবননিষ্কারতার বিচিত্র জ্ঞানসম্ভাবও অন্তর্মান করে। অতএব, [অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসারে] শরীবও জগন্মণ্ডলের কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পব সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারেও নিষ্কারণাদি কস্মৈ নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই স্মৃচ্ছঃখোপভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেবণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই স্মৃচ্ছঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(*) কার্য্যত্বেনানুমেতেহপি ইতি (খ) পাঠান্ত্র ন সমীচীনঃ।

(†) বিরোধঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) কৃ তঃ ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) পুরুষঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) গণ্যেতি ন পঠতে (গ) পুস্তকে।

(||) ধর্ম্মানুগুণ ইতি (গ) পুস্তকে।

সর্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাশ্বেয়ঃ (*) । বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্ত
বাস্তাদেবচেতনস্ত দেশকালানুকূলকপরিবৃত্ত-সম্মিধানেন্ধি যুপাদিনিম্মাণ-
সাধনত্বাদর্শনাৎ । বীজাকুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্য্যভিচারাপাদনং
শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্বিতম্ । তত এব স্থখাদিভির্ব্যভিচার-
দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃ-
কল্পনং যুক্তম্ । তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ ।

সমর্থ হইতে পারে না ; তিনিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়াব অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন
একটি চেতনের সত্তা নানিতেই হইবে । [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে
পাবে না,] এই কাবণেই উপরক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্ত্তমান সত্ত্বেও কেবল সূত্র-
ধারের অনধিষ্ঠানে বাদী (বাইস্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যুপাদি নিম্মাণে অসাধনত্ব
অসামর্থ্য দৃষ্ট হয় । আব বীজাকুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পাক্ষেরই (বিবাদাস্পীভূত
পদার্থেরই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়ের দ্বাৰা যে, উল্লিখিত কার্য্যে চেতনাধিষ্ঠিত নবিরমের
ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়- (বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতাবই ফল মাত্র ।
[পিশাচাদিৰ ত্রায় বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ] । অতএব স্থখাদি দ্বাৰা (উক্ত
নিরমের) ব্যভিচার-কখনও ঠিক সেইকপই অযৌক্তিক (+) ॥ ১০ ॥

আব কেবল লাঘবতর্কেব (!) অন্তর্বোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমু-
হেবই উক্তকার্য্যে এবংবিধ অধিষ্ঠান কল্পনা, তাহাও যুক্তিবৃত্ত হয় না । কাবণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

(*) আক্ষেপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য,--বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কাৰ্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান
আবশ্যক, তাহা নহে । যেথা বায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অকুর
উৎপাদন করে । স্থপ স্বয়ং অচেতন ; কিন্তু সেই স্থপও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি
কার্য্য সম্পাদন করে । অতএব এই জগৎ কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই
পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না , সুতরাং জগতের কার্য্যরূপে ঈশ্বরেরও তত্ত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক
হয় না । তদন্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে ‘চেতনাধিষ্ঠিত’ নিরমের ব্যাঘাত হইতে পারে
না ; কারণ বীজাকুর ও স্থবাদিহুলগুলিও যখন আমার বিবাদবহিষ্ঠ নহে ; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ;
তখন ঐ সকল হুলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, তঁহা বলা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ, আমার মতে
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহুলে যখন অচেতনের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত
হইতেছে ; তখন বীজ-স্থখাদি হুলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

(!) তাৎপৰ্য্য,—বিবাদ গ্রস্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয় ; কিন্তু
কোন হুলে যদি অনুরূপ, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে ; সে হুলে দেখিতে হইবে, উভয়
তর্কের মধ্যে যে তর্কটিতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটি ত্যাগ করিতে হয় ;
আর যে তর্কটিতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ
করিতে হয় । বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনীয় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ ।
আলোচ্য হুলে জীবের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ;

দর্শনানুগ্ঠেব হি সর্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ঐশ্বর্য-
শক্তিনিশ্চয়োহস্তুি । অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যানুপপত্তিঃ ।
সমর্থকর্তৃপূর্বকত্ব-নিয়তকার্যত্বাহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্বার্থসাক্ষাৎকার-
তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্নু, অনৈশ্বর্যপাদনেন ধর্মবিশেষ-বিপরীতসাধনত্মমীতং ; তদনুমান-
বৃত্তানভিজ্ঞানিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্বেষাং কার্যত্বাহেতুভূতা-
নাক ধর্ম্যাণাং লিঙ্গিত্বাপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্তই সর্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অথচ, যন্ত্র
ব্যবহিত (অথ বস্তু দ্বাৰা অন্তরিত) ও দূর্ববর্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা
নিশ্চিত । পক্ষান্তরে জীবের ঐশ্বর্যেবও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় কবা
যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঐশ্বর্যসিদ্ধি কবিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই ।
[তাহার পর] শক্তিশালী কর্তা হইতেই কার্যোৎপত্তি অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্তা-
রূপে] যে ঐশ্বর্য সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাহাকে সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ কবিবাব স্বাভাবিক
শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত কবা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুন্তকাবাদির দৃষ্টান্তানুসারে জগৎকর্তা] অনৈশ্বর্যাদি সম্ভাবনা দ্বাৰা [কার্যত্ব
হেতুটিকে] অভীষ্ট ধর্মের বিপরীত ধর্ম-সাধক (অতএব ‘বিরুদ্ধ’) বলিয়া কল্পনা কবা
হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল ; কাবণ, সপক্ষে অর্থাৎ
কর্তৃ-সাধ্যরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম
ঘটাদি কার্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য স্থলে ত সে সকলের
প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (†) ॥ ১২ ॥

(*) সর্বত্র কল্পনা ইতি (যে) পাঠঃ ।

হুতরাং জীবও ঐশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তবপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ
নির্মাণেও কর্তা বলিয়া স্বীকার কবিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎনির্মাণ
ঐশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা কবিতে হয় না ॥

(†) তাৎপর্য্য,—অনুমান স্থলে যাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই ‘সপক্ষ’ বলে । নিয়ম হইল এই
যে, বিচার্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য বস্তুটিতে কেবল সেই সকল ধর্মেরই সংগ্রহ
করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে ।
একটি হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্শনিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়েই এক হইয়া পড়ে ।
এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটা কার্য, ইহার স্বতন্ত্র একটা কর্তা—
ঐশ্বর্য আছে কি না? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত ব্যতীত
অনুমিতির্যের প্রমাণা হয় না ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছে । কার্য করিতে
হইলে কর্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ; জগৎকর্তার কেবল কার্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে
কি না? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কাব্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সমুদয় আছে কি না, তাহা
দেখিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎকর্তার অনৈশ্বর্যাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা
করা, তাহা স্বীকরণোচিত হয় না ॥

এতদ্ব্যন্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিকিৎ ক্রিয়মাণং স্যোৎপত্তয়ে কর্ত্তুঃ
স্বনিষ্ঠাংসামর্থ্যং স্যোপাদানোপকরণজ্ঞানকাপেক্ষতে ; নহন্ত্যাসামর্থ্যমজ্ঞা-
জ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ । স্বনিষ্ঠাংসামর্থ্য-স্যোপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব
স্যোৎপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রোপকিকিৎকরণস্বার্থান্তরাজ্ঞান-
দেহেতুত্বকল্পনাহযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থজ্ঞানাদিকং কিং সর্ববিষয়ং ক্রিয়োপ-
যোগি ? উত কতিপয়বিষয়ম্ ? ন তাবৎ সর্ববিষয়ম্ ; নহি কুলালাদিঃ
ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (+) বিজানাতি । নাপি কতিপয়বিষয়ম্ ;
সর্বেষু কর্ত্তবু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেন সর্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাত্ ।

অতিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ
কার্যটি নিজের উৎপত্তিব জ্ঞাত কর্ত্তাব কেবল স্ব-নিষ্ঠাণে সামর্থ্য এবং আপনাব উপাদান-কাবণ
ও সহকারী কাবণবিষয়ে জ্ঞানসত্তাব অপেক্ষা কবে ; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যেব নিষ্ঠাণে শক্তি
এবং তাহাব উপাদান ও সহকারী কাবণ বিষয়ে কর্ত্তাব জ্ঞান থাকিলেই কার্য্যটি উৎপন্ন হইতে
পাবে ; কিন্তু, কর্ত্তাব অজ্ঞ বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অজ্ঞ বিষয় জানে কি না, এ
দমন্তেব অপেক্ষা কবে না ; কাবণ, কার্য্যোৎপত্তিব পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে । কেন না,
কর্ত্তাব নিজের কার্য্য-নিষ্ঠাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহেব জ্ঞান থাকিলেই
যখন নিজের (কার্য্যেব) উৎপত্তি সম্পন্ন হইতে পাবে, তখন কর্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে
বলিয়াই যে, কার্য্যানুপযোগী—বিষয়ান্তবে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিবও হেতু কল্পনা কবা, তাহা
হইতেই পাবে না ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—জিজ্ঞাসা কবি, ক্রিয়মাণ বস্তুব অতিরিক্ত বিষয়ে কর্ত্তাব জ্ঞানাভাবকেও
যে, ক্রিয়াব উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ববিষয়ক ?
অথবা কতিপয়-বিষয়ক ? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুব অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই
কার্য্য হইতে পাবে ? কিংবা কয়েকটিমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে ?
তন্মধ্যে, সর্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না ; কাবণ, কুস্তকার প্রভৃতি কর্ত্তাবা যে, ক্রিয়মাণ
ঘটাদিব অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে । আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায়
না, কাবণ, সকল কর্ত্তাতেই যে, নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ
কোনও নিয়ম নাই ; [সুতরাং কোন অশক্তি বা অজ্ঞানটি যে, কার্য্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না
থাকায়] অজ্ঞানাদির কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে । অতএব, কার্য্যান্তেব

(*) অহেতুত্বকল্পনাবোধ্যাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) জানাতি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

অতঃ কার্যত্বস্বাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিতপ্রাপ্তিরিতি ন বিপ-
রীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলানাদীনাং দণ্ডচক্রাঘধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপা-
দানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরত্বাশরীরাণুপপন্নমিতি চেৎ ; ন, সংকল্পমাত্রেনৈব
পরশরীরগত-ভূতবেতালাগরলাঘপগম-বিনাশদর্শনাৎ । কথমশরীরাস্ত্রেশ্বরস্য
পরপ্রবর্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্য
সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ । মন এব হি সংকল্পহেতুঃ ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেহপি,
কার্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবস্মনসোহপি প্রাপ্তত্বাৎ । মানসঃ সংকল্পঃ সশরীর-
শ্চৈব, শরীরশ্চৈব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপ-
গমেহপি মনসঃ সদ্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ । অতো বিচিত্রাবয়বসন্নিবেশ-
বিশেষ-তনুভুবনাদিকার্য্যনিষ্কাশ্যে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ
ক্ষেত্রভেদো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নিষ্কাশ্যচতুরোহিচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞান-
শক্ত্যেত্বার্থোহশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিমিতজ্ঞানান্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

ব্যাপ্তাপক নহে—এমন যে অনৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল ; পক্ষে (বিচার্য্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি
না থাকায় পূর্ব্বোক্ত হেতুটি বিপবীত ধর্ম্মেব (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুন্তকাব) প্রভৃতি কর্ত্তাবা শরীর দ্বাবাই দণ্ডচক্র প্রভৃতি
কার্য্যোপকরণের অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক হন ; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতের
উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব ; না—তাহাও বলিতে পারা না,
কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষেব] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে
আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবযোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সবিয়া যায়), এবং গবল বা বিষ
বিনষ্ট হইয়া যায় । ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্বরের আবাব পরপ্রবর্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে ?
না—[ঈশ্বরেব] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে ; কাবণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরেব হেতুত্বই নাই ;
মনই সংকল্পেব একমাত্র হেতু ; ঈশ্বরেবও মন স্বীকার করা হয় ; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে
যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদি বল,
শরীরই যখন সমস্ত বা মনোবৃত্ত হয়, তখন মানস (মনোজ্ঞ) সংকল্প ধর্ম্মটিও সশরীরের পক্ষেই
সম্ভব হয়, (অশরীরেব পক্ষে নহে) ; এ কথা বলা যায় না ; কাবণ, মন যখন নিত্য [অথচ
শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং মনের সশরীরত্ব
নিয়মটি ঐকান্তিক বা অব্যাহতাবী নহে ! অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সন্নিবেশসম্পন্ন শরীর ও
ভুবনাদি কার্য্যনিষ্কাশ্যে পুণ্য ও পাপের বশবর্ত্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রভেদ—জীব
কখনই সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নিষ্কাশ্যে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ইন্দ্রোহুমানেনৈব সিধ্যতি । অতঃ প্রমাণান্তরাব-
সেয়ত্বাদ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব মৃদুব্য-কুলালয়োনিমিত্তোপাদানত্বদর্শনেন
আকাশাদে নির্বয়বদ্রব্যস্য কার্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎসন্য জগতো
নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শাক্রোতীতি ॥ ১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ --]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়-
তেব । কুতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ ব্রহ্মণঃ । যদুক্তং—সাব-
য়বত্বাদিনা কার্যং সর্বং জগৎ ; কার্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্বকং দৃষ্টমিতি
নিখিলজগন্নির্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুম্যেয় ইতি । তদ-
যুক্তম্ ; মহী-মহারণাদীনাং (*) কার্যত্বেহপি একদৈবৈকেন নিশ্চিতা ইত্যত্র

জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য (অগ্নিাদিসিদ্ধি) সম্পদ এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎ-
প্রপঞ্চ বাহ্যব একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ইন্দ্রব
অনুমানের দ্বাৰা সিদ্ধ হন । অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারা)
নির্ণীত হন ; তখন এই বাক্য (“যতো বা ইমানি ভূতানি” বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে
পারে না ॥ ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতির দ্রব্য মৃত্তিকা ও কুষ্ঠকাবের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব
দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটেব উপাদান কাবণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকাবণ কুষ্ঠকাব, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত
সদৃশতা পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কাণ্ডব বা উৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না, —অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন
কার্যতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[৩.৭.১কারের সিদ্ধান্তঃ --]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক (‘যতো বা ইমানি
ভূতানি জায়ন্তে’ ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদাৰ্থটী
একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য । আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য বা
উৎপত্তিশীল, কার্য মাত্রই তদুৎপত্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায় ; অতএব, সমস্ত জগৎনির্মাণে
নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সূচত্ব, এমন কোন একটা কারণ অল্পমেয়, অর্থাৎ
অনুমানের সাহায্যে ঐরূপ একটা কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে । তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না ; কেন
না, বিশাল পৃথিবী ও পর্বতাদি বস্তু কার্য বা জন্ত হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

(*) মহীমহারণাদীনাং ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

প্রমাণাভাবাৎ । ন চৈকশ্চ ঘটশ্চৈব সর্বেষামেকং কার্য্যস্বং, যেনৈকদৈব একঃ কর্তা স্যাৎ । পৃথগ্ভূতেষু কার্য্যেষু কালভেদ-কর্তৃভেদদর্শনেন কর্তৃকালৈক্যনিয়মাভাবাৎ (*) । ন চ ক্ষেত্রজগন্মিশ্রাণাশক্ত্যা কার্য্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তৈশ্চৈক এব কর্তা ভবিতুমর্হতি । ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দর্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্ত্বদ্বিলক্ষণকার্য্যাহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যস্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তৈশ্চ । ন চ যুগপৎ সর্বৌচ্ছিত্তিঃ সর্বৌৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ ; অদর্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদর্শনাচ্চ । কার্য্যত্বেন সর্বৌৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োদর্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ । অতো বুদ্ধিমদেককর্তৃকত্বে সাধ্যে,

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ ঘটের স্থায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্য্যত্ব ধর্ম্মটি এক, অর্থাৎ ঘট যেক্রপ একই মূত্রিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপবাপব সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, বাহাতে এক কালে একই কর্তা কল্পিত হইতে পারে । দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের কর্তাও ভিন্ন ভিন্ন ; স্তবং কর্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই । আর একরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নিষ্কাশে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্য্যত্ব দর্শনে জীবাতিরিক্ত কর্তাব কল্পনা কবিত হইলেও অনেক কর্তা কল্পনা করিতে হয় ; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কর্তা হওয়া উচিত । কারণ, ক্ষেত্রজ সংজ্ঞক সমাধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্লাধিকতাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয় ; তদর্শনে তাহাদেবই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব ; স্তবং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান জীবেরই এই বিচিত্র কার্য্য সম্পাদনে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে । অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে ‘কর্তা’ বলিয়া কল্পনা কবা সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ একটু কালে যে সর্বৌৎপত্তি ও সর্বৌচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না ; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না । কারণ, যুগপৎ সর্বৌৎপত্তি বা সর্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকতাই দৃষ্ট হয় । আর কার্য্যত্ব বা জ্ঞাত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টান্তসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না । অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটমাত্র পুরুষেব

(*) নিয়মাদর্শনাৎ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

(†) বিশেষাণামপি ইতি (খ) পাঠঃ ।

‡ তদতিরিক্তাদৃষ্ট ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যত্বশ্চ অনৈকান্ত্যং, পক্ষশ্চাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যাবিকলতা চ দৃষ্টান্তশ্চ ; সৰ্ব্বনির্মাণচতুরশ্চৈকশ্চাপ্রসিদ্ধেঃ । বদ্ধিমৎকর্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*) । সার্বভ্য-সর্বশক্তিযুক্তশ্চ কশ্চিদেকশ্চ সাধকমিদং কার্যত্বং কিং যুগপদ্ব্য-পদ্মান-সর্ববস্তুগতম্, উত ক্রমোণোৎপদ্মানসর্ববস্তুগতম্ ? যুগপদ্ব্য-পদ্মানসর্ববস্তুগতত্বে কার্যত্বশ্চাসিদ্ধিতা । ক্রমোণোৎপদ্মান-সর্ববস্তুগতত্বে অনেককর্তৃকত্বসাধনাদ্বিরুদ্ধতা । অত্রোপেককর্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ । শাস্ত্রবিরোধশ্চ ; ‘কুন্তকারো জায়তে, রথকারশ্চ’ (+) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্তৃক সাধন কবিত্তে হইলে কার্যত্ব হেতুটীৰ ‘অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচাব দোষ ঘটে, [সৰ্বজ্ঞত্ব সৰ্বশক্তিময় প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণেব অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যাবিকল (সাধ্যেব প্রতি-কূল) হইয়া পড়ে । হেতু এই যে, একই লোক যে, সৰ্ববস্তু নিশ্চয় নিপুণ ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই । ‘আব কেবলই যদি বদ্ধিমান কর্তাব অস্তিত্ব সাধন কবিত্তে হয়, তাহা হইলেও ‘সিদ্ধ-সাধনতা’ দোষ ঘটে, (কারণ, বদ্ধিমান না হইলে যে, কর্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই বহিয়াছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না) । তাহাব পর এক কথা ; সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তি-সম্বিত কর্তাব সাধক বা অনুমাপক যে, এই ‘কার্যত্ব’ হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য-বস্তুগত ? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত ? তদ্বোধে, একসঙ্গে সমুৎপদ্মান সর্ববস্তুগত বলিলে কার্যত্বেব অসিদ্ধতা হয় ; (কারণ, একসঙ্গে সৰ্বকারণোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই), আর ক্রমশঃ উৎপদ্মান সমস্ত বস্তুগত স্বীকাব করিলেও কর্তৃ-বহুত্বেরই সিদ্ধি হয় ; সুতরাং ‘কার্যত্ব’ হেতুটীর ‘বিরুদ্ধতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (+) । একই কর্তাব সাধন কবিত্তে হইলে [পূর্বেব জায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে ‘কুন্তকার জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’, এইরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয় ; (কুন্ত ও রথ, উভয়ের কর্তা এক হইলে, একরূপ পৃথক্ নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না (§) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধ্যতা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) রথকারো জা়তে ইত্যাদি ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য, —প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুর অভিব্যক্ত্যধারিতপক্ষে প্রসিদ্ধ না থাকে ; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হ'লে সেই হেতুকে ‘অসিদ্ধ’ বলা হয় । এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সমিদ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না । ‘বিরুদ্ধতা’ও হেতুর অপর একটী দোষ । যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুটী যদি উদ্দেশ্যের ‘বিরুদ্ধ’ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয় ; তাহা হইলে সেই হেতুকে ‘বিরুদ্ধ’ বলা হয় । ইহা দ্বারাও কোন সমিদ্ধ বিষয় প্রমাণিত করা যায় না ।

(§) তাৎপৰ্য্য, —এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে । তদ্বোধে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সুতরাং ‘সর্বকারণো এক কর্তা’ বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে । প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হলে যখন বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন কর্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য-ভেদে কর্তৃত্বের অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সর্ব কার্যে

অপি চ, সর্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিশুণ্ণকার্য্যরূপ-স্বখাত্মন্য-
দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্ । কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগতা
বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ । তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদযুক্তপুরুষাস্তঃ-
করণবিকারদ্বারেন । পুরুষস্ত চ তদেবাংগঃ কৰ্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষারম্ভা-
য়েব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্ত্তুঃ কৰ্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যাহেতুত্বেনৈবাবশ্যমাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-
শক্তিবৈচিত্র্যস্ত কৰ্ম্মমূলত্বাৎ । ইচ্ছায়াঃ কার্য্যারম্ভহেতুত্বেনপি বিষয়বিশেষ-
বিশেষিতায়াস্তত্ত্বাঃ সত্ত্বাদিমূলাত্মন কৰ্ম্মসম্বন্ধোহবর্জনীয়ঃ । অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা
এব কর্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজ্ঞকর্ত্তকং, কার্য্যত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ । ঈশ্বরঃ কর্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও
তমোগুণের পরিণাম স্খাদির অদ্বয় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল
কার্য্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি
গুণসমূহই কারণগত বিশেষ বস্তু। উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-
গুণযুক্ত পুরুষীয় অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া
লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কৰ্ম্ম বা অদৃষ্ট;
অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কৰ্ম্ম-সম্বন্ধও
তেমন কার্য্যাহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় কবিতো হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যও কৰ্ম্মই
মূল। ইচ্ছার কার্য্যাহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে,
ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যাহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং
ইচ্ছাতেও কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই
কর্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কর্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ
প্রভৃতি) বস্তুব কর্ত্তা—ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য বা
উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কর্ত্তা হইতে পারেন না;
হেতু—তাহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তায়া। ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারেন না;

এক কর্ত্তা বলিলে বেঁদুঠাঙ্গনারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—‘কৃত্তকার
জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’। এখন সকল কার্য্যে যদি একই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, কৃত্ত ও রথ,
উত্তরেরই কর্ত্তা এক হইত; উত্তরের কর্ত্তা এক হইলে ‘কৃত্তকার’ ও ‘রথকার’ বলিয়া উত্তরের পৃথক কর্ত্তার
উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উত্তরের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরুক্তি দোষও
উপস্থিত হইত। এককর্ত্তব্য পক্ষে এইরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাকারিরোধ ঘটে ॥

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব । নচ, ক্ষেত্রজানাং স্বশরীরার্থিতানে
ব্যভিচারঃ ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্ত সন্দ্ভাবাৎ । বিমতিবিষয়ঃ কালো
ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোহশরীরো বা কার্য্যং করোতি? ন
তাবদশরীরঃ, অশরীরস্ত কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষেঃ (*) । মানসান্যপি কার্য্যানি সশরী-
রস্বৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেহপ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ ।
নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহজাৎ । তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং ? উতানিত্যং ?
ন তাবন্মিত্যং, সাবয়বস্ত তস্ত নিত্যত্বে জগতোহপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বর-
সিদ্ধেঃ । নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্ত তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই; উদাহরণ—এইরূপই,
অর্থাৎ পূর্বোক্ত মন্ত্রায়াই উহার দৃষ্টান্ত । আব ক্ষেত্রজগণেব স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ
প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সঞ্চক, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম বাভিচারী বা ভগ্ন হয়,
তাহাও নহে; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরেব সন্দ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে
অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না);
হেতু—কালত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্তমান কাল, (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন? কি অশরীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায়
কবিত্তে পারেন না; কারণ, অশরীরেব কৰ্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না । যে সকল কার্য্য মনেব দ্বাৰা নিষ্পাদিত
হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীৰ সঞ্চক্কেই সংঘটিত হয়; (অশরীরেব হয় না); কেন
না, মন নিত্য হইলেও [শরীর বহিত] মূক্তপুরুষগণেব মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়
না । সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না । [তর্ক
এইরূপ—] তাঁহাব শরীর নিত্য কি অনিত্য? নিত্য হইতে পাবে না; সাবয়ব সেই শরীর
যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না; সুতরাং
নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না । [তাঁহার শরীর]

(*) তস্ত কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষেঃ ইতি (খ) পাঠঃ । অশরীরকার্য্যানুপলক্ষেরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাবপার্থা,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; পক্ষান্তরে
শরীর না থাকায়ই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ক্ষেত্রজের প্রথম শরীর
গ্রহণ হলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্বে ক্ষেত্রজও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর
(শরীর রহিত) ছিল; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নিৰ্ম্মাণ করিতে পারে; তাহা
সেই সময়ও ক্ষেত্রজ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন অনাদি, তখন কাল বা
সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও
ছিল না । তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজের স্থল, সূক্ষ্ম, ইন্দ্ৰিয় শরীরই থাকে, তৎপূর্বে তাহার
সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, স্থল শরীর থাকে না । কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—
স্থল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই ।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ ; ন, অশরীরস্থ তদযোগাৎ । অন্তেন শরীরেণ
সশরীর ইতি চেৎ ; ন, অনবস্থানাৎ । স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো
বা ? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ । নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্য্যং কৰোতি,
মুক্তান্নবৎ (*) । কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যামানে পক্ষস্তা-
প্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্ত চ সাধ্যাহীনতা । অতো দর্শনানুগুণ্যেনৈশ্বরানুমানং
দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈক প্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্বৈশ্বরঃ (†)
পুরুষোত্তমঃ । শাস্ত্রস্ত সৰ্ব্বলোতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টমসমস্তবস্তু-বিসঙ্গাতীয়ং
সার্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকৃতিশাখাপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡)
নিখিলহেয়প্রত্যনোকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্তু-
সাধর্ম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিত্যও হইতে পারে না : কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার
(সেই শরীরের) উৎপাদক হইতে পাবে । নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ,
অশরীরেব হেতুত্বই হইতে পাবে না । যদি বল, অপর শরীর দ্বাৰা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে
জগৎ নির্মাণ করিবেন, তদ্বিন্ন আব একটি শরীর দ্বাৰা সশরীর হইয়া কার্য্য কবেন ; তাহা হইলে
'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্ত আবার আর একটি শরীর এবং সেই শরীরের
জন্তও আর একটি শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনাব আব শেষ হইতে পারে না । পুনশ্চ
প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপার ? (চেষ্টাশালী ?) অথবা নির্ব্যাপার ? তাঁহার
যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না ; আব নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য
করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহাব দৃষ্টান্ত । আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র
ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার
'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয় ; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকাব বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা
প্রমাণিত হয় নাই । অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যাবিকল হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ কুন্তকাব
প্রভৃতি কর্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না । অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে
যে, ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বাৰাই ব্যাহত হইতেছে । অতএব, সর্বৈশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম
(বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে । বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন
অপর সর্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা
ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সর্ববিধ হেয় বা
নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন প্রমাণান্তর-
নির্গত অপর বস্তুর সাধর্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্য্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে
পারে না ॥ ২০ ॥

(*) মুক্তবৎ ইতি (গ) পাঠঃ । (†) সর্বৈশ্বরেরঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) অখিল গুণসাগরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

যত্ন, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যমাকাশাদে নির্বয়বস্ত্র দ্রব্যস্ত কার্য-
বৃক্ষানুপলব্ধমশ্যাপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তুদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) “প্রকৃতিশ্চ
প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধান্।” [ব্রহ্মসূ., ১।৪।২৩], “ন বিয়দশ্রুতেঃ।”
[ব্রহ্মসূ. ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ প্রমাণান্তরাগোচর-
ত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, “যতো বা ইমানি” ইত্যাদিবা ক্যং (†) উক্ত-
লক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিহাদিকরণং সমাপ্তম্।]

যতপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিরুত্তিপরাধাভাবেন
সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যশঙ্ক্যাহ—

আবণ যে, বলা হইয়াছে। একেবই নিমিত্ত-কাবণতা ও উপাদান-কাবণা, এবং আকাশাদি
নিববয়ব দ্রব্যোব উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কাবণেব একত্ব ও
আকাশাদি নিববয়ব দ্রব্যোব উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন কবা যাইতে পাবে না। বস্তুতঃ
তাহাও যে, বিকল্প হয় না ; ইহা ‘প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসাবে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও
বটে।’ [‘আকাশেব উৎপত্তিবোধক’] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়]
না ?’ এই সূত্ররূপে প্রতিপাদন কবা হইবে (‡)। অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই
বন্ধ একবার শাস্ত্রগম্য ; এই কাবণেই “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য দ্বা-
বে পূর্বোক্ত লক্ষণান্বিত (জগৎ-জগ্মাদি কাবণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন : ইহাও সিদ্ধ
বা সমর্থিত হইল ॥ ২১ ॥ ৩ ॥ তৃত্যর অবিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরেব অবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন
কবিত্তে পাবে না ; কাবণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না। অভিপ্রায় এই যে,
পূর্বকে কার্যাবিশেষে প্রবৃত্ত কবা বা নিবৃত্ত কবাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কাবণ। সিদ্ধ-
বস্ত্র প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিয়োগ কিংবা নিবেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তবোধক শাস্ত্র
তাৎপর্যহীন—অপ্রমাণ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“তত্ত্ব সমন্বয়াৎ।” (§)

(*) “বদবিরুদ্ধ” ইতি (গ) পঠঃ।

(†) ইমানি ভূতানীত্যাদিবা ক্যম্ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্যঃ—সাধাঃপতঃ দেখা যায়, কার্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্। ‘যট’
কার্যের নিমিত্ত কারণ কুত্রকার ও উপাদান কাবণ মুক্তিকা কখনও এক পদার্থ নহে। এই লৌকিক
দৃশ্যস্তবুরাবে আপত্তি হয়।—একট ব্রহ্ম এই জগতর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে ?
“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি সূত্রে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে ; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ
হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে।

(§) তাৎপর্যঃ—এই সূত্রেব অধিকরণ এইকণ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য। (২) সংশয়—
ব্রহ্মর শাস্ত্রযোনিহাদি-ন্যস্তবপর কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—যতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি

[সমন্বয়ধিকরণম্ ।]

তত্ত্ব সমন্বয়াৎ । ১ ॥১৥ ॥৪॥

[পরচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্য্যাবধারণ

হইতে) [জ্ঞানং বায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । ‘তৎ’ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব । কুতঃ ? ‘সমন্বয়াৎ’—পরমপুরুষার্থতয়া অদ্বয়ঃ সমন্বয়ঃ । পরমপুরুষার্থভূতশ্চৈব ব্রহ্মাণেহভিধেয়তয়াস্বয়াৎ ॥১ ॥

এবমেব (*) সমন্বিতে হৌপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।” “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ, প্রজায়েয়েতি; তত্ত্বোজাহস্বজত ।” “ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে ‘তু’ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিরাসমুদয়-শব্দা-নিরাসার্থঃ ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-যোনিভ্যঃ সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? - সমন্বয়াৎ = সমাক্ পুরুষার্থতয়া অদ্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ = সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ । পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে ‘তু’-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রকগম্য ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে । ‘সমন্বয়’ অর্থ—সমাক্ বা নিয়তভাবে অদ্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আবোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে ‘তু’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় । হেতু কি ? —না—‘সমন্বয়াৎ’ (সমন্বয়তেতু) ; ‘সমন্বয়’ অর্থ—পুরুষার্থরূপে অদ্বয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পবনপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অধিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অধিত বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, যথা—‘ঐহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ।’ ‘হে সোম্য । সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সং-স্বরূপে ছিল ।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন ব ইষ্টারেরও সম্ভাবনা নাই সূত্রব্যাং হোদ্যক শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই । কলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিভ্যও দ্বিদ্ধ হইয়া না । ৪) দ্বিদ্ধ স্ত—না পুত্রজন্মাদির সংবাদ শ্রবণেও যখন হর্ষ ও মুগ্ধবিকলাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য (সফলতা) দৃষ্ট হই, তখন স্বয়ং পরম পুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিভ্য কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—সর্ব্বদ্বংধ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ।

(*) হুএবমিবা ইতি (খ) পাঠঃ ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।” [বৃহদাং, অ২।১১]। “আত্মা বা ইদমেক
এবাগ্র আসীৎ।” [ঐতং ১।১।১]। “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সম্ভূতঃ।” [তৈত্তিরীং আনং ১]। “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।”
[মহোপাং ১।১]। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” [তৈত্তিরীং, আনং ১।]
“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিরীং ভৃগুং ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পারিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানা-
মখিলজগৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশাহেতুভূতাশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদার-
গুণসাগরানবধিকৃতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-
প্রয়োজনবিহীনত্বপরিহরণং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্। ন চ
প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ। প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্। ন চ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়বিবরণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতিঃ। তথা,
স্বরূপপরেষণি ‘পুত্রস্তে জাতঃ,’ ‘নায়ং সর্পঃ,’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-
রূপপ্রয়োজনবস্ত্বং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ সৃষ্টির পূর্বে এই
জগৎ এক আত্মস্বরূপে ছিল।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল।’
[‘সৃষ্টির অগ্রে’] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।’
‘ব্রহ্ম—আনন্দস্বরূপ।’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ
করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তু-
প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশেব হেতুস্বরূপ, সর্বপ্রকার
দোষবহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিববধি সর্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত,
পূর্বোক্ত পদসমূহেব যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অত্পরত্ব, অর্থাৎ
ব্রহ্মার্থ-তাগ করিয়া অত্যাধিক তাৎপর্য কল্পনা করা; তাহাও হইতে পারে না। আর প্রমাণ-
ব্যবহার যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ
করিয়া থাকে। বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে,
নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ
প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।’ ‘ইহা সর্প নহে,’ ইত্যাদি নিষ্প্রমাণ-
বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—শাস্ত্রের ত্রিবিধ পরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—“প্রবৃত্তিকারী নিবৃত্তিকারী নিত্যের কৃতকর্ম বা।
পুংসাঃ ব্রহ্মোপদিষ্টোক্ত, তৎ ‘শাস্ত্রমভিধীয়তে।’” যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্ম (কার্য কর্ম প্রকৃতি) দ্বারা

অত্রাহ - ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়-
বিরহিণঃ শাস্ত্রস্থানর্থক্যাং । যতপি প্রত্যক্ষাদীনী বস্তুযাথাত্ম্যববোধে
পর্যবস্তুস্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্য্যবসায়্যেব । নহি লোক-বেদয়োঃ
প্রয়োজনরহিতস্ত কস্তচিদপি বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধ্যঃ । ন চ কিঞ্চিৎ-
প্রয়োজনমনুদ্दिष्टं বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি । তচ্চ প্রয়োজনং
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, -‘অর্থার্থী রাজ-
কুলং গচ্ছেৎ ।’ ‘মন্দাগ্নিনাসু পিবেৎ ।’ ‘স্বর্গকামো যাজেত ।’ [যজুঃ ২।৫।৫] ।
‘ন কলঙ্গং ভক্ষয়েৎ’, ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কাৰণ,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিস্প্রয়োজন; (অত্রাহ) অপ্রমাণ । যদিও
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ
কেবল প্রয়োজনবোধনই পর্য্যবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা কবে না) ।
কেন না, লোকব্যবহাব কিংবা বেদ--কৃত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই ।
কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না ।
‘অর্থার্থিলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে ।’ ‘মহার অগ্নি মান্দ্য ঘটয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান
করিবে না ।’ ‘স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে ।’ ‘কলঙ্গ (*) ভক্ষণ করিবে না ।’ ইত্যাদি
বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মন্ত্রণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট
পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যই ‘শাস্ত্র’ নামে অভিহিত হয় । অভিপ্রায় এই যে,—
পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । যে বাক্যে
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাহ—তথু বস্তুমাত্রের বর্ণনা, সেই বাক্য অপ্রমাণ । ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য
বস্তু, যখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও প্রোক্তবর্ণের কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না, স্বতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা
নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাহ ; কারণ অনিষ্টার বা নাশ্যবসয়েও কর্তব্যমুখো ধ পুরুষের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির আবশ্যক
হয় । স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মোপদেশে দেহ-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সম্ভাবনা থাকায়, তথোক্ত শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না ।
ভাষ্যকারের মতে দুই কারণ এই আপত্তি উপেক্ষণীয় । প্রথম কারণ—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’ ; ‘এটা সর্প
নহে—রজ্জু’ ; ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সঙ্ক না থাকিলেও হর্ষ ও ভয়
নিবৃত্তি হয়ই থাকে । সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারত না । দ্বিতীয় কারণ এও—
প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে ; পরন্তু পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রামাণ্য
কারণ । যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় । বেদান্ত-
শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরন্তর আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই আনন্দময়-ব্রহ্ম প্রাপ্তিই
যখন জীবের সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয় ; তখন তথোক্ত বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধে বিরহিত
হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না ।

(*) হংসপর্ষা,—“বিবাক্তেনৈব বাণেন হতো যৌ যুগ-পক্ষিণৌ । তথোমাসং ‘কলঙ্গঃ’ স্ত্রাং শুক্লাদ-
ম্বাণি বা ।” অর্থাৎ বিবলিপ্ত বাণ দ্বারা যে সকল পক্ষি ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুক্ল মাংসকে
‘কলঙ্গ’ বলা হয় । কলঙ্গ ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ—পাপকর ।

যৎ পুনঃ সিন্ধবস্তপরেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থায়য়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্ । তত্র কিং পুত্রজন্মাত্মার্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাত্মা? ইতি বিবেচনীয়ম্ । সতো-^{৩৭} হ্যপ্যর্থস্বাত্মজাতস্য (*) অপি পুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তহ্যসত্যপ্যর্থ জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরহাভাবেন প্রয়োজনপর্যবসায়িনোহপি শাস্ত্রস্য নার্থসম্বাবে প্রামাণ্যম্ । তস্মাত্ সর্বত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরেত্বেন জ্ঞানপরেত্বেন বা প্রয়োজনপর্যবসানমিতি কস্তাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি তাৎপর্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্তপি কার্যপরতয়েব ব্রহ্মণি প্রমাণ-
ভাবমভুবন্তি । কথং? নিষ্পাপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাত্ম-
বিদ্যা সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্পাপঞ্চং কুর্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়-
দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি । কোহসৌ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

আব যে, পবিনিষ্পন্নার্থবোধক—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’; ‘ইহা সর্প নহে—বজ্জু’ ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষেব অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন) দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । জিজ্ঞাসা কবি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক । যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানেব বিষয়াভূত না হইলে যখন পুরুষেব কোনট প্রয়োজনসাধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়েব জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয় । ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সম্ভাবেব নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতি-
পাদ্য বিষয়েব অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উচাব প্রামাণ্য নাই । অতএব, সর্বত্রই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিংবা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনেব দ্বাবাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে, সূতবাৎ শুদ্ধ পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তুর-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেবই তাৎপর্য না থাকায় বেদান্ত-
বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পাবে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়াস্থলান প্রতিপাদন দ্বাবাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে । কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্পাপঞ্চ (ভেদরহিত) একমাত্র জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টেভ্য হ্রায় প্রতীয়মান, হৈত প্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্পাপঞ্চ করিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত ‘নিষ্পাপঞ্চীকরণ’ ক্রিয়ার ক রূপে ক্রিয়াবিধিবট বিষয় কবা হইয়াছে । ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যত্বক

(*) সতোপ্যজাতস্বাত্মজাত ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মবিষয়ো বিধিঃ ?—“ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতেমন্তারং
মনীষাঃ” [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যেবমাদিঃ । -দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদশূন্যং দৃশি-
মাত্রং ব্রহ্ম-কুর্যাদিত্যর্থঃ । স্বতঃসিদ্ধস্তাপি ব্রহ্মণো নিম্প্রপঞ্চতারূপেণ
(*) কার্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

তদযুক্তম্—(+) নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিয়োজ্যবিশে-
ষণঃ, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্তব্যতা, প্রয়োক্তা চ বক্তব্যঃ (‡) । তত্র
হি (§) নিয়োজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্ । তচ্চ নিমিত্তং, ফলমিতি দ্বিধা ।
অত্র কিং নিয়োজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তং, ফলং বা, ইতি বিবেচনীয়ম্ ।
ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্ম্যানুভবশ্চেৎ (¶) নিয়োজ্যবিশেষণম্ ; তর্হি ন তৎ নিমিত্তং,
জীবনাদিবৎ তস্তাসিদ্ধত্বাৎ । নিমিত্তত্বে চ তস্য নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকাল-

জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বাৰা ব্রহ্মেব মে, জ্ঞানৈকরূপতা সাধন কৰিতে হইবে ; তদ্বোধক বিধি কি
আছে ? [উত্তর —] ‘দৃষ্টিব দ্রষ্টাকে দর্শন কৰিতে ইচ্ছা কৰিবে না ; মতিব মননকর্তাকে মনন
কৰিও না,’ ইত্যাদি । ইহাব অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদশূন্য কেবল দৃশিমাত্র-
রূপে (জ্ঞানস্বরূপে) বোধ কৰিবে । অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমাবোপিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অপনীত কৰিয়া
তাঁহাব স্বাভাবিক জ্ঞানরূপতা উপলব্ধি কৰিবে । ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহাব নিম্প্রপঞ্চতাব
সম্পাদন দ্বাৰা কার্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবিধিব বিধেয়ত্ব হওয়া বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হয় না ॥ ৬ ॥

না—সে কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না, যিনি বলেন নিয়োগই বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়ো-
জন ; তাঁহাকে নিয়োগ, নিয়োজ্য-বিশেষণ (কিরূপ লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে), নিয়ো-
গেব বিষয়, করণ বা সাধন, ইতিকর্তব্যতা (অন্তষ্ঠানব পূর্কপৰ কৰ্ত্তব্য প্রণালী) ও প্রয়োক্তা
(যিনি প্রয়োগ কৰেন), এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধাৰণ কৰিয়া বলিতে হইবে । তন্মধ্যে, নিয়োজ্য-
বিশেষণটী এখানে উপাদেয় বা বিধেয় হইতে পাবে না । সেই নিয়োজ্যবিশেষণ দুই প্রকার হইতে
পাবে—নিমিত্ত ও ফল ; তন্মধ্যে, এই নিম্প্রপঞ্চীকরণস্থলে নিয়োজ্য-বিশেষণ কোনটী ?—সেই
নিমিত্তই এখানে নিয়োজ্য-বিশেষণ ? কিংবা ফলই নিয়োজ্য-বিশেষণ ? ইহা বিবেচনা করা
আবশ্যক । যদি বল, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতিই (নিয়োজ্য-বিশেষণ) ; তাহা হইলেও উহা ত
নিমিত্ত হইতে পাবে না ; কারণ, জীবন বা প্রাণধারণাদির দ্বায় উহা ত সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্কনিম্পন্ন
নহে, যে, নিমিত্ত হইবে ? আর ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যানুভবকে নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার কৰিলেও জীবন-

(*) স ধ্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) বিশিষ্টোপ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) ইতিকর্তব্যতা প্রযোক্তব্য ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(§) প্রয়োজ্য-বিশেষণমিতি (গ) পাঠঃ । (¶)—যাথাত্ম্যানুভব ইতি চেৎ, ইতি (খ) পাঠঃ ।

মপি জীবননিমিত্তাগ্নিহোত্রাদিবস্মিত্য-ভদ্বিয়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। নাপি ফলং ;
নৈয়োগিক-ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭ ॥

কশ্চাত্র নিয়োগবিষয়ঃ ? ব্রহ্মৈবেতি চেৎ ; ন ; তস্মা নিত্যত্বেনা-
ভ্যরূপত্বাৎ । অভাবার্থত্বাচ্চ নিশ্চাপকং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ ; সাধ্যত্ব-
ইপি ফলত্বমেব ; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্ । সাধ্যত্বক্ কস্ম ? কিং
ব্রহ্মণঃ ? উত প্রপঞ্চনিরূভেঃ ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদনিত্যত্বপ্রসক্তেচ্চ ।
অথ প্রপঞ্চনিরূভেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্ । প্রপঞ্চনিরূভিরেব বিধি-
বিষয় ইতি চেৎ ; ন ; তস্মাঃ ফলত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ । প্রপঞ্চ-

নিমিত্তক (যাবজ্জীবন) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানেব ত্রায় অপবর্গেব (মুক্তির) পবেও চিরকাল
ই নিয়োগ-বিষয়ের অনুষ্ঠান কবা আবশ্যক হইতে পারে (•) । আব ফলকেও নিযোজ্য-বিশেষণ
বলা যায় না ; তাহা হইলে নিয়োগ-নিষ্পন্ন স্বর্গাদি ফলের ত্রায় ব্রহ্মজ্ঞান-ফলেরও অনিত্যত্ব হইতে
পাবে ॥ ৭ ॥

আর এখানে নিয়োগের বিষয়ই বা হইবে কে ? যদি বল, ব্রহ্মই নিয়োগেব বিষয় ; না—
তাহা বলা যায় না ; কারণ, তিনি নিত্য ; স্তবরাং ভাব্য বা ক্রিয়া-সম্পাদ্য হইতে পাবেন না ।
বিশেষতঃ ব্রহ্মই নিশ্চাপকীকরণরূপ নিয়োগ-বিষয় হইলে তাহার অভাবাত্মকতাই হইতে পাবে ।
যদি বল, ব্রহ্মের নিশ্চাপকতাবই এখানে সাধ্য (সম্পাদনীয়) ; সাধ্য হইলেও উহা ফল ভিন্ন আর
কিছুই নহে ; কিন্তু উহা যখন অভাব-স্বরূপ, তখন উহা কখনই বিধিবিষয় বা বিধেয় হইতে
পাবে না ; [কারণ, ভাব পদার্থেই বিধি বা অনুষ্ঠান হইতে পাবে, অভাবে নহে] । [আবও
এক কথা—] এখানে সাধ্যত্ব কাহাব ?—ব্রহ্মের ?—কিংবা প্রপঞ্চ-নিরূভিব ? ব্রহ্ম যখন
নিত্যসিদ্ধ, তখন তাহাকে সাধ্য বলা যায় না, পক্ষান্তরে, সাধ্য হইলে তাহাব অনিত্যত্বও
আসিয়া পড়ে । আব যদি প্রপঞ্চনিরূভিই সাধ্য হয় ; তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আব সাধ্যত্ব-
সম্ভাবনাই থাকে না । প্রপঞ্চ-নিরূভিকেই যদি বিধি-বিষয় বল ; তাহাও হয় না ; কারণ,

(•) তাৎপর্য্য,—যাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাকে নিযোজ্য বলে । নিযোজ্যের এমন কতকগুলি
গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে যে-সে লোক সকল কন্দের অধিকারী হইতে না পারে । যেমন ‘অগ্নিহোত্র’
যজ্ঞের বিধিতে আছে ‘যাবজ্জীবনগ্নিহোত্রং জুহোতি ।’ অর্থাৎ যতকাল জীবন থাকে ; ততকাল ‘অগ্নিহোত্র’
হোম করিবে । এখান ‘জীবনই’ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ; স্তবরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পরও জীবিত
ব্যক্তির অগ্নিহোত্র করিতে হয় । (অবশ্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে) । এখানে যদি ব্রহ্মানুভবকেই
নিযোজ্য অধিকারীর বিশেষণরূপ নিমিত্ত বলা হয় ; তাহা হইলে এই নিমিত্ত যত কাল বর্তমান থাকিবে,
ততকালই তাহাকে ‘ব্রহ্ম উপাসীত’ ইত্যাদি নিয়োগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে । মুক্তিলাভের পরও
যখন ব্রহ্মানুভূতি বিদ্যমান থাকে, তখন সে কালেও পুনর্বার অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় । তাহা হইলে কখনও
আর অনুষ্ঠানের বিরাম হইতে পারে না । এই কারণে, ব্রহ্মানুভবকে বিশেষণ বলা যায় না ।

নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ ; স চ ফলম্ । অস্ম চ নিয়োগবিষয়ত্বে নিয়ো-
গাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্য নিয়োগঃ, ইত্যতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ ? সত্যো বা ? মিথ্যা-
রূপত্বে জ্ঞাননিবর্তন্যাদেব নিয়োগেন (*) ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ । নিয়ো-
গস্ত নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্বারেণ প্রপঞ্চস্ত নিবর্তক ইতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যাদেব জাতমিতি ন নিয়োগেন প্রয়োজনম্ । বাক্যার্থজ্ঞানাদেব
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত কৃৎস্নস্ত মিথ্যাভূতস্ত প্রপঞ্চস্ত বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্ত
নিয়োগস্তাসিদ্ধিশ্চ (†) । প্রপঞ্চস্ত নিবর্ত্যত্বে (‡) প্রপঞ্চ-নিবর্তকো

উহাই যখন বিবিধ ফল বা উদ্দেশ্য, তখন উহাতে আর বিবিধবিষয়তা থাকিতে পারে না ।
বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিওই যখন মোক্ষ, এবং উহাই যখন ফল, তখন সেই মোক্ষনামক ফলকে
বিবিধ-বিষয় বলিলে 'ইতবেতবাশ্রয়ত্ব' দোষ উপস্থিত হয় ; কাবণ, নিয়োগ যেমন প্রপঞ্চনিবৃত্তিও
কারণ, তেমনি প্রপঞ্চনিবৃত্তিও আবার নিয়োগেব কাবণ হইয়া পড়ে (§) ॥ ৮ ॥

আবও এক কথা,—নিয়োগ-নিবর্তনীয় এষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ মিথ্যা ? কি সত্য ? যদি
মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা বস্তুমাত্রই যখন জ্ঞান-নিবৃত্ত্য, তখন নিয়োগেব ত আর কিছুই
প্রয়োজন হয় না ; (জ্ঞানেব দ্বাবাট মিথ্যা প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে) । যদি বল, নিয়োগই
নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন কবতঃ সেই জ্ঞানেব দ্বারা প্রপঞ্চের নিবারণ করিয়া থাকে । তাহা
হইলেও স্ববাক্য হইতেই যখন সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন নিয়োগেব আর
প্রয়োজন হয় না । বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যার্থবোধ হইতেই যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত,
মিথ্যাময় নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া যায়, তখন তৎক্ষণে
নিয়োগ ও নিয়োগাঙ্গ, সমস্তই অসিদ্ধ বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে । অধিকন্তু, প্রপঞ্চ যদি

(*) নিয়োগেব ন' ইতি (গ) পাঠঃ । (†) অসিদ্ধেচ্ছ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) প্রপঞ্চ নিবর্তকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এখানে এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বুঝিতে হয়,—সাধারণতঃ বিধিবাচ্যের দুইটি
অংশ থাকে, একটা ধাতু, অপরটা বিভক্তি (লিঙ) । তন্মধ্যে ধাতুর অর্থ হয় বিষয়, আর 'লিঙ' বিভক্তির অর্থ
হয় নিয়োগ ! নিয়োগই আবার যথাসম্ভব স্বর্গাদি ফলের উৎপাদক 'অপূৰ্ণ' নাম দ্বারন করে । এইরূপে নিয়োগের
বিষয় ও নিয়োগ-ফল পরস্পর পৃথক পদার্থ হইয়া থাকে । এখন কথা হইতেছে যে, এক প্রপঞ্চনিবৃত্তিকেই
যদি নিয়োগের বিষয় ও ফল বলিয়া গীকার করা হয় ; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রপঞ্চনিবৃত্তি যখন
নিয়োগের ফল, তখন নিশ্চয়ই নিয়োগ তাহার কারণ ; আবার সেই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন নিয়োগের বিষয়,
তখন বলিতে হইবে যে, সেই বিষয়াক্ত প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইতেই নিয়োগ সংজ্ঞক 'অপূৰ্ণ' উৎপন্ন হয় ; সাধারণতঃ
বিষয় পদার্থটিই নিয়োগের কারণ বা নিবাহক হইয়া থাকে, অতএব, পরস্পর কাৰ্য্য-কারণত্বাৎ থাকায় 'ইতরে-
তরাশ্রয়' দোষ ঘটে ।

নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমেব ? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ ? যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্তকম্, নিত্যতয়া (*) নিবর্ত্য-প্রপঞ্চসম্ভাব এব ন সম্ভবতি । নিত্য-ত্বেন চ (†) নিয়োগস্ত বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে । অথ ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্তঃ ? তস্ত কৃৎস্ন প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বেন প্রযোক্তা চ নক্ते, (‡) ইত্যশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ । প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানে-নৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তস্ত কৃৎস্নস্ত নিবৃত্তহাং, ন নিয়োগনিষ্পাত্ত্যং মোক্ষাপ্যং ফলম্ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিবর্ত্তেনিয়োগ-করণশ্বেতিকর্তব্যতাভাবাং অনুপকৃতস্ত চ করণস্বাযোগাং ন করণত্বম্ । কথমিতিকর্তব্যতাভাব ইতি চেৎ ; ইখম্,—অশ্বেতিকর্তব্যতা ভাবরূপা ? অভাবরূপা বা ? ভাবরূপা চ করণ-শরীরনিষ্পত্তি-তদনু গ্রহকার্য্যভেদভিন্না ; উভয়বিধা চ ন সম্ভবতি । ন হি

নিয়োগ-নিবর্ত্তনীয়ই হয় ; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রপঞ্চ-নিবর্ত্তক নিয়োগটা কি ব্রহ্মেরই স্বরূপ ? অথবা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ? সেই নিবর্ত্তকটা যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিবর্ত্তক ব্রহ্মেব নিত্যতানিবন্ধন তন্নিবর্ত্ত্য প্রপঞ্চেব আদৌ সম্ভাবই হইতে পারে না এবং নিত্যসিদ্ধত্ব বশতঃ বিদ্যের (বাগাদি ক্রিয়াব) অন্তষ্ঠানেও নিয়োগেব সাধ্যতা (উৎপত্তি) হইতে পারে না ; [কাৰণ, নিত্য পদার্থের আবাব উৎপত্তি কি?] । আব নিয়োগ যদি ব্রহ্মাতিবিক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই নিয়োগ যখন নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অন্তষ্ঠান-সাধ্য, তখন সেই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তা বা অন্তষ্ঠাতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগের অসিদ্ধি বা অভাব হইবে । বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অন্তষ্ঠানেই ব্রহ্মাতিরিক্ত সর্ব বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ; সুতরাং নিয়োগ-নিষ্পাত্ত্য মোক্ষনামক ফলও সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ২ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগের করণস্বরূপ যে, প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ; তৎসম্বন্ধে যখন কোনই ইতিকর্তব্যতা নাই, এবং ইতিকর্ত্ততা না থাকিলেও যখন করণত্ব থাকে না ; তখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি কখনই নিয়োগের 'করণ' হইতে পারে না । যদি বল, ইতিকর্তব্যতার অভাবকিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে,—উল্লিখিত নিয়োগ-করণের যে ইতিকর্তব্যতা, তাহা ভাবস্বরূপ (সংপদার্থ) ? না অভাবস্বরূপ ? ভাবরূপ ইতিকর্তব্যতাও দ্বিবিধ—এক করণের শরীর বা স্বরূপ-নিষ্পাদক, অপর করণের অঙ্গগ্রাহক বা উপকারী । এখানে সেই উভয়প্রকারই সম্ভব হয় না ; কেন না,

(*) ব্রহ্মস্বরূপমেব, নিবর্ত্তকনিত্যতয়া ইতি (ঘ) পাঠঃ । (†) নিত্যত্বেন নিয়োগস্ত ইতি 'চ'কারশ্চ ; (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রযোক্তা চ দৃষ্টঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

মুদগরাভিঘাতাদিবৎ কৃৎসপ্রপঞ্চনিবর্তকঃ কোহপি দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি । নাপি নিষ্পন্নস্ত করণস্ত কার্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি । অনুগ্রাহকাংশমস্ত্রাবেন কৃৎসপ্রপঞ্চনিবর্তিরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ । ব্রহ্মণো-
হদ্বিতীয়ত্বজ্ঞানং প্রপঞ্চনিবর্তিরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ ; তেনৈব প্রপঞ্চনিবর্তিরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিষ্পাদ্যমবশিষ্ট্যতে, ইতি পূর্বমেবোক্তম্ । অভাবরূপে চাভাবত্বাদেব (#) ন করণশরীরং নিষ্পাদয়তি ; নাপ্যনুগ্রহম্ । অতো নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধির্ন সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

মুদগরাঘাত যেরূপ [তড়ুল-নিষ্পাদক] সেইরূপ কাহাকেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির নিষ্পাদক (সম্পাদক) দেখা যায় না ; অর্থাৎ মুদগর-প্রহারে যেরূপ ধাতু হইতে তড়ুল নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় ; সেরূপ এখানে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে । সূত্ররূপ দৃষ্টার্থ কোনও ইতিকর্তব্যতা সম্ভব হয় না । আব নিষ্পন্ন বা পূর্বসিদ্ধ কবণের (প্রাক্ষণাদিব জায়) কর্ম্ম-যোগাতা-সম্পাদক অনুগ্রহও সম্ভবপব হয় না (+) । বিশেষতঃ কেবল অনুগ্রাহক অংশটুকু থাকায়ই যে, নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্তির করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও নহে । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে ‘করণ’ বস্তুটি পূর্বেই সিদ্ধ থাকে, অনুগ্রাহক অংশটি সেখানেই কর্ম্মোপ-
যোগী সংস্কার-বিশেষ সম্পাদন করিতে পারে ; কিন্তু, এখানে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণটি জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অনিষ্পন্ন থাকায়, অনুগ্রাহরূপ ইতিকর্তব্যতা কাহাব উপব প্রযুক্ত হইবে ? যদি বল, ব্রহ্ম-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণের নিষ্পাদক হইবে, না,—সেই জ্ঞানেই যখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন করণের নিষ্পাদ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, [প্রপঞ্চনিবৃত্তি করণত্ব লাভকরিয়া যাহা সম্পাদন-
করিবে ।] এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর ‘ইতিকর্তব্যতা’ যদি অভাবরূপী হয়, তাহা হইলে ত অভাবই নিবন্ধনই উহা করণের স্বরূপ-নিষ্পাদক হইতে পারে না ; [কারণ, অভাবের কারণতা স্বীকার করা হয় না ।] এবং অভাবের পক্ষে কোনরূপ অনুগ্রহকরাও সম্ভবপব হয় না । অতএব, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ বিষয়ে বিধি হইতেই পারে না ॥ ১০ ॥

(*) অভাবাদেব’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ

(+) তাৎপর্য্য.—“যজ্ঞত” (যজ+ইত) হলে যেদ্রুপ ‘ইত’ প্রত্যয়ের অর্থ হয় ‘নিরোগ’, এবং সেই নিরোগেরই নামান্তর—অদৃষ্টও অপূর্ব । ‘যজ্ঞ’ ধাতুর অর্থ—‘বাগ’ হয় সেই নিরোগের করণ বা স্বরূপনিষ্পাদক সাধন ; অর্থাৎ বাগ দ্বারা ‘নিরোগ’-পরধাটা অপূর্ব নিষ্পাদিত হয় । এইরূপ “ব্রহ্ম উপাসীত” ইত্যাদি হলেও ‘ইত’ প্রত্যয়ের নিরোগ অর্থ করিলে পূর্ববৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ উহার করণ হইতে পারে ; কিন্তু বাগের হলে যেদ্রুপ পূর্বপার কর্তব্য ‘ইতিকর্তব্যতা’ রহিয়াছে ; এখানে সেরূপ কোন ইতি কর্তব্যতাই বিদ্যমান নাই ; অতএব ইতি-কর্তব্যতাই করণের প্রথম পরিচায়ক ; সূত্ররূপ জ্ঞানোদয়ের যখন বৃত্তিই প্রপঞ্চ-

অন্তোহপ্যাহ—যত্ৰপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিষ্পন্নব্রহ্মস্বরূপপর-
তয়া প্রামাণ্যং, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যাত্যেব । কৃতঃ ? ধ্যান-বিধিসাম-
র্থ্যং । এবমেব হি সমামনন্তি—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যা
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫] । “য আত্মাহপহত-
পাপু, সোহশ্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১] ।
“আত্মোত্যেবোপাসীত ।” “আত্মানমেব লোকমুপাসীত”, [বৃহদা°,
৬।৪।৭, ১৫] ইতি । অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ (*) স্ববিষয়ভূতং
ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি । স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্য-

আবও কেহ বলিয়া থাকেন যে, যদিও বেদান্ত বাক্য সমূহ পবিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ-বস্ত) ব্রহ্ম-বোধে
প্রমাণ না হউক, তথাপি ব্রহ্মেব পূৰ্ণোক্তস্বরূপ নিশ্চই প্রমাণিত হয় ; অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিতে কিছু-
মাত্র ব্যাঘাত ঘটে না । কারণ কি ?—ধ্যানবিধিই কাবণ । শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়া থাকেন,—
‘অবে মৈত্রেয়ি ! আত্মাকে দর্শন কবিবে (সাক্ষাৎকাব কবিবে), শ্রবণ করিবে ; মনন (চিন্তা)
কবিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) কবিবে ।’ ‘অপহতপাপু (পাপ-বিনিমুক্ত) যে আত্মা,
তাহাকে অব্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা কবিবে ।’ [তাহাকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা
কবিবে ।’ ‘আত্মাকেই লোক (দ্রষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে ।’ এখানে ধ্যানবিষয়ে নিয়োগ
(বিধি) বহিয়াছে, নিয়োগের বিষয়ীভূত ধ্যান কার্য্যটী ধ্যেয়-সাপেক্ষ ; অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে
জ্ঞান না থাকিলে ধ্যান হইতে পাবেনা ; এই কাবণ সেই নিয়োগেই ধ্যেয় পদার্থেব অস্তিত্ব

নিহিত হইয়া যায়, অপর কোন ইতিকর্তব্যতার অপেক্ষা থাকে না ; তখন ‘ইতিকর্তব্যতা’শব্দ অপ্রকৃতিবৃত্তির
কারণস্থ সিদ্ধ হইতে পারে না । ‘ইতিকর্তব্যতা’ নাই কেন, তাহা পরে বলা হইতেছে ।

নাশ্যাপ্তঃ ইতিকর্তব্যতার দুইটী অংশ থাকে । একটী সাধনের করণ-নির্দাহক, অপরটী সাধনের কৰ্ম্ম-
যোগ্যতা-সম্পাদক । তদ্ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপ নির্দাহক অংশটী দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন
প্রত্যক্ষি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আর অনুগ্রাহক বা সংস্কার-সম্পাদক অংশটী অদৃষ্টার্থ ; অর্থাৎ উহার
প্রয়োজন প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না । যেমন যজ্ঞবিধিতে আছে “ত্ৰীহীন অবহতি” অর্থাৎ ত্ৰীহি (একপ্রকার যজ্ঞ)
স্ববধাত করিবে, অর্থাৎ মুষ্ণুগাঘাতে যজ্ঞ হইতে তুল নিষ্কাশিত করিবে । এইবে, আঘাত, ইহা দ্বারা
তৃষাপনয়নপূর্বক যাগ-সাধন তুল নিষ্পাদন করিতে হয় ; এই তুল নিষ্পাদনরূপ ইতিকর্তব্যতাটী প্রত্যক্ষ-
দৃষ্ট । সুতরাং দৃষ্টার্থ । আবার “ত্ৰীহীন শ্রোক্তি” স্থলে ত্ৰীহির উপর যে, জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহা
দ্বারা ত্ৰীহির আর কিছুই হয় না, কেবল কার্যোগ-যোগী একপ্রকার সংস্কার সমুৎপন্ন হয় মাত্র ; এই সংস্কার
না হইলে অসংস্কৃতত্ৰীহি যজ্ঞে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না ; এই কারণে ত্ৰী শ্রোক্তিকে অনুগ্রাহক বলা
যাইতে পারে ।

(*) স্ববিষয়যোগঃ ইত্যধিকং পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

নির্দিষ্ট আত্মা । স কিংরূপঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপবিশেষ সমর্পণদ্বারেন
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ (৬) একমেবা-
 দ্বিতীয়ম্,” ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া (+) প্রামাণ্যম্, ইতি
 বিধিবিষয়ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেহপি তাৎপর্যমন্ত্যেব । অতঃ
 “একমেবাদ্বিতীয়ং,” “তৎ সত্যং, স আত্মা,” (৬) “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,”
 ইত্যেবমাদিভিঃ ব্রহ্মস্বরূপমেকমেব সত্যম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং মিথ্যেত্যব-
 গম্যতে । প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদাবলম্বিনা চ কর্মশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে ।
 ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধে সতি অনাঘবিঘ্নামূল্যেনাপি ভেদপ্রতী-
 ত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়েত । তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন
 তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরন্তরসমস্তাবিঘ্নাকৃত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈকরস-
 ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥ ১১ ॥

ন চ বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন (§) ব্রহ্মভাবসিদ্ধিঃ, অনুপ-

জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে । উপাসনা বিধায়ক বাক্যগত আত্মাই সেই ধোয় পদার্থ । সেই আত্মাব
 স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘হে সোম্য এই জগৎ অগ্রে এক
 অদ্বিতীয় সং স্বরূপেই ছিল ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মাব স্বরূপ প্রকাশন
 করিয়াই ধ্যানবিধি-শেষরূপে (ধ্যানবিধিই অন্তরূপে) প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে ; স্তববাং বিধিই
 বিষয়ীভূত ধ্যানে সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাপনেও ঐসকল বাক্যেই নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে
 [স্বীকার্য করিতে হইবে] । অতএব, ‘নিশ্চয়ই এক ও অরিত্যয় ।’ ‘তিনিই সত্য এবং তিনিই
 আত্মা,’ ‘জগতে নানা বা পৃথক্ বস্তু কিছুই নাই,’ এই জাতীয় আবও ১৩ বাক্য দ্বাৰা জানা যায় যে,
 একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্বিন্ন আব সমস্তই মিথ্যা । অতঃ, ভেদসাপেক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও
 কর্ম-শাস্ত্র (যাগাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শাস্ত্র) দ্বারা ভেদেব প্রতীতি হইতেছে । যদিও একত্র
 ভেদাভেদ থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সত্য, তথাপি ভেদপ্রতীতিকে অনাদি অবিঘ্ন-
 প্রসূত বলিলেই যখন উপপত্তি বা বিবোধপরিহার হইতে পারে, তখন অভেদ-প্রতীতিই যে,
 পরমার্থ বা সত্য, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে । তাহার পবও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যাহাব ফল,
 সেই ব্রহ্ম-ধ্যান-নিয়োগ দ্বারা অবিঘ্নাকৃত সমস্ত ভেদ-প্রতীতি নিরস্ত হইয়া যায় এবং অদ্বিতীয়,
 জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[কিন্তু নিয়োগ ব্যতীত] কেবল বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞান হইতেই যে, ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়,
 তাহা নহে ; কারণ, ঐরূপ কোথাও দেখা যায় না । অধিকন্তু, নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানেরও অম্লরসি

(৬) একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি (গ) পুণ্ড্রিক নোপলভ্যতে । (৭) ধ্যানবিধি-শেষতয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৮) তৎ সত্যমিতি বৈতকেত্যে । ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ । (§) ন চ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন ইতি (খ) পাঠঃ ।

লক্ষ্যেববিধভেদদর্শনানুরক্তেচ । তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং
স্মৃতাং ॥ ১২ ॥

অথ উচ্যেত—‘রজ্জুরেষা—ন সর্পঃ’ ইত্যাশ্রয়াদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তি-
দর্শনাং, রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্য চ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানবাধ্যতয়া তস্য বাক্যজ্ঞ-
জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তিযুক্তা, ন নিয়োগেন । নিয়োগ-সাধ্যত্বৈ মোক্ষস্তানিত্যত্বং
স্মৃতাং, স্বর্গাদিবৎ । মোক্ষস্য নিত্যত্বং হি সর্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যোঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎপাদনদ্বারেন,
ইতি ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্ত-চতুর্বিধশরীরসম্বন্ধরূপ সংসারফলত্বমবর্জনীয়ম্ ।
তস্মাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যো মোক্ষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“ন হ বৈ শরীরস্য সত্যঃ
প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি ; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।”
[ছান্দোগ্য, ৮।১২।১] ইত্যশরীরত্বরূপে মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়-
নিরহশ্রবণাং ন ধর্ম্মসাধ্যশরীরত্বমতি বিজ্ঞায়তে । ন চ নিয়োগবিশেষ-

(সম্বন্ধ) থাকিতে পারে । তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যলব্ধ জ্ঞানেই ব্রহ্মতাবপ্রাপ্তি হইলে,
শ্রবণাদির বিধানও অনর্থক হইতে পারে । [কারণ, শ্রবণেই ফল সিদ্ধি হইলে, মনন ও
নিদিধ্যাসন বিফল হইবে না কেন ?] ॥ ১২ ॥

বদি বল, ‘ইহা রজ্জু, সর্প নহে,’ এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং
রজ্জু-সর্পের ভ্রায় বন্ধন ও যখন মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই যখন জ্ঞান-বাধ্য—জ্ঞান দ্বারা নিবারণিত
হইবার যোগ্য ; তখন ত বাক্যজ্ঞ জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু নিয়োগের দ্বারা
নিবৃত্তি হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না । বিশেষতঃ নিয়োগ-জ্ঞ হইলে স্বর্গাদির ভ্রায় মোক্ষও
অনিত্য হইতে পারে ! অথচ মোক্ষের নিত্যতা সর্ববাদি-সম্মত ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—স্বীয় ফল-ভোগের উপযুক্ত শরীর সমুৎপাদন করিয়াই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম
নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে । [সূত্রাত্ম মোক্ষ নিয়োগ-সাধ্য হইলে] ব্রহ্মাদি স্বাবর
পণ্যস্ত চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ, এই চারিপ্রকার) শরীরধাবণরূপ যে সংসার,
তৎপ্রাপ্তিও অবশ্যসম্ভাবী হইতে পারে । অতএব, মোক্ষ কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্মফল নহে ।
এতদ্ব্যপেক্ষ শ্রুতিও আছে,—‘শরীরাত্মানী হইলে তাহার প্রিয়াপ্রিয়ের (সুখ-দুঃখ ভোগের)
নিবৃত্তি হয় না ।’ [পঞ্চাস্তরে,] ‘যিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মানবহিত হন ; প্রিয় বা
অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ এখানে ‘অশরীরত্ব’ রূপ মোক্ষে
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধ্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের অভাব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, ‘অশরীরত্ব’ (মোক্ষ)
কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্ম-ফল নহে । এ কথাও বলিতে পারা না যে, নিয়োগ-বিশেষে যেক্ষ

সাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্য স্বরূপত্বেন-
সাধ্যত্বাৎ । যথাহুঃ শ্রুতয়ঃ—

“অশরীরং শরীরেব্বনবশ্বেষবশ্চিত্তম্ ।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥” [কঠ০, ১।২।২২]

“অপ্রাণো হ্রমনাঃ শুভ্রঃ ।” মুণ্ড০, ২।১।২] । “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।১৫] ইত্যাদিঃ । অতোহশরীরত্বরূপো মোক্ষো নিত্যঃ, ইতি
ন ধর্মসাধ্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“অন্যত্র ধর্মান্যত্রোদ্যম্যাদন্যত্রোদ্যম্যৎ কৃত্য-
কৃত্যৎ ; অন্যত্র ভূতাত্ ভব্যাক্ষ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ” [কঠ০ ১।২।১৪]
ইতি ॥ ১৪ ॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুর্বিধং হি সাধ্যত্বং
মোক্ষস্য ন সম্ভবতি । ন তাবদুৎপাদ্যঃ, মোক্ষস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ ।
নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ । নাপি বিকার্যঃ,
দধ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি সংস্কার্যঃ, সংস্কারো হি দোষাপনয়নেন
বা গুণাধানেন বা সাধ্যতি । ন তাবদ্ দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ ।

ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ ‘অশরীরত্ব’ ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ হইতেই নিম্পন্ন হয়। কারণ,
অশরীরত্বই আত্মার স্বরূপ ; স্মৃতিরূপে উহা আদৌ সাধাই নহে। দেখ, শ্রুতিসমূহ যেরূপ
বলিতেছেন,—‘স্বভাবতঃ অশরীর (শরীরসম্বন্ধরহিত, কিস্তি) অনবস্থিত বা নম্বর শরীরে
অবস্থিত (প্রকাশমান), মহান্ ও বিভূ আত্মাকে মনন করিয়া (ধ্যানে সাক্ষাৎ করিয়া) ধীর
ব্যক্তি আর শোক করেন না, অর্থাৎ দুঃখ-ভোগ করেন না।’ ‘আত্মা, প্রাণ ও মনরহিত
এবং শুভ্র (দোষ বা মালিষ্ঠরহিত)।’ ‘এই পুরুষ (ব্রহ্ম) অসঙ্গ (বিকার-সম্বন্ধশূন্য)।’ ইতি ।
অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ধর্ম-সাধ্য নহে ।
তদনুরূপ শ্রুতি এই,—‘ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, কৃত-কার্য হইতে পৃথক্, অকৃত
(কারণ) হইতে পৃথক্, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন বস্তু হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ এ সমস্তের
অতীত যাহা তুমি (যম) জান, তাহা বল।’ ইতি ॥ ১৪ ॥

আরও এক কথা,—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কারভেদে চতুর্বিধ সাধ্যের বা কর্মের
মধ্যেও মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না । প্রথমতঃ মোক্ষ উৎপাদ্য হইতে পারে না ;
কারণ, মোক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য (জন্মরহিত) । প্রাপ্যও হইতে পারে না ; কারণ,
আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছেন । বিকার্যও নহে ; বিকার্য হইলে দাঁবিপ্রভৃতির দ্বারা
অনিত্য (উৎপত্তি ও ধ্বংসশালী) হইয়া পড়ে । সংস্কার্যও হইতে পারে না ; কারণ, সংস্কার
দুই প্রকারে হইয়া থাকে ; এক দোষ অপসারণ দ্বারা, অপর গুণাধান দ্বারা । ব্রহ্ম যখন নিত্য-

নাপ্যতিশয়াধানেন, অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ । নিত্যনির্বিকারত্বেন
স্বাশ্রয়ায়াঃ পরাশ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবਿষয়তয়া ন (*)নির্বৰ্ণণেনাদর্শাদিবদপি
সংস্কার্যত্বম্ । ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়ায়া আত্মা সংক্রিয়তে; কিন্তুবিদ্যা-
গৃহীতস্তৎসঙ্গতোহহং-কর্তা; তৎফলানুভবোহপি তন্ত্ৰৈব । ন চ অহং-
কর্তেবাত্মা, তৎসাক্ষিত্বাৎ । তথা চ মন্তবর্ণঃ—

“তয়োৱন্তঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্তানশ্লম্নন্তোহভিচাকশীতি ।” [মুণ্ড০, ৩।১।১] ।

“আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তৃত্যাহ্মর্মনীষিণঃ ।” [কঠ০, ১।৩।৪] ।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।

শুদ্ধ (নির্দোষ), তখন আব দোষাপনয়ন সম্ভবপর হয় না । তাহার পব, ব্রহ্মে যখন স্বভাবতই
অতিরিক্ত আব কোন গুণ আধেয় বা আবেপযোগ্য হয় না; তখন তাঁহাতে গুণাধানেরও
সম্ভব নাই । আব ঘর্ষণ দ্বাৰা যেমন দর্পণের সংস্কার (উজ্জলতা) হয়; নিত্য নির্বিকাব
ব্রহ্মে তেমন স্বকীয় বা পরকীয় কোন ক্রিয়ারও সম্ভাবনা নাই; স্তত্রাং তাঁহাতে সংস্কার্যত্বও
সম্ভবপর হয় না । [আপত্তি হইতে পারে যে, দেহগত স্নানাদি ক্রিয়া দ্বাৰা যখন আত্মার
পবিত্রতা হয়; তখন পবিত্রিত বৈধ ক্রিয়া দ্বাৰা আত্মার সংস্কার হইবে না কেন? তদন্তরে বলা
হইতেছে যে, না—] দেহগত স্নান ও আচমনাদি ক্রিয়া দ্বাৰাও যে, আত্মার সংস্কার হয়, তাহা
নহে; পবন, অবিদ্যা-পরিগৃহীত, দেহসংস্পৃষ্ট, অহঙ্কারকর্তা, অর্থাৎ ‘আমি আমার’ ইত্যাদি-
প্রকাব অহঙ্কারবিশিষ্ট কর্তাই সংস্কৃত হয় এবং সেই সংস্কারেব ফলও সেই কর্তাই ভোগ করে ।
বস্তুতঃ এই অহং-অভিমানীই প্রকৃত আত্মা নহে; কাবণ, আত্মা ইহার সাক্ষিস্বরূপ(†) । এতদমুদ্রপ
মন্তও আছে,—[‘একই দেহ-ব্রহ্মে একজাতীয় দুইটা পক্ষী অবস্থান করে;] তন্মধ্যে একটা
পক্ষী (জীব) স্বাহ পিপ্লল (ভোগ-যোগ্য কর্ম-ফল) ভোগ করে, আব অপরটা (পরমাত্মা)
ভোগ কবেন না—দর্শন কবেন মাত্র; অর্থাৎ সাক্ষিরূপে জীবের কর্ম ও কর্মফল দর্শন করেন মাত্র ।’
‘মনীষিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ‘ভোক্তা’ বলিয়া থাকেন ।’ ‘একই দেব
(পরমাত্মা) সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের

(*) নির্বৰ্ণণেনতি (গ), বিঘর্ষণেনেনতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মা তিন্ন চৈতন্যচৈতন্যমিশ্রিত আরও একটা আত্মা আছে, তাহার
স্বরূপ এইরূপ,—“চৈতন্যং যদ্বিধিধং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পূনঃ । চিহ্নায়া লিঙ্গদেহস্য তৎসংযো জীব উচ্যতে ।”
অর্থাৎ সমস্ত জগৎ যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গদেহের চৈতন্য-
প্রতিবিম্ব, এতৎসমস্ত ‘জীব’ বলিয়া অভিহিত হয় । এই চৈতন্যচৈতন সংযাতকূপ আত্মাই ক্রিয়া ও ক্রিগফল-
ভাগী এবং ‘আমি, আমার’ ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারকর্তা, পরমাত্মা ইহার সাক্ষীমাত্র । স্তত্রাং দেখিতে যে,
স্নান, আচমনাদি ক্রিয়া নিশ্চয় হয়, বেহ আত্মাভিমান বস্তুতঃ সেই অহংকর্তা তাঁহা দ্বাৰা আপনাকে স স্কৃত বা
পবিত্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল উদাসীন সাক্ষীভাবে দর্শন করেন মাত্র ।

কস্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

[শ্বেতাশ্বং, ৬। ১১]।

“সপর্য্যাগাচ্ছুক্র(*)মকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্রম্ ।” [ঈশাং, ৮]

ইতি চ অবিভাগ্যহীতাদহংকতূরাত্মস্বরূপমনাধেয়াতিশয়ঃ নিত্যশুদ্ধং নির্বিকারং নিষ্কৃষ্যতে । তস্মাদাত্মস্বরূপত্বেন ন সাধ্যো মোক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্যেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে ? ইতি চেৎ ; মোক্ষপ্রতিবন্ধ-
নিবৃত্তিমাাত্রমিতি ক্রমঃ । তথা চ শ্রুতয়ঃ—“ত্বং হি নঃ পিতা, যোহস্মাকম-
বিভায়াঃ পরং পারং তারয়সি ।” [প্রশ্নং, ৬৮] । “শ্রুতং হেবমেব
ভগবদৃশেভ্যঃ,—তরতি শোকমাত্মবিদিতি । সোহহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং
ভগবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু ।” [ছান্দোং, ৭। ১৩] । “তস্মৈ
মুদিতকষায়া তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ ।” [ছান্দোং,
৭। ২৬। ২] ইত্যাদিঃ । তস্মাৎ নিত্যস্টেব মোক্ষস্ত প্রতিবন্ধনিবৃত্তিক্যার্থ-

অন্তরায়া (অন্তর্গামিবরূপ), [জীবকৃত শুভাভূত] কথের অধ্যক্ষ (পরিচালক), সৰ্বভূতে
অবস্থিত বা সৰ্বভূতেব আশ্রয়, সাক্ষী (নির্লেপভাবে দ্রষ্টা), চেতন বা অন্তত্বিতা এবং কেবল
(ফলাসঙ্গী) ও নিগুণ অর্থাৎ ত্রিগুণেব বশীভূত নহে । ‘ শুক্র (উজ্জ্বল—অবিভাগ্য-বাসনারহিত),
অকায় (হৃদয় শরীর রহিত), অব্রণ (অজ্ঞানরূপ—কাবণ শরীররহিত), অস্মাবির, (মায়ুশূত্র,
সূত্রবাৎ ব্রহ্মদেহরহিত), কাম-কস্মাদিদোবশূত্র ও নিম্পাপ সেই পরমাত্মা সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত
বহিয়াছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, কোনরূপ অতিশয় আধানের অযোগ্য, নিত্যশুদ্ধ ও
নির্লিপিকাব আত্মস্বরূপকে অবিভাগ্যবশবর্তী, অহঙ্কাব-কর্তা (অহম্-অভিমানী জীব) হইতে পৃথক্ কবিয়া
নির্দেশ করা হইবাছে । অতএব, এবংবিধ আত্মস্বরূপ বলিয়াই মোক্ষ কখনই সাধ্য বা ক্রিয়া-
নিম্পাদ্য হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

ভাল, মোক্ষ যদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধধর্ম্যই হয়, তাহা হইলে [“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি] বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে আব কি ফল সম্পাদন করিলে ? এ কথা যদি বল ; [তত্ত্বত্তরে আমরা] বলি যে, বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে কেবল [মোক্ষপ্রতীতির] প্রতিবন্ধক (অজ্ঞান) নিবৃত্তি করে মাত্র । তদ্ব্যবস্থাপ
এতিসমূহ এই—‘নিশ্চয় তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদের অবিভাগ্য পরপারে
উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছ । আপনাদের গায় লোকের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিৎ
অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে শোক (দুঃখ) অতিক্রম করে । হে ভগবন! সেই আমি শোকা-
মুগ্ধব করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন ।’ [অনন্তর,]
ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি মুদিত-কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত সেই নারদকে অজ্ঞানের পার
(মায়াতীত আত্মস্বরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন ।’ ইত্যাদি । অতএব, [বুদ্ধিতে হইবে],

জ্ঞানেন ক্রিয়তে । নিবৃত্তিস্ত (*) সাধ্যাপি প্রধ্বংসাতাবরূপা ন বিনশ্চতি ।
 “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [মুণ্ড০, ৩।১।৯] । “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ।”
 [শ্বেতাশ্ব০, ৩।৮] ইত্যাদিবচনং মোক্ষস্ত বেনদনানন্তরভাবিতাং
 প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিরূপাঙ্কি । ন চ, বিদিক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন
 ধ্যানক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন বা কার্য্যানুপ্রবেশঃ উভয়কর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, —“অন্যদেব
 তদ্বিদিদাতথো অবিদিদাতপি ।” [কেন০, ১।৩] । “যেনেদং সর্বং
 বিজানতি, তং কেন বিজানীয়াৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি । “তদেব
 ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে” [কেন০, ১।৫] ইতি চ । ন
 চৈতাবতা শাস্ত্রস্ত নিব্বিষয়ত্বম্ (+) ; অবিজ্ঞাপনিকল্পিতভেদনিবৃত্তি-
 পরত্বাৎ শাস্ত্রস্ত । ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ী-করোতি শাস্ত্রম্ ; অপি তু
 অবিষয়ং প্রত্যগায়স্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ অবিজ্ঞাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-

বাক্যার্থজ্ঞানে কেবল নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের [মোক্ষোপলব্ধির] প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে মাত্র ।
 (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন কবে না ।) ‘নিবৃত্তি’ পদার্থটী সাধ্য বা জ্ঞাত হইলেও অভাবস্বরূপ,
 সূত্রবাং তাহার আর বিনাশ নাই, [কারণ, উৎপত্তিশীল ভাব-পদার্থই বিনষ্ট হয়—অভাব
 বিনষ্ট হয় না ।] বিশেষতঃ, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন ।’ ‘তাহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই
 মৃত্যুকে অতিক্রম করে ।’ ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহ মোক্ষকে জ্ঞানের অনন্তরভাবী বলিয়া বর্ণনা
 করিয়া নিয়োগের দ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ কালবিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । [অভিপ্রায় এই যে,
 ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানোদয়ের অনন্তরই মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান
 ও মোক্ষলাভেব মধ্যবর্তী নিয়োগ বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধান থাকে না ।] তাহাব পর,
 বেদনক্রিয়াব কর্ম্মরূপে কিংবা ধ্যানক্রিয়ার কর্ম্মরূপেও যে, মোক্ষের কার্য্যানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-
 সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, [শ্রুতিতে] উভয়প্রকার কর্ম্মত্বই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,—
 ‘তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্ ।’ [জীব] যাহা দ্বারা এই
 সমস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসেব দ্বারা জানিবে ? ‘তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া
 জানিও, কিন্তু লোক সকল ‘এই’ (পরিচ্ছিন্ন ও জড়ত্বাদি বিশিষ্ট) বলিয়া যাহার উপাসনা করে ;
 ইহা ব্রহ্ম নহে ।’ ইত্যাদি । আর ব্রহ্ম বাক্য-গম্য নয় বলিয়াই যে, তদ্বোধক শাস্ত্র একেবারে নির্বিষয়
 বা বিফল হইল, তাহা নহে ; কারণ, অবিজ্ঞা-কল্পিত ভেদ নিবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য (সাক্ষাৎ
 সম্বন্ধে ব্রহ্মবোধনে নহে) ; কেন না শাস্ত্র কখনই [সমুখস্থ বস্তুর স্থায়] ‘এই ব্রহ্ম’
 বলিয়া ব্রহ্মকে নির্দেশ করে না ; পরন্তু, অবিষয় ব্রহ্মায়স্বরূপ প্রতিপাদন করতঃ অবিজ্ঞা দ্বারা
 কল্পিত যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানবিভাগ, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা, অমুক জ্ঞেয় এবং ইহা তদ্বিষয়ক

(*) তন্নিবৃত্তিস্ত ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(+) নির্বিষয়বচনম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিভাগঃ নিবর্তয়তি । তথা চ শাস্ত্রম্—“ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্চেন্নমতে (#) মন্তারম্” [বৃহদা০, ৫।৪।২] ইত্যেবমাদি ॥১৬ ॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধানর্থক্যম্ । স্বভাবপ্রবৃত্ত-
সকলেতরবিকল্পবিমুখীকরণদ্বারেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ তেষাম্ । ন চ
জ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্ ; বন্ধস্য মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালং
স্থিত্যনুপপত্তেঃ । অতএব ন শরীরপাতাদূর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বক্তুং
যুক্তম্ । ন হি মিথ্যারূপ-সর্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জুযাথাত্ম্য-জ্ঞানতিরেক্ষণ সর্প-
বিনাশমপেক্ষতে । যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমার্থিকঃ, তর্হি (+) তদ্বিনাশাপেক্ষা ;
স তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া ন পারমার্থিকঃ । যস্য তু বন্ধো ন নিবৃত্তঃ, তস্য
জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্যাদর্শনাৎ । তস্মাচ্ছরীরস্থিতির্ভবতু
বা, মা বা, বাক্যার্থ-(:)জ্ঞানসমনন্তরং মুক্ত এবাসৌ । অতো ন ধ্যান-নিয়োগ-

জ্ঞান, অবিজ্ঞা-কল্পিত এই যে, ভেদ, তাহার নিবৃত্তি করিয়া দেয় । দেখ—‘দৃষ্টির দৃষ্টাকে দর্শন
করিবে না ; মতির (মননের) মন্তাকে (অমুভবিতাকে) [দর্শন করিবে না] ।’ এই
প্রকার আরও বহুতর শাস্ত্রে [ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে] ॥ ১৬ ॥

আর একথাও বলা যায় না যে, একমাত্র জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে শ্রবণাদি
(শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন) বিষয়ে বিধান করা অনর্থক হইতে পারে । কেন না ব্রহ্মোত্তর সর্প-
বিষয়ে জীবগণের যে, স্বভাবসিদ্ধ বিকল্পবুদ্ধি (বিবিধপ্রকার জ্ঞান রহিয়াছে ; তদ্বিবৃত্তিই সেই
সকল বিধানের উদ্দেশ্য ; অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সেই সমুদয় বিকল্পবুদ্ধি-নিবৃত্তির জগুই শ্রবণাদিব
অমুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । আর শুধু জ্ঞান হইতে যে, বন্ধ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, বন্ধ যখন মিথ্যা—অসত্য পদার্থ, তখন জ্ঞানোদয়ের পব কিছুতেই
আর বন্ধের অবস্থিতি যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, কেবল শরীর-পাতের পরই যে,
বন্ধনিবৃত্তি হয়, একথাও বলা যাইতে পাবে না । কেন না, মিথ্যা-সর্পদর্শনে যে, ভয় সমুৎপন্ন হয় ;
সেই ভয়-নিবৃত্তিতে রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সর্পবিনাশের জগু আর কোন
কারণের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না । আর শরীরের সহিত যদি আত্মার সম্বন্ধটা বাস্তবিকই
সত্য হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্বন্ধ-ধ্বংসের অপেক্ষা থাকিত ; কিন্তু, সেই সম্বন্ধটা যখন
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, তখন নিশ্চয়ই অপবমার্থিক বা অসত্য । পক্ষান্তরে,
যে লোকের বন্ধ নিবৃত্ত হয় নাই ; তাহার জ্ঞান-ফল—বন্ধ-নিবৃত্তির অদর্শনেই বুঝিতে হয়
যে, নিশ্চয়ই তাহাব তত্ত্বজ্ঞানও সমুৎপন্ন হয় নাই । অতএব, শরীর থাকুক বা নাই থাকুক,
[‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি] বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের অনন্তর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুক্ত হয় ; অতএব, মোক্ষ

(*) ন মন্তেরিহাংশঃ (খ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে । (গ) পুস্তকেতু ‘মতে’ ইত্যন্তঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(+) তদাহি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ভবতু বা বা, মহাবাক্যার্থেতি (গ) পাঠঃ ।

সাধ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ। অপিতু, “সত্য-জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম।” “তত্ত্বমসি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, [মাণ্ডুক্য০ ১।২।] ইতি তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

তদযুক্তম্ ; বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিরন্তানুপপত্তেঃ । যদ্যপি মিথ্যারূপো বন্ধো জ্ঞানবাধ্যঃ ; তথাপি বন্ধস্থাপরোক্ষত্বান্ন পরোক্ষরূপেণ বাক্যার্থজ্ঞানেন স বাধ্যতে (*) । রজ্জ্বদাবপরোক্ষ-সর্পপ্রতীতিৌ বিদ্যমানায়ং ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেমা’ ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-পরোক্ষসর্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রাণে ভয়ানিবৃত্তি-দর্শনাৎ । আপ্তোপদেশস্ত তু ভয়ানিবৃত্তিহেতুত্বং বস্তুযাথাত্ম্যাপরোক্ষনিমিত্ত-

কখনই নিরোগ-সাধ্য বা বিধির বিষয় নহে ; সুতরাং ধ্যানবিধির শেষ বা কর্মরূপে কখনই ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না ;—পবন্থ ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ।’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ‘এই আত্মা (দেহী) ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ হইতেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপেব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

না—এ কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, কেবলই বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে পারে না । যদিও মিথ্যাময় (অবিজ্ঞান) বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণের যোগ্য বটে ; তথাপি বন্ধন যখন অপরোক্ষ বা সাক্ষ্যৎ অনুভবগম্য, তখন পরোক্ষাত্মক বাক্যার্থ-জ্ঞান দ্বারা তাহার বাধা বা নিবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ, [অসর্পভূত] রজ্জু প্রভৃতি পদার্থে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক সর্প-প্রতীতি বা সর্পদ্রুম উপস্থিত হইলে আপ্ত-বাক্তির নিকট ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, এইরূপ পরোক্ষভাবে সর্প-বিপরীত—রজ্জুজ্ঞানমাত্র [সর্পদ্রুমজাত] ভয়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না (+) । আপ্তোপদেশে যে, ভয় নিবৃত্তি হয়, তাহাও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান-

(*) বাধ্যত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ যতঃ সিদ্ধ ; যে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । এই কারণেই রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র, তদগত ‘সর্প’ অস্তিত্ব হইয়া যায় । তন্মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, অজ্ঞান যেখানে পরোক্ষভাবে সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ-জনিত না হয় ; সেই পরোক্ষ অজ্ঞান বা ভ্রম, তদ্বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানে নিবারিত হয়, কিন্তু, অজ্ঞান যেখানে প্রত্যক্ষাত্মক, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কখনই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না । তাই কপিল বলিয়াছেন—“যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে, দিগ্‌মুচরদ পরোক্ষাত্মকত্বং” [সাংখ্য দর্শন, ১।৩৫ বৃহৎ] । অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রম যেমন দিক্ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত শত উপদেশেও বাধিত হয় না ; তেমনি কেবল যুক্তির সাহায্যে—পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না ।

এখন আলোচ্য হুলে কথা হইতেছে যে, আত্মা দেহানিতে যে, আত্মা বুদ্ধিরূপ ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে তাহাই কীংকর বন্ধন, অধিকন্তু সেই বন্ধন ভ্রমাত্মক বিষয়া হইলেও পরোপদেশাদিগত নহে—সাক্ষ্যৎ অনন্তবস্ত্ত—অপরোক্ষ ; সুতরাং তদ্বিষয়ে যতক্ষণ অপর একটা বিরোধী প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সেই ভ্রমাত্মক বন্ধন নিবৃত্ত হইবে না । আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই একমাত্র অপরোক্ষ—

প্রবৃত্তিহেতুত্বেন । তথা হি,—রজ্জু-সর্পদর্শনভয়াৎ পরাবৃত্তঃ পুরুষঃ ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাপোপদেশাদ্বস্ত্বাখ্যা-(*) দর্শনে প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেন দৃষ্টা ভয়ামিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

ন চ শব্দ এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীত বক্তুং যুক্তম্, তস্তানিন্দ্রিয়ত্বাৎ । জ্ঞানসামগ্রীমিন্দ্রিয়াণ্যেবাপরোক্ষজ্ঞানসাধনানি । ন চাস্তানভিসংহিতফল-কস্মানুষ্ঠান-মুদিতকষায়স্ত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাবমুখীকৃতবাহ্যবিষয়স্ত পুরুষস্ত বাক্যমেবাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি । নিবৃত্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেহপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রীবিশেষাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্বেচ্ছানিয়মাতিক্রমাদর্শনেন তদ-যোগাৎ । ন চ ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ—বাক্যর্থ-জ্ঞানে জ্ঞাতে তদ্বিসয়ধান্যং, ধ্যানে নিবৃত্তে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি । ন চ ধ্যান-বাক্যার্থজ্ঞানয়োর্ভিন্নবিসয়ত্বম্ ; তথা সতি ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা ন

সমুৎপাদন দ্বারাই হয়, (পবোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন দ্বারা নহে) । অভিত্রায় এই যে,—রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে পরাবৃত্ত বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তি যখন আপু্যাবৃত্তির উপদেশে জানিতে পারে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, তখন [সেই সমুখীন] বস্তুর (রজ্জু-সর্পের) প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; পশ্চাৎ সেই রজ্জুবই স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

আর শব্দ যখন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক পদার্থ—অনিন্দ্রিয় ; তখন শব্দকেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমুৎপাদক বলা যাইতে পারে না । কারণ, যত প্রকার জ্ঞানসাধন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন বা সমুৎপাদক । আর এ কথাও বলা যায় না ; নিদ্রাম কস্মানুষ্ঠানে যাহার কষায় (হৃদয়গত মল) বিনষ্ট হইয়াছে ; এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিশীলনে যাহার হৃদয় বাহ্য-বিষয় হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে ; বাক্যই তাদৃশ পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । বিপক্ষে হেতু এই যে, কষায়রূপ প্রতিবন্ধকরহিত ও শ্রবণাদি-তৎপর পুরুষেও যখন জ্ঞানসামগ্রী বা জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়মিত স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না ; অর্থাৎ যথানিয়মে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তখন তাদৃশ পুরুষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ নিয়মেরও উল্লঙ্ঘন হইতে পারে না । আর ধ্যানকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায়ও বলা যাইতে পারে না ; কেন না, “তত্ত্বমস্তাদি” বাক্যের অর্থবোধের পর হইবে ধ্যান, আবার ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে হইবে বাক্যের প্রকৃতাধ-বোধ ; এইরূপে ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপহিত হয় । আর ধ্যান ও বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিষয়ও পৃথক নহে ; পৃথক হইলে ধ্যান কখনই

প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তত্ত্বির শব্দ ও অমুখানাদির সহায়্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাহা ক্রমা বা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই অপবোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না ; ঐ জ্ঞান সর্বদাই পবোক্ষ । সুতরাং “তৎ ত্বমসি,” ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান সত্য হইলেও কখনই জ্ঞানের অজ্ঞান বন্ধন বিধ্বস্ত করিতে পারে না ।

(*) আপোপদেশেন তত্ত্বাখ্যা-ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

স্তাৎ । ন হ্যন্যথানমন্তোমুখ্যমুৎপাদয়তি । জ্ঞাতার্থ-স্মৃতিসম্ভতিরূপস্ত
 ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বমবজ্ঞানীয়ম্ ; ধ্যেয়-ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানস্ত হেতুতরা-
 সম্ভবাৎ ।

ন চ, ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজন্ম, নিবর্তকজ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মমিতি যুক্তম্ । ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজন্মং জ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মজ্ঞানেন (*) একবিষয়ং ? ভিন্নবিষয়ং বা ? একবিষয়ত্বে তদেবেতরে-
 তরাশ্রয়ত্বং, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌমুখ্যাপাদনাসম্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

কিন্তু, ধ্যানস্ত ধ্যেয়-ধ্যাত্রাত্মনেকপ্রপঞ্চাপেক্ষত্বাৎ নিশ্চাপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
 বিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেণ নোপযোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ-
 বিজ্ঞানিরুক্তিঃ বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনামানর্থক্যমেব । যাতো

বাক্যার্থ-বোধের উপায় হইতে পারিত না । কাবণ, এক বিষয়ের ধ্যান কখনই অল্প বিষয়ে
 একাগ্রতা উৎপাদন করিতে পারে না । বিশেষতঃ, ধ্যেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের যখন অল্প কোন
 হেতু নাই, তখন বাক্যার্থ জ্ঞান যে, স্মৃতিধারারূপ ধ্যানের পূর্ব্ববর্তী, ইহা কিছুতেই উপেক্ষা
 করিতে পারা যায় না । আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না যে, “তৎ ত্বম্ অসি”
 প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আর ধ্যানের মূলীভূত জ্ঞানটা অপর
 বাক্য হইতে উৎপন্ন হয় । [এই পক্ষে জিজ্ঞাস্য এই যে, ধ্যান এবং ধ্যানের মূল কারণীভূত যে,
 বাক্যান্তরজন্ম জ্ঞান, উভয়েরই বিষয় (জ্ঞেয়) এক কি পৃথক্ ? একই বিষয় হইলে সেই ‘ইতবেতরা-
 শ্রয়ত্ব’ দোষ হইল, আর ভিন্ন বিষয় হইলে ধ্যানের দ্বারা কখনই সেই বাক্যাবগত বিষয়ে
 একাগ্রতা জন্মিতে পারে না (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ধ্যানে ধ্যেয় ও ধ্যান-বর্তী প্রভৃতি বহুবিধ ভেদেব অপেক্ষা রহিয়াছে ; সুতরাং
 নিশ্চাপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষতঃ কোন উপযোগ বা আবশ্যকই
 নাই, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকিলে যখন ধ্যানই হইতে পারে না ; তখন সর্ব্ববিধ ভেদবিমর্দক
 ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে শ্রবণাদির কিছুমাত্র সাফল্য প্রত্যক্ষ হয় না ; এই কাবণে, একমাত্র সেই
 বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় বলিলে, বাদীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধির

(*) বাক্যত এব জ্ঞানজ্ঞানেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—ধ্যান দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে হইবে বাক্যার্থ প্রগ্রীতি, আবার বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত
 হইলে হইবে ধ্যান ; এইরূপে পরস্পর অপেক্ষিত থাকায় ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । আর ধ্যান ও
 বাক্যার্থের বিষয় বিভিন্ন হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে উপকার্যোপকারকভাবে থাকিতে পারে না ।

বাক্যাদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিচ্ছা ন নিবর্ততে ; তত এব জীবমুক্তিরপি (*) দুরোৎসারিতা ॥ ১৯ ॥

কা চেয়ং জীবমুক্তিঃ ? সশরীরস্থৈব মোক্ষ ইতি চেৎ ; ‘মাতা মে বন্ধ্যা’ ইতিবদসঙ্গতার্থং বচনম্ । যতঃ সশরীরত্বং বন্ধ্যঃ, অশরীরত্বমেব (+) মোক্ষঃ, ইতি ত্বয়ৈব শ্রুতিভিরূপপাদিতম্ । অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসে (‡) বর্ত-
মানে যস্যায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তস্মা (§) সশরীরত্ব-নিবর্তিরিতি ।
ন ; মিথ্যেতি প্রত্যয়েন সশরীরত্বং নিবর্তং চেৎ ; কথং সশরীরত্বমুক্তিঃ ?
অজীবতোহপি মুক্তিঃ সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবর্তিরেব, ইতি কোহয়ং
জীবমুক্ত (||) ইতি বিশেষঃ ? অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোহপি যস্মা
দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানবদনুবর্ততে, স ‘জীবমুক্তঃ’ ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মব্যাতিরিক্ত-সকল-

অনর্থক্যই হইয়া পড়ে । যেহেতু বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হয় না, এবং পরোক্ষ বাক্যার্থ জ্ঞান দ্বাৰাও অবিশা-নিবৃত্তি হইতে পাবে না । সেই কাৰণেই [এই পক্ষে] জীবমুক্তিও অদূর-পরাহত হইয়া পড়ে (¶) ।

আর জিজ্ঞাসা করি, এই জীবমুক্তিই বা কি প্রকাৰ ? যদি বল, সশরীর অবস্থায়ই মোক্ষের নাম জীবমুক্তি । তাহা হইলে ‘আমার মাতা বন্ধ্যা’ এই বাক্যের দ্বারা অসঙ্গতার্থক কথ্য হয়,—যেহেতু ইতঃপূর্বে তুমিই সশরীরভাবে ‘বন্ধ’, আর অশরীরভাবে ‘মোক্ষ’ বলিয়া শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ । যদি বল, সশরীরত্ব প্রতীতি বিद्यমান সবেই বাহার সেই সশরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাব সেই মিথ্যাময় সশরীরত্ব প্রতীতি নিবাবিত হইয়া যায় । না,—তাহাও বলিতে পাব না ; কারণ, [আমার সশরীরত্ব] মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরত্ব নিবাবিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায় ? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমান নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন [বিদেহমুক্তে আর] জীবমুক্তে বিশেষ কি বহিল ? যদি বল, বাহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচন্দ্রদর্শন-জ্ঞানের দ্বারা অনুবৃত্ত বা অবিনুপ্ত ভাবে থাকে, তিনিই জীবমুক্ত । না,—সে কথাও হইতে পাবে না ; কারণ, উক্ত বাদক জ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ

(*) জীবমুক্তিরিতি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অশরীর এব’ ইতি (গ) পাঠঃ । (:) শরীরত্বপ্রতিভাসে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ । (¶) কেয়ং জীবমুক্তিঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(গ) তাৎপৰ্য—অভিপ্রায় এই যে, বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ বৈতবিক্তান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, বৈতবিক্তান না থাকিলেও যখন দ্যানের অগুষ্ঠান হইতে পারে না ; এবং দ্যানের অভাবেও যখন জীবমুক্তি হইতে পারে না ; তখন কাজেই এই মতে জীবমুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । জীবমুক্তির অসম্ভাবনা বিষয়ে পরবর্তী বাক্যে ‘ব্যাঘাত’ দোষ প্রদর্শিত, হইতেছে ।

বস্তুবিষয়কত্বাৎ বাধকজ্ঞানম্। কারণভূতাবিগ্ণা-কৰ্মাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতি-
ভাসেন সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুরত্তিৰ্ভিন্ন শক্যতে বক্তুন্ম্।
দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসাহেতুভূত-দোষস্ত বাধকজ্ঞানভূত-(*) চন্দ্রৈকত্ব-
জ্ঞানাবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ-দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুরত্তিযুক্তৌ ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ, “তস্ম্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্রে”,
[ছান্দোং ৬।১৪।২] ইতি সদিগ্ধানিষ্ঠস্ত শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষং,
ইতি বদন্তীয়ং শ্রুতিজীবন্মুক্তিং বারয়তি। সৈবা জীবন্মুক্তিরাপস্তম্নেনাপি
নিরস্তা—“বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমমিচ্ছৎ (+)। বুদ্ধে
(‡) ক্ষেমপ্রাপণং, তচ্ছাত্রৈর্বিপ্রতিষিদ্ধম্। বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণম্,
ইহৈবন দুঃখমুপলভেত। এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্”। [আপস্তম্বধর্ম্যং ২।৯।২।১]

একাতিবিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যাহবোধক, তখন সশরীরত্ব প্রতীতির সহিত তৎকাবলীভূত
অবিগ্ণা ও কৰ্ম্মাদি দোষ নিচয়ও অবশ্যই বাধিত হইবে; সূত্রবাং [দ্বিচন্দ্রজ্ঞানেন ত্বায়] ‘বাধিতানু-
রত্তি’ বলিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনাদি স্থলে সেই দ্বিচন্দ্রপ্রতীতির হেতুভূত
যে দোষ, তাহা কখনই তদ্বাধক চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না; বিষয় হয় না বলিয়াই
সেই বাধক জ্ঞান দ্বারা বাধিতও হয় না; এই কাবণে সে স্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুরত্তি হওয়া
সঙ্গত হয়; [কিন্তু, এখানে একই বিষয়ে বাধা ও বাধক জ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুরত্তি হইতেই
পাবে না] ॥ ২০ ॥

আবও এক কথা,—‘তাহাব (মুমুক্তব) সেই পর্যান্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ বিমুক্তি না হয়,
দেহত্যাগেব পর বিমুক্ত হন, (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)’। সদিগ্ধা-নিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির
মোক্ষলাভে কেবল দেহত্যাগের মাত্র অপেক্ষা-বোধক উক্ত শ্রুতিই জীবন্মুক্তির প্রতিষেধ
কবিতোছেন। আপস্তম্বও বক্ষ্যমাণ বচনে এই জীবন্মুক্তি অবস্থাব প্রত্যাখ্যান কবিয়াছেন।
[আপস্তম্ব বলিয়াছেন—] ‘সমস্ত বেদ (বেদবিহিত ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পবলোক-বাসনা
পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অব্বেষণ করিবে। বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পব যে, ক্ষেমপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ), তাহা শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানলাভেব পরই যদি মোক্ষপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ) হইত, তাহা হইলে [জ্ঞানী পুরুষ] ইহলোকেই আব দুঃখভোগ করিতেন না।
ইহা দ্বারা [বিপক্ষমতের] অপবাপর কথাও ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত করা হইল (§)।’ ইহা

(*) বাধকজ্ঞানবিষয়ীভূত ইতি (খ) পাঠঃ। (+) অমীক্ষেত ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বুদ্ধে চেৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য—জ্ঞানীর জীবদবস্থায় যে, মুক্তি (জীবন্মুক্তি), তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। “তস্ত
তাবদেব চিরং” শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে আপস্তম্বের কথা উল্লেখ করিয়া
স্মৃতিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘অধিকন্তু, আপস্তম্বের বচনে শাস্ত্র বিরোধ ও প্রত্যাখ্যানবিরোধ, উভয়প্রকার

ইতি । অনেন জ্ঞানমাত্রামোক্ষশ্চ নিরন্তঃ । অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি । তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান-ফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্থানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, প্রতিবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রৈশ্চৈব সাধ্যত্বাৎ । কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাক্ষাদ্বন্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে ; কিন্তু নিশ্চাপঞ্চ-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন । নিয়োগস্ত তদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানং জনয়তি । কথং নিয়োগস্ত জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? ইতি চেৎ ; কথং বা ভবতোহনতিসংহিতফলানাং কর্মণাং বেদনোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? মনোনৈর্মল্য-দ্বারেণেতি চেৎ—মমপি তথৈব । মম তু নির্মালে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞান-মুৎপাদ্যতে (*) ; তব তু নিয়োগেন মনসি নির্মালে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যেতি

দ্বারা, কেবল জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হয় বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্ত হইল । অতএব, সমস্ত ভেদনিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবন্তব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না । অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান-বিধি দ্বারাই বন্ধ-নিবৃত্তি হয় ॥ ২১ ॥

আব এ কথাও বলিতে পার না যে, মোক্ষকে নিয়োগ-সাধ্য বলিলে উহাও অনিত্যতা হইতে পারে । যে হেতু প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিই নিয়োগের সাধ্য বা ফল ; (মোক্ষ নহে) । বিশেষতঃ নিয়োগ দ্বারাই যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্ধনিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে ; পবন একমাত্র নিশ্চাপঞ্চ ও জ্ঞানায়ক ব্রহ্মবিষয়ে অপবোক্ষ জ্ঞান দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়, নিয়োগ কেবল তদ্বিষয়ে অপবোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন কবে মাত্র । যদি বল, নিয়োগে অপবোক্ষ জ্ঞান জন্মায় কিরূপে ? [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—] তোমার মতেই বা ফলাভিসন্ধান রহিত কর্মবাশি জ্ঞানোৎপত্তিব হেতু হয় কিরূপে ? যদি বল, মনোব নির্মলতা সম্পাদন দ্বারা ; তবে আমার মতেও সেই কথা । যদি বল, [আমার মতে] মন নির্মল হইলে পব তাহাতে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তোমার মতে নিয়োগ দ্বারা নির্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধন

বিরোধই প্রদর্শিত হইরাছে । শ্রুতিতে আছে, ‘জ্ঞানী পুরুষ স্বীণ পরিমিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থিতি কথিণা মুক্তিলাভ করে।’ ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পবও তাহার মুক্তির চক্ষু জীবন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় । অন্তর আছে—“তয়োর্দ্ধিমান্ অমৃতত্বমেতি” । অর্থাৎ তাহারই সেই মুক্তির নাদী দ্বারা দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন । ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, স্থানবিশেষ দ্বারা নিষ্কর্মণই বিমুক্তিলাভের উপায় । সুতরাং তাদৃশ নিষ্কর্মণ ব্যতীত জীবনবহ্যাই মুক্তি লাভ হইবে কেন ? তাহার পর জ্ঞানী লোকও যখন অপর লোকের দ্বারা প্রারম্ভ বশে স্বয়ং দুঃখ-ভোগ করিয়া থাকেন, তখন তাহার আর আনন্দময় মুক্তি লাভ হইল কৈ ? পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি-বিরোধও জীবনমুক্তির বাধক ॥

(*) উৎপাদ্যতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

চেৎ—ধ্যাননিয়োগনির্ণয়লং মন এব সাধনমিতি ক্রমঃ । কেনাবগম্যতে ? ইতি
 চেৎ—ভবতো বা কৰ্ম্মভিৰ্মনো নিৰ্ম্মলং ভবতি, নিৰ্ম্মলে মনসি শ্রবণ-মনন-
 নিদিধ্যাসনৈঃ সকলেতরবিষয়বিমুক্তশ্চৈব শাস্ত্রং (*) নিবৰ্ত্তকজ্ঞানমুৎপাদয়-
 তীতি কেনাবগম্যতে ? “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন ।”
 [বৃহদা০ ৬।৪।২২^১, “শ্রোতবো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা০ ৬।৫।৬]
 “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [মুণ্ডক০ ৩।২।৯ ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রেয়রिति চেৎ;
 মমাপি “শ্রোতবো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”, “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্,”
 [তৈত্তি, আন০১,] । “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা,” [মুণ্ডক০, ৩।৮।১] ।
 “মনসা তু বিশুদ্ধেন,” “হৃদা মনীষা, মনসাত্তিকুণ্ডঃ ।” [কঠ০, ২।৩।৯] ।
 ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রেধ্যাননিয়োগেন মনো নিৰ্ম্মলং ভবতি । নিৰ্ম্মলঞ্চ
 মনো ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীত্যবগম্যত ইতি নিরবচ্ছম ॥

“নেদং যদিদমুপাসতে”, ইত্যুপাস্ত্বং প্রতিষিদ্ধমিতি চেৎ ; নৈবম্ ;
 নাত্র ব্রহ্মণ উপাস্ত্বং প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু, ব্রহ্মণো জগদৈকরূপাং

যে কি, তাহা তোমার বলা আবশ্যক । আমরা বলি—ধ্যাননিয়োগ দ্বারা বিমলীকৃত মনই সাধন
 বা জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, (অপব কিছু নহে) । যদি বল ইহা জানা যায় কিসের দ্বারা ? [জিজ্ঞাসা
 কর্ণ]—তোমার মতেই বা—কৰ্ম্ম দ্বারা যে, মন নিৰ্ম্মল হয় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
 দ্বারা অপব সমস্ত বিষয় হইতে বিমুক্তীভূত (বিহৃষ) ব্যক্তিব সেই নিৰ্ম্মল মনে যে, মোক্ষ-শাস্ত্র
 বাক্য-নিবৰ্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহাই বা জানা যায় কিসে ? যদি বল, ইহা—[ব্রাহ্মণগণ]
 যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ ভোগত্যাগের দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন ।
 ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘ব্রহ্মকে
 জানিবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান ।’ ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় । [তাহা হইলে]
 আমার পক্ষেও [‘আত্মাকে ’ শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে ।’ ‘ব্রহ্মবিৎ
 ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ।’ ‘ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বারাও উক্ত হন না ; পরন্তু,
 বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গৃহীত হন ।’ ‘বশীকৃত মনের দ্বারা [আত্মা] পবিজ্ঞাত হন ।’ ইত্যাদি
 শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা মন নিৰ্ম্মল হয়, এবং সেই নিৰ্ম্মল মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
 কাব সমুৎপাদন করিয়া দেয় । অতএব, [আমার পক্ষটাই] নির্দোষ ।

যদি বল, ‘যাহাকে “ইদং” (বিশিষ্ট রূপ সম্পন্ন) বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে ।’
 এই শাস্ত্রে ত ব্রহ্মের উপাস্ত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ? না—ইহাও ভাব একগুণ নহে ; এখানে ব্রহ্মের

(*) শাস্ত্রম্ ইত্যত্র ‘বস্তু’ ইতি (প) পুস্তকে পঠ্যতে ।

প্রতিপাণ্ডতে । যদিদং জগদুপাসতে প্রাণিনঃ, নেদং ব্রহ্ম; ‘তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—যং বাচানভ্যাদিতং, যেন বাগভূততে’ ইতি বাক্যার্থঃ । অন্যথা “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । ধ্যানবিধিবৈয়র্থ্যাকাংক্ষাং ২। অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবাপরমার্থভূতস্য কৃৎসনস্য দ্রষ্টৃ-দৃষ্টাদিপ্রপঞ্চরূপবন্ধস্য নিবৃত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[ভেদাভেদবাদ-বিচারঃ]

যদপি কৈশিচ্ছক্লম্,—ভেদাভেদয়োর্বিরোধো ন বিদ্যত ইতি । তদ-যুক্তম্; ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবাদ্দাভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সংগচ্ছেতে । অথোচ্যেত, —সর্বমেব হি বস্তুজাতং প্রতীতি-ব্যবস্থাপ্যম্; সর্বঞ্চ ভিন্নাভিন্নং প্রতীয়তে—কারণাত্মনা জাতাত্মনা চাভিন্নম্; কার্য-াত্মনা ব্যক্তাত্মনা চ ভিন্নম্ । ছায়াতপাদিষু বিরোধঃ সহানবস্থান-নিয়মলক্ষণো ভিন্নাধারত্বরূপশ্চ । কার্য-কারণয়োর্জাতি-ব্যক্ত্যেচ্চ তদুভয়মপি নোপ-লভ্যতে; প্রত্যুত একমেব বস্তু দ্বিরূপং প্রতীয়তে । যথা—মৃদয়ং ঘটঃ, যণ্ডো গোঃ, যুগ্মো গৌরিতি (*) । ন চৈকরূপং কিঞ্চিদপি (†) বস্তু

উপাত্তত্ব প্রতিবিদ্ধি হয় নাই; পরন্তু ব্রহ্মের জগদ্বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে;—অর্থাৎ প্রাণিগণ যে, এই জগতের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহা ব্রহ্ম নহে । ‘যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণিত হন না; পবনু গাহাব প্রেবণায় বাক্য উচ্চারিত হয়; তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।’ ইহাই তত্রত্য বাক্যের অর্থ; তাহা না হইলে ‘তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে’, এই বাক্যটী বিরুদ্ধ হইতে পারে এবং আত্মবিষয়ে ধ্যানবিধিও অনর্থক হইয়া পড়ে । অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনক ধ্যানবিধি দ্বারাই অসত্যভূত, দ্রষ্টৃ-দৃষ্টাদি প্রপঞ্চাত্মক সমস্ত বন্ধেব নিবৃত্তি হয় [বৃত্তিতে হইবে] ॥ ২২ ॥

আরও যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন—[একত্র] ভেদাভেদের বিবোধ নাই । তাহাও

কার্য কারণের ও জাতি-ব্যক্তির
ভেদাভেদ-বাদ বিচার ।
[যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, শীত ও উষ্ণ এবং তমঃ ও প্রকাশের হ্যায়
[বিরুদ্ধ-স্বভাব] ভেদ ও অভেদ কখনই একটা বস্তুতে সম্ভব হইতে

পাবে না । পক্ষান্তরে, যদি বল, সমস্ত বস্তুই প্রতীতি অল্পসারে ব্যবস্থাপনীয়; সমস্ত বস্তুই ত ভিন্ন ও অভিন্নরূপে প্রতীত হয়,—সমস্ত বস্তুই কারণরূপে ও জাতি-রূপে অভিন্ন, আর কার্যরূপে ও ব্যক্তি বা ব্যষ্টভাবে ভিন্ন । ছায়া ও আলোকের যে বিরোধ, তাহা বিবিধ—একত্র একসঙ্গে অনবস্থাননিয়মরূপ ও ভিন্নাশ্রয়ে অবস্থানের নিয়মরূপ; কিন্তু কার্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে উক্ত উভয়প্রকার বিরোধই দৃষ্ট হয় না । পরন্তু, একই বস্তুর দুইটা রূপ বা অবস্থামাত্র প্রতীত হইয়া থাকে । যথা,—‘এই ঘটটা মুক্তিকা এবং এই গো-টা ঘাঁড় ও শৃঙ্গহীন’ । লোক-ব্যবহারাভিজ্ঞগণ কখনও কোথাও কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ভাবে

লৌকিকৈর্দৃষ্টচরম্ । ন চ তৃণাদেজ্জলনাদিবদভেদো ভেদোপমর্দী দৃশ্যত-
ইতি ন বস্তুবিরোধঃ । মৃৎস্বর্ণ-গবাশ্বাচ্ছানাবস্থিতৈশ্চ ঘটমুকুট-ষণ্ডমুণ্ড-
গবাচ্ছানানি (*) চাবস্থানান্ ।

ন চাভিন্নস্ত ভিন্নস্ত চ (+) বস্তুনোহভেদো ভেদশৈচ্চ এবাকার-
ইতীশ্বরাজ্ঞা ! প্রতীতহাদৈকরূপাং চেৎ ; প্রতীতহাদেব ভিন্নাভিন্নত্বমিতি

একরূপ দর্শন করেন নাই (†) । আব অগ্নি যেরূপ দহমান তৃণাদি বস্তুকে বিনষ্ট (দগ্ধ) করে ;
অভেদও যে, সেইরূপ ভেদেব বিনাশ করে ; একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং এখানে
'বস্তুবিরোধ' বলিয়া কোন বিরোধ নাই (§) । বিশেষতঃ মৃত্তিকা, স্বর্ণ, গো, অশ্ব প্রভৃতিভাবা-
পর বস্তুগুলিকেই আবাব [যথাক্রমে] ঘট, মুকুট এবং ষণ্ড ও মুণ্ড গো প্রভৃতিরূপেও অবস্থান
কবিতে দেখা যায় ; অর্থাৎ মৃত্তিকা ঘটাকাবে, স্বর্ণ মুকুটাকাবে এবং গো ষণ্ডাদি আকারে
পরিচিত হয় । [এখানে মৃত্তিকা এই জাতি বা সামান্য-ধর্ম্মানুসারে মূন্ময় মাত্রই এক—ভিন্ন,
অথচ ঘট, শরাবাদিরূপে ভিন্ন] ।

আব ভিন্ন বস্তু—জাতিব যে, কেবলই অভেদ আকার হইবে এবং ভিন্ন বস্তু—ব্যক্তিব যে,
কেবল ভেদই একমাত্র আকার হইবে, একরূপ কোন ঈশ্বরাজ্ঞা নাই । [যাহাতে অসঙ্গত হইলেও
অদ্বৈত স্বীকার করিতে হইবে] । যদি বল, প্রতীতি অনুসাবেই বস্তুব একরূপত্ব স্বীকার করিতে

(*) 'মুণ্ড-ষড়্বাদ্যাস্তান' ইতি (গ) পাঠঃ । (†) 'ভিন্নস্ত চ' ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(‡) —তাৎপর্য্য — 'মৃত্তিকা ও ঘট,' এই উদাহরণে মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট তাহার কার্য্য । এস্থলে মৃত্তিকা-
কণী কারণের একটী অবস্থাব নাম—ঘট ; কার্য্য ও কারণের সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে মৃত্তিকা কখনই ঘ-
টে অপস্থান করিতে পারিত না । দ্বিতীয় উদাহরণে 'ষণ্ড গো' স্থলে 'গো'র একটী জাতি, 'ষণ্ড' একটী ব্যক্তি ;
জাতি ও ব্যক্তির সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে 'গো' কখনই 'ষণ্ড' হইতে পারিত না । অতএব, ইক্ষণ ব্যবহার
দৃষ্ট জানা যায় যে, কার্য্য ও কারণ এবং জাতি ও ব্যক্তি একই পদার্থের অবস্থাব্যয় মাত্র, উহার পরস্পর
বিবক্ষিত হয় না ।

(§) তাৎপর্য্য—একই বস্তুতে ভেদাভেদ স্বীকার পক্ষে প্রথমতঃ দুইটী বিরোধ আশঙ্কিত ও পরিহৃত
হইয়াছে । হাজার প্রথমেই সহানুমাননিঃস্বরূপ, অর্থাৎ কশ্মিন্ কালেও একত্র না থাক । বিদ্যুৎ ভিন্নাধাররূপ,
অর্থাৎ স্বভাবতই ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির নিয়ম । এমন 'নাশ-নাশক'রূপ আর একটী বস্তু-বিরোধ আশঙ্ক্য
করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন । আশঙ্ক্য হইয়াছিল যে, অগ্নি যেমন দহমান তৃণকাষ্ঠাদি বিনষ্ট করিয়া
দেখ, তেমনি যে কোন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে অভেদ উপস্থিত হয়, সেই অভেদ উপস্থিত হইবামাত্র তদ্বস্তুরূপত ভেদ
বিনষ্ট করিয়া দেয় । অভেদমাত্রই ভেদের বিনাশক ; সুতরাং একত্র ভেদাভেদ স্বীকার করিলে উক্তপ্রকার
বস্তুবিরোধ উপস্থিত হয় । তদ্বস্তুরে ভেদাভেদবাদী বলিতেছেন—অভেদ হইলেই যে, ভেদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে,
এরূপ কোনও নিয়ম দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু একজাতীয় পদার্থে জাতি-গত অভেদ সত্ত্বেও মূন্ময় ঘট প্রভৃতি
পদার্থে ব্যক্তিগত ভেদ দেখা পায়মান দৃষ্ট হয় । অতএব, উক্তপ্রকার 'বস্তু-বিরোধ' নামক কোন দোষ স্বীকার করা
যাইতে পারে না ।

দ্বৈরূপ্যমপ্যভ্যুপগম্যতাম্ । ন হি বিস্ফারিতাক্ষঃ পুরুষো ঘটশরাব-যণ্ডমুণ্ডা-
 দিষু বস্তুষূপলভ্যমানেষু 'ইয়ং মুৎ, অয়ঞ্চ ঘটঃ, ইদং গোহৃদম্, ইয়ঞ্চ ব্যক্তিক্' ইতি বিবেক্তুং শক্নোতি; অপি তু, 'মুদয়ং ঘটঃ' যণ্ডো গোঃ' ইত্যেব প্রত্যেতি ।
 অনুরক্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কারণমাকৃতিশ্চ, ব্যাবৃতি-বুদ্ধিবোধ্যং কার্য্যং ব্যক্তিশ্চেতি
 বিবিনক্তীতি চেৎ; নৈবম্; বিবিক্তাকারানুপলব্ধেঃ । ন হি সূক্ষ্মমপি
 নিরীক্ষমাণৈঃ 'ইদমনুবর্তমানং, ইদঞ্চ ব্যাবর্তমানম্', ইতি পুরোহবস্থিতে
 বস্তুত্বাকারভেদ উপলভ্যতে । যথা সংপ্রতিপন্নৈকো কার্য্যে বিশেষে চৈকত্ব-
 বুদ্ধিরূপজায়তে, তথৈব সকারণে সমামান্যে চৈকত্ববুদ্ধিঃ (*) অবিশিষ্টোপজা-
 যতে । এবমেব দেশতঃ কালতশ্চাকারতশ্চ অত্যন্তবিলক্ষণেষপি বস্তুষু

হয়; তাহা হইলে বস্তুব ভেদাভেদও যখন প্রতীতির বিষয়, তখন বস্তুব দ্বিরূপতাও (ভেদ ও
 অভেদ) স্বীকার করা আবশ্যক হয়। কাবণ, কোন ব্যক্তিই বিস্ফারিত-নেত্রে ঘট, শরা, যণ্ড,
 মুণ্ড বস্তু অবলোকন করিয়া কখনই 'এইটুকু মৃত্তিকা আব এইটুকু ঘট, এবং এইটুকু গোহৃদ
 জাতি, আর এইটুকু গো ব্যক্তি' এইরূপে জাতি ও ব্যক্তির পার্থক্য করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু,
 'এই ঘটটি মৃত্তিকাস্বরূপ, এবং 'এই যণ্ডটি গো', লোকে এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে,
 [কিন্তু, কেহই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করে না]। যদি বল, জাতি ও ব্যক্তির এইরূপেই ত
 বিবেক বা পার্থক্য করা হইয়া থাকে যে, ঘটাদি বস্তুব কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি ও তাহার আকৃতি
 হয়—অনুরক্তি-বুদ্ধিগম্য, আর কার্য্য ও ব্যক্তি (ঘটাদি) হয়—ব্যাবৃতি-বুদ্ধিব (বিষয়) অভিপ্রায় এই
 যে, ঘট-কার্য্যের কারণ মৃত্তিকা ও কল্পগ্রীবাদিরূপ আকৃতি সমস্ত-ঘটেই অনুগত বা বর্তমান দেখা
 যায়; আর তৎকার্য্য ঘট ব্যক্তির অত্যা কুত্রাপি সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেই উভয়ের
 পার্থক্য জানা যায়। না—এইরূপেও পরিদৃষ্ট দুইটা আকারের পরস্পর পার্থক্যের প্রতীতি হয় না।
 কেন না, অতি সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করিলেও এই অংশ অনুগত, আর এই অংশ ব্যাবৃত্ত, এইরূপে
 কোন দৃষ্টমান বস্তুতেই আকাবগত পার্থক্য উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হয় না। বিশেষতঃ যাহার ঐক্য
 বা অভেদ নিশ্চিত হইয়া আছে; সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যেরূপ একত্ব বা অভিন্নত্ব বোধ হয়,
 কারণ ও সামান্য-ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যবিশেষেও ঠিক সেইরূপই একত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয়; উভয়ের মধ্যে
 কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এইরূপ, যে সকল বস্তু দেশ, কাল ও আকার দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্ন-
 প্রকার; অর্থাৎ বিভিন্নদেশগত, পৃথক্ পৃথক্ কালগত ও বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন; সেই
 বস্তুসমূহেও 'ইহা সেই বস্তুই বটে', এই প্রকারে [জাতিগত ঐক্যের] প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে।
 [পূর্বদৃষ্ট বস্তুর যে, পশ্চাদ্ দর্শনে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে হওয়া, তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।]

‘ভেদবেদম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে । অতো দ্ব্যাত্মকমেব বস্তু প্রতীয়তে, ইতি কার্য্য-কারণয়োজ্য-ব্যক্ত্যাশ্চাত্যন্তভেদোপপাদনং প্রতীতিপরাহতম্ ॥২৩॥

অথোচ্যেত —‘মুদয়ং ষট্, ষণ্ডো গোঃ’ ইতিবৎ ‘দেবোহং, মনুষ্যো-হম্’ ইতি সামানাদিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেরাশ্র-শরীরয়োরাপি ভিন্নাভিন্নত্বং স্ম্যৎ; অত ইদং ভেদাভেদোপপাদনং নিজসদননিহিত-ভূতবহুজালায়ত-ইতি । তদিদমনাকলিত-ভেদাভেদসাধন-সামানাদিকরণ্য-তদর্থথাথাত্ম্যাব-বোধবিলসিতম্ ।

তথা হি—অবাধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্ব্বত্রার্থং ব্যবস্থাপয়তি । দেবা-ছাত্মাভিমানস্ত্বাশ্র-যাথাত্ম্যগোচরৈঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রমাণৈর্বাধ্যমানো রজ্জু-সর্পাদিবুদ্ধিবৎ নাশ্র-শরীরয়োরাভেদং সাধয়তি । ‘ষণ্ডো গোর্মুণ্ডো গোঃ,’ ইতি সামানাদিকরণ্যস্ত ন কেনচিৎ কচিৎ বাধো দৃশ্যতে; তস্মাত্তিপ্রসঙ্গঃ । অতএব জীবোহপি ব্রহ্মণো নাত্যন্তভিন্নঃ; অপি তু ব্রহ্মাংশত্বেন ভিন্নাভিন্নঃ ।

অতএব বস্তুমাত্রই দ্ব্যাত্মক অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়াকাবে প্রতীত হইয়া থাকে ; অতএব, কার্য্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে যে, অত্যন্ত ভেদ সমর্থন করা, তাহা অসম্ভববিরুদ্ধ [স্তত্রাং উপেক্ষণীয়] ॥ ২৩ ॥

যদি বল, ‘এই ঘটটি মৃত্তিকা, এইটা ষণ্ড গো’ ইত্যাদি বস্তু ‘আমি দেবতা, আমি মনুষ্য’, এই সকল স্থলেও আত্মা ও শরীরের সামানাদিকাবণ্য নিবন্ধন (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ) যখন এক বা অভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; তখন আত্মা ও শরীরের ত ভেদাভেদ উপপন্ন হইতেই পাবে । অতএব, এই ভেদাভেদের সাধনকে যে, নিজ-গৃহে অগ্নিশিখা প্রদানের স্থায় বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভেদাভেদসংক সামানাদিকরণ্য ও সামানাদিকবণ্যের প্রকৃত অর্থের অনভিজ্ঞারই ফলমাত্র ।

দেখ,—যে প্রতীতিটি অপর প্রমাণ দ্বাৰা বাধিত অর্থাৎ ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চিত না হয় ; সেই প্রতীতিই সর্ব্বত্র পদার্থ-নির্ধারণের হেতু হইয়া থাকে ; কিন্তু, আলোচ্য স্থলে আত্মার যে, দেবতাদি অভিমান, তাহা আত্মথাথাত্ম্য-বোধক সমস্ত প্রমাণে বাধিত ; স্তত্রাং রজ্জু-সর্পাদি-বুদ্ধির স্থায় উক্ত [ভ্রান্ত] প্রতীতিও আত্মা ও শরীরেব অভেদ সাধন করিতে পারে না । অতঃ, [পূর্ব্বোদাহৃত] ‘ষণ্ড গো, মুণ্ড গো’, ইত্যাদি স্থানীয় সামানাদিকরণ্যের কোথাও অপর কোন প্রমাণেই বাধা দৃষ্ট হইতেছে না ; স্তত্রাং [‘আমি দেবতা’ ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদ নিয়মের] অতি প্রসক্তি বা ব্যাভিচার (নিয়মভঙ্গ) হইল না । অতএব, [সব বস্তুর ভেদাভেদরূপত্ব বশতঃ] জীবও ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ নহে ; পরন্তু, ব্রহ্মের অংশরূপে

তত্রাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্বৌপাধিকঃ(*)। কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; “তত্ত্বমসি।” “নাগোহতোহস্তি দ্রষ্টা।” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, ইত্যাদিভিঃ প্রকৃতিভিঃ, “ব্রহ্মেনে দ্বাবাপৃথিবী” ইতি প্রকৃত্য—

“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনে কিতবা উত ।

স্ত্রীপুংসৌ ব্রহ্মণো জাতৌ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মোত বা পুমান্(†) ॥” [অথর্ব০....]

ইত্যাথর্বণিকানাং সংহিতোপনিষদি ব্রহ্মসূক্তে অভেদশ্রবণাচ্চ ।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥” [শ্বেতাস্ব০, ৬।১৩]

“জ্ঞাত্তো দ্বাবজাবৌশানীশৌ” [শ্বেতাস্ব০ ১।২]।

“ক্রিয়াগুণৈরান্নগুণৈশ্চ তেষাম্,

সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥” [শ্বেতাস্ব০, ৫।১২]

“প্রধান-ক্ষেত্রভ্রপতিগুণৈঃ সংসার-মোক্ষস্থিতি-বন্ধহেতুঃ ॥”

[শ্বেতাস্ব০ ৬।১৬]।

ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। তন্মধ্যে অভিন্নভাবেই [জীবের] স্বাভাবিক, ভিন্নভাবেই ঔপাধিক, বা আরোপিত। যদি বল, উক্ত স্বাভাবিক ও ঔপাধিক জ্ঞান যায় কিসে ? [উত্তর] নিম্নোক্ত প্রমাণেই ইহা জানা যায়,—[প্রথমতঃ:] ‘তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ।’ ‘এই আত্মা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই।’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা,—দ্বিতীয়তঃ ‘ব্রহ্মই এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ স্বরূপ’, এই প্রকরণে ‘ব্রহ্মদাশ (ব্রহ্ম-সংস্পর্জাতা) ও ব্রহ্মদাস ; এতদ্ব্যবহিত ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই কিতব সমূহও ব্রহ্মস্বরূপ। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মই স্ত্রী ও পুরুষস্বরূপ।’ এই অথর্ববেদীয় সংহিতার ব্রহ্মসূক্তে অভেদ শ্রবণহেতু,—আর ‘যিনি অনিত্য পদার্থ সমূহেব নিত্যশক্তি স্বরূপ, চেতনসমূহেরও চৈতন্যসম্পাদক এবং এক হইয়াও অনেকের বহুপ্রকার কাম বা অভিলষিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করেন।’ [জীব ও পরমাত্মা], উভয়ই অজ (জন্মরহিত) ; তন্মধ্যে একটা (চেতন), অপরটা অজ্ঞ (অজ্ঞানে অভিভূত)’ এবং ‘একটা স্রৈশ (প্রভু), অপরটা অনীশ (অপ্রভু)’। [সংসারহেতুভূত] ক্রিয়াগুণে, আর [মোক্ষকারণীভূত] আত্মগুণ দ্বারা তাহাদের সংযোগহেতু আরও একটা (জীবের অস্তিত্ব) জানা যায়।’ ‘প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজের (জীবের) অধিপতি (পরিচালক), সঙ্ঘ-বজঃ-

(*) ভেদ ঔপাধিকঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ। ভেদস্বৌপাধিকঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তবান্’ ইতি (গ) পাঠঃ।

“স কারণং করণাধিপাধিপঃ ।” [শ্বেতাশ্বং ৬।৯] ।

“তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বভানশ্লগ্নন্তোহভিচাকশীতি ॥” [শ্বেতাশ্বং ৪।৬] ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন”, [বৃহদাং ৬।৭।২২] । “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষজ্জেনা
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্ ।...প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারুঢ় উৎসর্জন্ যতি ।”
[বৃহদাং, ৪।৩।২১, ৩৫] । “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” [শ্বেতাশ্বং
৩।৮] ইত্যাদিভির্ভেদশ্রবণাচ্চ (*) জীব-পরয়োর্ভেদাভেদাববশ্যপ্রায়ণীয়ো ।
তত্র “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদিভিশ্চোক্ষদশায়াং জীবস্ত ব্রহ্ম-
স্বরূপাপত্তিব্যপদেশাৎ, “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাবুৎ, তৎ কেন কং
পশ্যেৎ ।” [বৃহদাং ৪।৪।১৪] ইতি (+) তদানীং ভেদেনেশ্বরদর্শননিষেধাচ্চ
অভেদঃ স্বাভাবিক ইত্যবগম্যতে ॥ ২৪ ॥

ননু চ, “সোহশ্লুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিচতা” [তৈত্তি-
আনং ১] ইতি ‘সহ’ শ্রুত্যা তদানীমপি ভেদঃ প্রतीयতে । বক্ষ্যতি চ—

তমোগুণের ঈশ (নিয়ন্তা) ঈশ্বরই সংসার, মুক্তি ও বন্ধের কারণ । ‘তিনিই কারণ ও কৰণাধি-
পতিবও অধিপতি ।’ [জীব ও পবমাত্মা,] এতদ্ভয়েব মধ্যে একটা (জীব) ভোগযোগ্য কর্মফল
ভোগ কবে, অপরটা (পরমাত্মা) ভোগ না কবিয়া কেবল [জীবের কর্ম] দর্শন কবেন ।’ ‘গিনি
আত্মাতে (দেহে) অধিষ্ঠিত হন ।’ [জীব] প্রাজ্ঞ—পবমাত্মাব সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর
(আভ্যন্তরিক) কোন বিষয় অবগত হয় না ।’ [মৃত্যুকালে জীব] প্রাজ্ঞ আত্মা-কর্তৃক পরিচালিত
হইয়া [দেহ] ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায় ।’ তাঁহাকেই (পরমাত্মাকেই) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম
কবিয়া থাকে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ভেদশ্রবণহেতুও জীব ও পবমাত্মার ভেদাভেদ অবশ্যই
স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যেও, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মবরূপই হন’, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা
মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকায় এবং ‘যখন ইহাব (মুমুক্শুর) নিকট সমস্তই
আত্মস্বরূপ হইয়া যায় ; তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে ?’ এই শ্রুতিতে ঈশ্বরেও
ভেদদর্শনের নিষেধ থাকায় জানা যায় যে, [জীব-ব্রহ্মের] অভেদভাবই স্বাভাবিক বা
প্রকৃতিসিদ্ধ রূপ ॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন ।’
এই ‘সহ’ শ্রুতি (সহ ব্রহ্মণা) কথায় জানা যায় যে, মোক্ষদশায়ও [জীব-পরমেশ্বরভেদ] অক্ষুণ্ণই

(*) ভেদাভেদ শ্রবণাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ইতি চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

“জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসমিহিতত্বাচ্চ।” [ব্রহ্মসূ.০, ৪।৪।১৭] । “ভোগ-
মাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ চ” [ব্রহ্মসূ.০, ৪।৪।২১] ইতি । নৈতদেবম্; “নাহোহতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতৈরাভেদপ্রতিষেধাৎ । “সোহশ্মুতে সর্বান
কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” ইতি সৰ্বৈঃ কামৈঃ সহ ব্রহ্ম অশ্মুতে—
সর্বগুণাস্থিতং ব্রহ্ম অশ্মুত ইত্যুক্তং ভবতি । অন্যথা, ‘ব্রহ্মণা সহ’ ইত্য-
প্রাধান্যং (*) ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত । “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ইত্যত্র মুক্তস্ত
ভেদেনাবস্থানে সতি ঐশ্বর্যস্ত ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে । অন্যথা “সম্পাদ্যা-
বির্ভাবঃ স্বেন, শব্দাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ.০, ৪।৪।১২] ইত্যাদিভির্বিরোধাৎ ।
তস্মাদভেদ এব স্বাভাবিকঃ ; ভেদস্ত জীবানাং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরস্পরক
বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহোপাধিকৃতঃ ।

যত্বেপি, ব্রহ্ম নিরবয়বং সৰ্বগতক্, তথাপ্যাকাশ ইব ঘটাদিনা, বুদ্ধ্যা-
দ্যুপাধিনা ব্রহ্মণ্যপি (†) ভেদঃ সম্ভবত্যেব । ন চ ভিন্নে ব্রহ্মণি বুদ্ধ্যাদ্যুপা-

থাকে । স্বয়ং স্বরূপকারও বলিবেন যে, ‘প্রকরণানুসাবে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের জগৎ-বচনা
ভিন্ন কার্যে ঈশ্বরত্বল্যা অধিকার হয়, বিশেষতঃ ঐ প্রকরণে জগৎ-বচনার প্রসঙ্গও নাই ।’ ‘কেবল
ভোগাংশেই ঈশ্বর-সাম্যের সূচনা বশতও [ঈশ্বর জানা যায়] ।’ না—ইহা একরূপ নহে ; অর্থাৎ
উক্ত বাক্যসমূহের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে ; কেননা, ‘ইহা ভিন্ন আন দৃষ্টা নাই,’ ইত্যাদি শত শত
শ্রুতি দ্বারা [ব্রহ্মের সহিত] আত্মার ভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে । আর “সোহশ্মুতে” ইত্যাদি
অর্থও এইরূপ যে, মুক্ত পুরুষ সমস্ত কাম বা ভোগ্যবিষয়ের সহিত ব্রহ্মকে ভোগ করেন । এই-
রূপ অর্থ না করিয়া ‘ব্রহ্মের সহিত [ভোগ করেন]’ বলিলে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়ে, [এবং
কাম্যবিষয় সমূহেরই প্রাধান্য হইতে পারে !] । আর “জগদ্ব্যাপারবর্জং” স্বত্রেও মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম
হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যেবই কেবল ন্যূনতা কথিত হইবে ; নচেৎ ‘মুক্ত-
পুরুষের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকার জন্মে ; ইহা তদ্বোধক শব্দ হইতেই জানা যায় ।’ ইত্যাদি
স্বত্রে সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । অতএব, [বুদ্ধিতে হইবে,] অভেদই স্বভাবসিদ্ধ ; আর
পরব্রহ্ম হইতে যে, জীবগণের ভেদ, তাহা কেবল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ উপাধি দ্বারা সম্পাদিত
হয় মাত্র । ব্রহ্ম যদিও নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী, তথাপি ঘটাদি দ্বারা আকাশের যেমন ভেদ সম্ভাবিত
হয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মেও সেইরূপ ভেদ নিশ্চয়ই সম্ভাবিত হয় । এখানে একরূপ
আপত্তিও হইতে পারে না যে, ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইলে পব হইবে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির
সম্বন্ধ, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইলে হইবে ব্রহ্মভেদ ; সুতরাং ‘ইতরেতরাশ্রয়’

ধিসংযোগঃ, বুদ্ধ্যাত্ম্যোপাধিসংযোগাদ ব্রহ্মণি ভেদঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ।
উপাধেস্তৎসংযোগস্ত (*) চ কর্মক্ষতত্বাৎ, তৎপ্রবাহস্ত চানাদিত্বাৎ ।

এতদ্বক্তং ভবতি—পূর্বকর্মসম্বন্ধাৎ জীবাৎ স্বসম্বন্ধ এবোপাধিরূপ-
পদ্যতে ; তদ্যুক্তাৎ কর্ম ; এবং বীজাক্কুরত্বায়েন কর্মোপাধিসম্বন্ধস্ত
(+) অনাদিত্বাদদোষ ইতি । অতো জীবানাং পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদ এব
স্বাভাবিকঃ, ভেদস্তোপাধিকঃ । উপাধীনাং পুনঃ পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদবৎ
ভেদোহপি স্বাভাবিকঃ (‡) । উপাধীনাযুপাধ্যন্তরাভাবাৎ, তদভ্যুপ-
গমেহনবস্থানাচ্চ । অতো জীবকর্ম্মানুরূপং (§) ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নস্বভাবা
এবোপাধ্য উৎপদ্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে—অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মধ্যানবিষয়বিধিপরং বেদান্তবাক্য-

দোষ উপস্থিত হয়। ‘ইতবেতরাশ্রয়’ দোষ না হইবার কাৰণ এই যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও
সেই উপাধির সহিত যে, ব্রহ্মের সংযোগ ; এতদ্ব্যয়ই কর্মক্ষত বা কর্মফল ; সেই কর্ম ও
উপাধিসংযোগের প্রবাহ অনাদি-সিদ্ধ (‡) ।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, পূর্জন্মীয় শুভাশুভ কর্মসম্বন্ধ জীব হইতেই (বুদ্ধি প্রভৃতি)
উপাধির উৎপত্তি হয়, এবং সেই উপাধিসম্বন্ধ জীব হইতেই আবার শুভাশুভ কর্ম সমুৎপন্ন হয় ;
এই ভাবে বীজাক্কুরের ত্রায় কর্ম ও উপাধি-সংযোগের অনাদিভিন্নবন্ধন [পূর্বোক্ত ‘ইতরে-
তরাশ্রয়’] দোষ হয় না । অতএব, জীবসমূহের যে, পরস্পর ভেদ এবং ব্রহ্ম হইতেও যে,
জীবসমূহের ভেদ, ইহা উপাদিরূপ—স্বাভাবিক নহে । কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সমূহেরও
পরস্পরের সঙ্গে এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ, অভেদ, উভয়ই আছে ; তন্মধ্যে ভেদই উহাদের স্বাভাবিক,
আব অভেদভাবটী ওপাধিক বা কাল্পনিক । কাৰণ, উপাধি সমূহেরও ভেদক আর ত কোনও
উপাধি নাই । পক্ষান্তরে, উপাধিরও অপব উপাধি কল্পনা কবিলে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত
হইয়া পড়ে । অতএব, [বৃত্তিতে ইবে যে,] স্বকৃত কর্ম্মানুসাবেই জীবের অনুরূপ উপাধিসমূহ
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই উপাধিসমূহ আবার বন্ধ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান-

(*) তত্তৎসংযোগস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) কর্মসম্বন্ধস্ত ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) “ভেদস্তোপাধিকঃ” ইত্যাদিঃ “স্বাভাবিকঃ” ইত্যন্তঃ সম্বর্তঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যঃ ।

(§) জীবকর্ম্মানুরূপা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, জীবকৃত শুভাশুভ কর্মফলে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও তৎসংযোগের
উৎপত্তি হয়, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযোগের পর শুভাশুভ কর্মের অধিকার হয়, অর্থাৎ অগ্রে কর্ম না থাকিলে
উপাধি জন্মিতে পারে না, আবার অগ্রে বুদ্ধিরূপ উপাধি না জন্মিলেও বুদ্ধিসম্পাদ্য কর্মের উৎপত্তি হইতে পারে
না ; অতরাং কর্ম ও উপাধি-সংযোগের মধ্যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে হতরেতরাশ্রয় দোষ সন্নিবিষ্ট হয় সত্য ;
কিন্তু ঐ কর্ম ও উপাধি-সংযোগ যখন অদ্বিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—কে অগ্রে কে পশ্চাৎ, ইহা নির্ণয়
করিবার কোনও উপায় নাই, অথবা এতদ্ব্যয় ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতে পারে না ।

জাতমিতি বেদান্তবাক্যরভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাবলম্বিভিঃ কৰ্ম্মশাস্ত্ৰৈঃ
প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধাদনাৎ-
বিদ্যামূলতয়াপি ভেদপ্রতীত্ব্যপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । তত্র(*)
যদুক্তং—ভেদাভেদয়োরুভয়োরপি প্রতীতিসিদ্ধত্বাৎ ন বিরোধ ইতি ;
তদযুক্তম্ ; কস্মাচ্চিৎ কস্মাচ্চিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্মাৎ তস্ম ভেদঃ, তদ্বিপরী-
তত্বং চাভেদঃ । তয়োঃ তথাভাবাতথাভাবরূপায়োরেকত্র সম্ভবমনুস্মৃতং কো
ব্রবীতি । কারণাত্মনা জাত্যাাত্মনা চাভেদঃ, কার্যাত্মনা ব্যক্ত্যাাত্মনা চ ভেদঃ,
ইতি আকার-ভেদাদবিরোধ ইতি চেৎ ; ন, বিকল্পাসহত্বাৎ । আকারভেদাদ-
বিরোধ ইতি বদতঃ (†) কিমেব কস্মিন্নাকারে ভেদঃ, আকারান্তরে চাভেদঃ (‡)
ইত্যভিপ্রাযঃ ? উত আকারদ্বয়যোগি-বস্তুগতাবুভাবপি ? ইতি । পূর্বস্মিন্
কল্পে, ব্যক্তিগতো ভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকশ্চ দ্ব্যাত্মকতা । জাতি-
ব্যক্তিরিতি চৈকমেব বস্তুতি চেৎ ; তর্হি আকারভেদাদবিরোধঃ পরিত্যক্তঃ

বিধায়ক ; সুতবাং সেই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যে [জীব-ব্রহ্মেব] অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে ; পক্ষান্তবে,
ভেদসাপেক্ষ কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রসমূহ হইতেও আবাব ভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; একত্র ভেদ ও
অভেদে বিবোধ হয় বলিয়া—এবং অনাদি অবিত্যামূলক বলিয়াও যখন ভেদ প্রতীতিব উপপত্তি
হইতে পারে ; তখন অভেদ প্রতীতিই যে, পৰমার্থ বা সত্য ; এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।
এই পক্ষে যে, ভেদ ও অভেদের প্রতীতি-সিদ্ধ-নিবন্ধন বিবোধ নাই, বলা হইয়াছে ; তাহা
যুক্তিযুক্ত হয় না । কেন না ; কোন এক পদার্থে যে, অপব পদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য, তাহাই
তদুভয়ের ভেদ, আব তাহার বিপরীতভাবেই অভেদ ; সুতরাং পৰস্পর বিকল্পভাবাপন্ন সেই
ভেদাভেদের যে, একই স্থানে সম্ভাবনা, তাহা অসম্ভব বা প্রকৃতিস্ত কোন লোক বলিতে
পারে ? যদি বল, কারণরূপে ও জাতিক্রমে অভেদ, আর কার্য ও ব্যক্তিরূপে ভেদ ; এই
উভয়ভাবে একত্র ভেদাভেদে ত কোনই বিরোধ হইতে পাবে না । না,—ইহাও বলা যাইতে
পারে না ; কাবণ, ইহা বিচারসহ হয় না । জিজ্ঞাসা করি—আকারভেদে যিনি অবিরোধ
বলিয়া থাকেন, তাহার এই কথার অভিপ্রায় কি ?—এক আকারে (জাতিক্রমে ও কারণাকারে)
অভেদ, আর আকারান্তরে (কার্য ও ব্যক্তিরূপে) ভেদ ? অথবা, ভেদাভেদ উভয়ই কি [জাতি-
ব্যক্তি ও কার্যকারণ, এই] উভয়বিধ আকারবিশিষ্ট বস্তুগত ? প্রথম পক্ষে যখন ব্যক্তিগত
ভেদ ও জাতিগত অভেদ ; তখন একের ত আর বিরূপতা হইল না, [কারণ, জাতি ও ব্যক্তি
এক পদার্থ নহে] । যদি বল, জাতি ও ব্যক্তি, একই পদার্থ (পৃথক্ নহে) ; তথাহা হইলেও

(*) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অবিরোধঃ বদতঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বাভেদঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

স্ম্যৎ । একস্মিংশচ বিলক্ষণত্ব-তদ্বিপৰ্য্যয়ো বিরুদ্ধাবিত্যুক্তম্ । দ্বিতীয়ে তু কল্পে, অন্তোত্তবিলক্ষণমাকারদ্বয়ম্, অপ্রতিপন্নঞ্চ তদাশ্রয়ভূতং বস্তুতি । তৃতীয়াভ্যুপগমেহপি (*) ত্রয়াণামন্তোত্তবৈলক্ষণ্যমেবোপপাদিতং স্ম্যৎ ; ন পুনরভেদঃ । আকারদ্বয়নিরূপ্যমাণাবিরোধঃ (†) তদাশ্রয়ভূতে বস্তুনি ভিমা-ভিন্নত্বমিতি চেৎ ; স্বস্মাদ্ বিলক্ষণং স্বাশ্রয়মাকারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধৰ্ম্মদ্বয়-সমাবেশ-নির্বাহকং কথং ভবেৎ ? অবিলক্ষণং তু কথন্তরাম্ ? আকারদ্বয়-তদ্বতোশচ দ্ব্যাত্মকদ্ব্যভ্যুপগমে নির্বাহকাস্তরাপেক্ষয়া অনবস্থানাৎ(‡) । ন চ সম্প্রতিপন্নৈক্য-ব্যক্তি-প্রতীতিবৎ সমামান্তোহপি (§) বস্তুন্তেকরূপা প্রতীতি-রূপজায়তে । যতঃ(॥) ‘ইদমিথম্,’ ইতি সৰ্বত্র প্রকার-প্রকারিতয়েব সৰ্ব্বা প্রতীতিঃ । তত্র, প্রকারাংশো জাতিঃ, প্রকার্যাংশো ব্যক্তিঃ, ইতি নৈকা-

‘আকারভেদে অবিরোধ’, কথাটি পরিত্যাগ করিতে হইল । কারণ, একই পদার্থে বৈলক্ষণ্য ও তদ্বিপণ্য অর্থাৎ অবৈলক্ষণ্য যে, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় কল্পেও (আকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুগত, এই পক্ষেও, পবস্পৰ বিজাতীয় (পৃথক্ প্রতীতি-গম্য) [জাতি ও ব্যক্তিরূপ] দুইটা আকার ত উপলব্ধির বিষয় হয় না ; অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটা পদার্থ, ইহা ত অসম্ভব হয় না ; [জাতি ও ব্যক্তির অতিবিক্ত তদাশ্রয়ভূত যে, তৃতীয়ও কোন বস্তু প্রতীতি-সিদ্ধ নাই ; ইহাও ‘অপ্রতিপন্ন’ কথা হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে ।] আর জাতি ও ব্যক্তির আশ্রয়ভূত তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও [জাতি, ব্যক্তি ও তদাশ্রয় বস্তু, এই] তিনই যখন অন্তোত্তবিলক্ষণ, তখন উহাদের বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু অভেদ প্রতিপাদিত হয় না । আব আকারদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুতে আকারভেদে ভেদাভেদ সম্ভব হয়, বলিলেও বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ আকার-দ্বয় স্বায় আশ্রয়ভূত বস্তুতে কিরূপেইবা ভেদাভেদরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ সম্পাদনে সমর্থ হইবে ? আব অবিলক্ষণ হইলে অর্থাৎ উক্ত তিনই একরূপ হইলে ত কোনরূপেই উহা হইতে পারে না । অথচ আকারদ্বয় ও তদাশ্রয়, এতদ্বয়্যেব দ্বিরূপতা (বৈলক্ষণ্য) স্বীকার করিলে সেই বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; তাহারও বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে । আর যাহার একই পক্ষে কোন বিসংবাদ নাই, সেই ব্যক্তিরূপেও (একটা বস্তুতেও) একই প্রতীতি হয় না ; কেন না, সর্বত্রই ‘ইহা এইপ্রকার’, এইরূপে প্রকার-প্রকারিভাবেই অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবে বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই সমস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ‘প্রকার’ অংশটি জাতি, আর

(*) ত্রিভাষ্যভ্যুপগমেহপি ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(†) বিরুদ্ধমাণা ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) অনবস্থা স্ম্যৎ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(§) তত্ত্বসামান্তোহপি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(॥) যতঃ ইতি (গ) পুস্তকে নাস্তি ।

কারতা-(*) প্রতীতিঃ । অতএব জীবস্তাপি ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি । তন্মাদভেদস্তানন্ত্যাসিক-শাস্ত্রমূলহাদনাগ্ৰবিছামূল এব ভেদ-প্রত্যয়ঃ ॥ ২৬ ॥

নম্বেবং ব্রহ্মণ এবাজ্জহাৎ তন্মূলশ্চ জন্ম-জরা মরণাদয়ো দোষাঃ প্রোক্ত্যুয্যঃ । ততশ্চ “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ ।” [মুণ্ডো.১।১৯] । “এষ আত্মা অপহতপাপু”, [ছান্দো.০,৮।১৫] ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি বাধ্যেরন । নৈবম্ ; অজ্জহাদিদোষাণামপরমার্থত্বাৎ । ভবতন্তুপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্তর-মনভূপগচ্ছতো ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গঃ, তৎকৃতশ্চ জীবত্বাজ্জহাদয়ো দোষাঃ পরমার্থত এব (+) ভবেযুঃ । ন হি ব্রহ্মণি নিরবয়বেহচ্ছেদ্যে সম্বধ্যমানা উপাধ্যস্তচ্ছিত্তা ভিত্তা বা সম্বধ্যন্তে, অপি তু—ব্রহ্মস্বরূপে সংযুক্ত্য তস্মিন্নেব স্বকার্য্যাণি কুর্বন্তি ॥ ২৭ ॥

যদি মন্বীত - উপাধ্যুপহিতং ব্রহ্ম জীবঃ, স চাণুপরিমাণঃ । অণুত্বক

‘প্রকারী’ অংশটা ব্যক্তি ; সূতরাং কুত্রাপি একাকারতার প্রতীতি হয় না । এই কাৰণেই (এক বস্তুতে ভেদাভেদের বিরোধ বশতই) জীবেরও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদভাব সম্ভবপর হয় না । অতএব, এই অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অত্রথা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সঙ্গতি কবিতে পারা যায় না বলিয়াই এই ভেদ-প্রত্যয়কেই অনাদি অবিশ্যামূলক বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

ভাল, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবই পরমার্থ সত্য হইলে ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিতে হয়, অজ্ঞানাস্রয় বা অজ্ঞত নিবন্ধন জীবের ত্রায় ব্রহ্মেও অজ্ঞানমূলক জন্ম-মরণাদি দোষ বাণি প্রোক্ত হইতে পারে ? ব্রহ্মেও জন্ম-মরণাদি দোষ সম্বন্ধ হইলে ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ, অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন ।’ ‘এই আত্মা নিষ্পাপ ।’ ইত্যাদি শ্রুতিশাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়ে । না—অজ্জহাদি দোষ যখন পারমার্থিক বা সত্য নহে, তখন ব্রহ্মে উক্ত দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না ; বরং তুমি যখন উপাধি ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর না ; তখন তোমার মতেই ব্রহ্মে উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং সেই উপাধি-রূত জীবত্ব, অজ্জত্ব প্রভৃতি দোষ রাশিও পরমার্থ-সত্যরূপেই ব্রহ্মে প্রোক্ত হইতে পারে । কেন না, নিরবয়ব ও অচ্ছেদ্য ব্রহ্মে সংসৃষ্ট উপাধি সমূহ যে, ব্রহ্মকে ছেদন ভেদন করিয়া তাহাতে সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে ; পরন্তু ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপরেই নিজ নিজ কার্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র ॥ ২৭ ॥

আর যদি মনে কর, উপাধি-উপহিত অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীবসংজ্ঞা লাভ করেন ; জীবের অবচ্ছেদক বা উপাধিস্বরূপ মনের পরিমাণ—অণু ; এই কারণে

অবচ্ছেদকস্ত মনসোহগুহ্যং । স চাবচ্ছেদঃ (*) অনাদিঃ । এবমুপাধ্যুপ-
হিতে দেশে (†) সম্বধ্যমানা দোষা অনুপহিতে পারে ব্রহ্মণি ন সম্বধ্যন্ত-
ইতি । অয়ং (‡) প্রক্ৰিয়াঃ—‘কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোহগুরুপো-
জীবঃ ? উত অচ্ছিন্ন এবাগুরুপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ ? উত
উপাধিসংযুক্তঃ ব্রহ্মস্বরূপম্ ? অথ উপাধিসংযুক্তঃ চেতনান্তরম্ ? অথ
“উপাধিরেব ?” ইতি । (1) অচ্ছেদ্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পতে ;
আদিমব্রহ্ম জীবস্ত স্ম্যৎ । একস্ত সতো দ্বৈতীকরণং হি ছেদনম্ । দ্বিতীয়ে
তু কল্পে, ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্বের দোষা-
ন্তস্মৈব (§) স্ম্যঃ । উপাধৌ গচ্ছত্বোপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগা-
দনুক্ষণমুপাধিসংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ-মোক্ষৌ

তদগতি জীবও অণুপরিমাণ । সেই অবচ্ছেদ বা উপাধিসম্বন্ধও অনাদি । এই প্রণালী
অনুসারে [বলা যায় যে,] উপাধিবিশিষ্ট দেশে (জীব) যে সকল দোষ সংপন্ন হয়, অনুপহিত
(উপাধিসম্বন্ধবর্তিত) পরব্রহ্মে সে সকল দোষ কখনই সম্বন্ধ হয় না বা হইতে পাবে না । (II)
এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, অণুপরিমাণ জীব কি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাংশ ? অথবা
[উপাধি দ্বারা] অনবচ্ছিন্ন অথচ অণুপরিমাণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মেই প্রদেশবিশেষ ? কিংবা
উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ? অথবা উপাধিসংযুক্ত অপর একটা চেতন ? কিংবা উপাধি ? তন্মধ্যে
গণন পক্ষটী সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য [স্তবং উপাধি দ্বারা ছিন্ন
হইতে পাবেন না ।] বিশেষতঃ এ পক্ষে জীবের আদিমত্ত্ব বা জগদ্বৎ হইতে পাবে ! কারণ,
একটা পদার্থের যে দ্বিধা করণ বা পার্থক্যসাধন, তাহাবই নামচ্ছেদন । দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মেই
অংশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধ হওয়ায় ফলতঃ উপাধিকৃত দোষসমূহ তাহাবই (ব্রহ্মেই) সম্ভাবিত
হয় । বিশেষতঃ উপাধি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তখন সেই উপাধিটী
কখনই স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পাবে না, তাহাব প্রতিনিষতই
ব্রহ্মপ্রদেশের সহিত বিচ্ছেদ হইতেছে ; এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে উপাধি-বিগম হওয়ায় সেই সকল ক্ষণে
জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পাবে । অভিপ্রায় এই যে, অংশবিশেষের সহিত উপাধি-সংযোগই

(*) অবচ্ছেদকঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) উপহিতঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইহার ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) একত্বেন ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(1) তাৎপর্য—অভিপ্রায় এই যে, অণুও অনন্ত ব্রহ্মই অণুপরিমাণ (অসংশয়) মনরূপ উপাধি দ্বারা
পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবী সংজ্ঞা লাভ করেন । অবচ্ছেদক মন যখন অণুপরিমাণ, তখন তদবচ্ছিন্ন জীবও অণুপরি-
মাণ । ব্রহ্মের এই অবচ্ছিন্ন জীবী ভিন্ন অনবচ্ছিন্ন অংশও আছে ; তাহাই ‘পরব্রহ্ম’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয় । উপাধি
সম্বন্ধ বশতঃ যে কোন দোষ সম্ভাবিত হয়, তৎসমস্ত সেই উপহিত অংশ—জীবেরই প্রাপ্তভূত হয় ; কিন্তু
অনুপহিত অথচ পরব্রহ্ম আর সেই সমস্ত দোষ সংশ্লিষ্ট হয় না । স্তবঃ স্বীকৃত অজ্ঞানদি দোষে ব্রহ্মের সম্বন্ধ

স্রাতাম্ । আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃৎস্নস্রা ব্রহ্মণ আকর্ষণং স্রাৎ ।
 নিরংশস্য ব্যাপিন আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি
 পূর্বোক্ত এব দোষঃ স্রাৎ । অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্বোপাধিসংসর্গে
 সর্বোপাধি জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন অভেদ-প্রতিসন্ধানং (*) স্রাৎ ।
 প্রদেশভেদাদপ্রতিসন্ধানে চৈকস্রাপি স্রোপাধৌ গচ্ছতি সতি প্রতিসন্ধানং
 ন স্রাৎ । তৃতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মস্বরূপশ্রোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ
 তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্রাৎ ; সর্বেষু চ দেহেষেক এব জীবঃ স্রাৎ ।
 তুরীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণোহিহ এব জীবঃ, ইতি জীবভেদশ্রোপাধিকত্বং পরি-
 ত্যক্তং স্রাৎ । চরমে চার্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্রাৎ । তস্মাদভেদ-

বন্ধ, আর সেই উপাধি বিগমই মোক্ষ ; এইরূপই যখন বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা, তখন পবিচ্ছিন্ন
 মনরূপ উপাধিটা ব্রহ্মের যখন যে প্রদেশে সংযুক্ত হইবে, তখন সেই অংশে বন্ধ উপস্থিত হইবে,
 পূর্বসংযুক্ত অপরাপর অংশগুলি বিমুক্ত হইয়া যাইবে । পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম যখন অথও পদার্থ, উপাধি-
 দ্বারা তাহার আকর্ষণ স্বীকার করিলে অথও সমস্ত ব্রহ্মেবই আকর্ষণ হইতে পারে । যদি বন্ধ,
 নিরংশ ব্যাপক পদার্থেব আকর্ষণই অসম্ভব ; তাহা হইলে ত সেই পূর্বোক্ত দোষই (প্রতিক্ষণে
 বন্ধ-মোক্ষ-সম্ভাবনাই) উপস্থিত হইয়া পড়ে । উপাধি দ্বারা অচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্কৃত নচে,
 এমন ব্রহ্মপ্রদেশে যখন সমস্ত উপাধিই সম্বন্ধ হইতে পাবে, অথচ সমস্ত জীবই যখন এক ব্রহ্মেবই
 প্রদেশ বিশেষ, তখন সমস্ত জীবেরই পরস্পর ভিন্ন প্রতীতি হইতে পাবে ? অর্থাৎ একই জ্ঞান
 সকলের হৃদয়েই সমানভাবে স্থান পাইতে পাবে । আর জীব যদি ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ-স্বরূপ
 হয়, এবং তন্নিমিত্তই যদি একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলেও স্ব-স্ব উপাধি যখন
 প্রদেশান্তরে সম্বন্ধ হয়, তখন একই ব্যক্তিব পূর্বাধিপ জ্ঞানের স্থিতি না হইতে পারে ? (†) । আব
 তৃতীয় পক্ষেও উপাধি-সম্বন্ধ বশতঃ স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই যখন জীবই উপস্থিত হয় ; তখন জীব-
 রিক্ত অনুপহিত ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে ! এবং সর্বদোহে একই জীব কল্পিত হইতে
 পারে ? চতুর্থ কল্পেও জীব যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্কৃত হইল, তখন পূর্বকল্পিত জীব-ভেদেব
 উপাধিক-সিদ্ধান্তটা পরিত্যাগ করিতে হয় । আব সর্বশেষ পক্ষটা স্বীকার করিলে ত চার্বাকের

(*) 'তবৈব' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) এক-প্রতিসন্ধানম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ভাৎপর্থা,—ভিন্ন ভিন্ন জীব একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশান্তর, এই কারণে যদি একের জ্ঞানে অপরের
 জ্ঞান না হয় ; তাহা হইলে একই জীবের উপাধি যখন ব্রহ্মের পূর্বপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপার প্রদেশে
 সংযুক্ত হইল, তখনও ত ব্রহ্ম-প্রদেশ এক রহিল না—ভিন্ন হইয়া গেল ; সুতরাং সে অবস্থায় পূর্বভাবে মনে
 করা অসম্ভব হইয়া উঠ ; কারণ, তখনও অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক প্রদেশ-ভেদ কারণটা বিদ্যমানই রহিয়াছে ।
 অতএব, প্রদেশ ভেদে অভেদ প্রতিসন্ধানের বাধক বলা যায় না ।

শাস্ত্রবলেন কৃৎসন্ত ভেদস্তাবিদ্যামূলত্বমেবাভ্যুপগন্তব্যম্ । অতঃ প্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনপরতয়েব শাস্ত্রস্ত প্রামাণ্যেহপি ধ্যানবিধি-শেষতয়া
বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যমুপপন্নমিতি ॥২৮॥

তদপ্যুক্তম্ ;—ধ্যানবিধিশেষত্বেহপি বেদান্তবাক্যানামর্থ-সত্যত্বে প্রামা-
ণ্যযোগাৎ । এতদ্ব্যুতং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপগোচরাণি বাক্যানি কিং
ধ্যানবিধিনৈকবাক্যতামাপন্নানি ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যন্তে ? উত-
স্বতন্ত্রাণ্যেব ? একবাক্যত্বে ধ্যানবিধিপরত্নেন ব্রহ্মস্বরূপে তাৎপর্যং ন সম্ভ-
বতি । ভিন্নবাক্যত্বে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজন-বিরহাদনবাবোধকত্বমেব । ন চ
বাচ্যম্,—ধ্যানং নাম স্মৃতিসমুত্তিরূপম্ ; তচ্চ স্মৃতিবৈকনিরূপণীয়মিতি ।
ধ্যানবিধেঃ স্মৃতিব্যবিশেষোক্তায়াং—“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা ।” “অয়মাত্মা
ব্রহ্ম, সর্বানুভূতিঃ (*)”, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তেতিং আনং, ১ ।]

পক্ষই স্বীকার কৰা হয় (†) । অতএব অভেদবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে জীব-ভেদকে অবিজ্ঞা-
মূলক বলিয়াই স্বীকার কৰা উচিত । অতএব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-প্রকাশক শাস্ত্রের
প্রামাণ্য স্বীকার কবিলেও ধ্যান-বিধি অঙ্গরূপে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণেও বেদান্ত-বাক্যসমূহের
প্রামাণ্য সূক্ষ্মতাই হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

এ সিদ্ধান্তও যুক্তি-যুক্ত হয় না ; কেন না, ধ্যান-বিধি শেষ বা অঙ্গ হইলেও বেদান্ত-বাক্য-
সকল যে সত্য অর্থে প্রকাশক, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই । অতিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ-
গোপক বেদান্ত-বাক্যসকল কি ধ্যান-বিধি সহিত একবাক্যতা (এক বিষয়ে তাৎপর্যশালিতা)
প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশনে প্রামাণ্য লাভ করে ? অথবা স্বতন্ত্রভাবে ? একবাক্যতা
পক্ষে ঐ বাক্যসমূহ যখন ধ্যান বিধি শেষ বা অঙ্গমাত্র, তখন ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞাপনে উহাদের তাৎপর্য
সম্ভবপন হয় না ; আর ভিন্নবাক্যতা পক্ষেও ঐ সকল বাক্য যখন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-রহিত,
তখন নিশ্চই সত্যার্থ-বোধক নহে । একথাও বলিতে পারা না যে, স্মৃতি-ধারার নাম হইল
ধ্যান ; সেই ধ্যানের নিরূপণ কেবল স্মৃতিব্য বিষয়মাত্র-সাপেক্ষ ; সেই ধ্যান-বিধিই অপেক্ষিত
বিশেষ বিশেষ স্মৃতিব্য বিষয়ের নিরূপণেব ইচ্ছায়—‘এই দৃশ্যমান যে কিছু পদার্থ, সমস্তই এই
আত্মস্বরূপ ।’ ‘এই আত্মাই সর্বানুভাবক ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (অসীম) ।’

(*) সর্বানুভূঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—শেষ কল্পে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, যে, ‘উপাধি মনই কি জীব ?’ এখন কথা হইতেছে যে,
যদি উপাধিভূত মনকেই ‘জীব’ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাক-মতের সঙ্গে
এই মতের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না ; কারণ, চার্বাকও বলেন দেহাদির অতিরিক্ত ‘জীব’ নামক কোন
চৈতন্য পদার্থ নাই, পরন্তু ঐ দেহাদিই জীবের প্রকৃত স্বরূপ । “ন যগো নাপবর্গো বা নৈবান্যো পাত্ৰলৌকিকঃ ।
ভগ্নীভূতং দেহস্ত পুনরাগমনঃ কৃতঃ ॥” অর্থাৎ স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, এবং পারলৌকিক (পরলোকগামী)
[দেহাতিরিক্ত] অস্তিত্ব নাই । দেহ ভগ্নীভূত (বিনষ্ট) হইলে তাহার আর পুনরার আগমন হইবে কোথা হইতে
বা কি প্রকারে ? ইত্যাদি বাক্যে চার্বাকের নিজ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে ।

ইত্যাদীনি স্বরূপ-তদ্বিশেষাদীনি সমর্পয়ন্তি । তেনৈকবাক্যতামাপন্নান্বর্থ-
সম্ভাবে (*) প্রমাণম্, ইতি ধ্যানবিধেঃ স্তূর্তব্যবিশেষাপেক্ষেহপি “মনো
ব্রহ্মেতু্যপাসীত [ছান্দো ৭।১।৫ ।] (†) ইত্যাদি-দৃষ্টিবিধিবৎ অসত্যেনা-
পার্থবিশেষেণ ধ্যাননির্বৃত্ত্যুপপত্তেৰ্য্যেয়সত্যত্বানপেক্ষণাৎ । অতো বেদান্ত-
বাক্যানাং প্রবৃতি-নিবৃতিপ্রয়োজনবিধুরত্বাৎ ধ্যানবিধিশেষেহপি (‡) ধ্যেয়-
বিশেষ-স্বরূপসমর্পণমাত্রপরি্যাবসানাৎ, স্বাতন্ত্র্যেহপি বালাতুরাত্যুপচ্ছন্দন-
বাক্যবৎ জ্ঞানমাত্রোপৈব পুরুষার্থপর্যন্ততাসিদ্ধেচ্চ পরিনিষ্পন্নবস্তু-সত্যতা-
গোচরত্বাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ন সম্ভবতীতি প্রাপ্তম্ ॥২৯॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

তত্র প্রতিপত্ততে—“তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ইতি । সমন্বয়ঃ—সম্যক্ অন্বয়ঃ,
পুরুষার্থতয়া অন্বয় ইত্যর্থঃ । পরমপুরুষার্থভূতস্য অনবধিকৃতিশায়া-
নন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মাণোহভিধেয়তয়ানুয়াৎ তৎ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং সিধ্যত্যে-

ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যসমূহ যখন ব্রহ্মেবস্বরূপ ও তদন্ত বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ প্রকাশ
করিতেছে, তখন সেই ধ্যান-বিধিব সহিত একবাক্যতালাভ কবির প্রতিপাদ্য অর্থের সত্যতা
বিষয়ে প্রমাণরূপে পবিগণিত হইতে পাবে? তাহা হইতেও মনেতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধায়ক ‘মনকে
ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা কবিরে।’ ইত্যাদি বাক্যেব ত্রায় অসত্য বাক্যার্থ ছাড়াও যখন ধ্যান-ক্রিয়া
নিষ্পন্ন হইতে পাবে; তখন ধ্যান-কার্য্যে ধ্যেয় পদার্থেব কিছুমাত্রও সত্যতার অপেক্ষা কবে না।
অতএব, বেদান্ত-বাক্য সমূহ প্রবৃতি ও নিবৃতিরূপ প্রয়োজনবাহিতা বশতঃ ধ্যান-বিধিব অধীন
হইলেও যেহেতু কেবল ধ্যেয়-পদার্থেব স্বরূপ প্রকাশনেই পর্য্যবসিত, আব স্বাতন্ত্র্য বা ধ্যান-
বিধির অনধীনতা পক্ষেও বালক ও বোগার্ভ ব্যক্তিব পবিসাঙ্ঘনা-বাক্যেব ত্রায় যেহেতু কেবল
বাক্যার্থ-বোধেই পুরুষেব প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পাবে; অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃ সিদ্ধ)
বস্তুর সত্যতা বোধনে শাস্ত্রের সামর্থ্য নাই; স্তূতরাং ব্রহ্মেব শাস্ত্রপ্রমাণকতা (বেদান্ত-প্রতিপত্ততা)
সম্ভবপর হইতে পাবে না; ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ॥ ২৯ ॥

তত্ত্বত্তরে ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ,’ এই সিদ্ধান্ত-স্বত্রেব অবতারণা করা হইল। ‘সমন্বয়’ অর্থ—
সম্যকরূপে অন্বয়, অর্থাৎ যথোপযুক্তরূপে পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহার অবদ্বি এবং (সীমা)
নাই এবং যদপেক্ষা অতিশয়ও (মহৎও) নাই; তাদৃশ ব্রহ্মই পরম-
স্বতঃসিদ্ধান্ত।

পুরুষার্থরূপে সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেব অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। অতএব,
ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বাতিশয়

(*) অর্থসত্যত্বে বিখ্যাতঃস্থানাসীনস্বমারপদার্থসম্ভাবঃ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে (গ) পুস্তকে ।

(†) নাম ব্রহ্মেতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষেহপি (গ) পাঠঃ ।

বেতার্থঃ । নিরন্তনিখিলদোষ-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতয়া পরমপ্রাপ্যং ব্রহ্ম
 বোধয়ন্ বেদান্তবাক্যগণঃ প্রবৃতি-নিবৃতিপরতা বিরহাৎ ন প্রয়োজনপর্য্যবসা-
 য়ীতি ত্রাবাণো রাজকুলবাসিনঃ পুরুষস্য কৌল্যেক-(*) কুলান্নুপ্রবেশেন
 প্রয়োজনশূন্যতাং ক্রতুঃ । এতচ্ছব্দং ভবতি - অনাদিকর্ম্মরূপাবিচ্ছাবেষ্টন-
 তিরোহিত-পরাবরতত্বযাথার্থ্য-স্বরূপাববোধানাং (†) দেবাস্তর-গন্ধর্ব্ব-সিন্ধু-
 বিদ্যাদর-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজ-পশু-শকুনি-সরীসৃপ-বৃক্ষ-
 গুল্ম-লতা-দূর্ব্বাদীনাং স্ত্রী-পুং-নপুংসকভেদভিন্নানাং ক্ষেত্রজানাং (‡) ব্যব-
 স্থিত-ধারণক-পোষক-ভোগ্যবিশেষাণাং মুক্তানাং স্বস্থ চাবিশেষেণানুভবসম্ভবে
 স্বরূপগুণবিভব-চেষ্টিতৈঃ অনবধিকৃতিশয়ানন্দজনকং পরং ব্রহ্মাস্তি, ইতি
 বোধয়দেব বাক্যং প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি । প্রবৃতি-নিবৃতিনিষ্ঠন্তু যাবৎ পুরুষা-
 র্থানু্যবোধঃ, ন প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি ॥৩০॥

আনন্দরূপ ব্রহ্মবোধক বেদান্ত-বাক্য সমূহকে প্রবৃতি ও নিবৃতি বোধক নয় বলিয়া যে,
 প্রয়োজনহীন বা নিবর্ণক বলা, তাহা ঠিক রাজকুলবাসী পুরুষের স্নেহ-গৃহে অগমনে যেমন
 নিশ্চয়োজনতা, তাহাবই অনুরূপ । এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত কর্ম্মরূপ
 অবিদ্যাময় আবরণ দ্বাৰা যাহাদেব পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের যথার্থ ভাব এবং নিজেবও প্রত্যক-
 রূপপতা-জ্ঞান তিবোহিত হইয়া বহিয়াছে, যাহাদেব দেহধাবণ ও পোষণোপযোগী ভোগ্য বিষয়
 সমূহ স্থাবস্থিত আছে, এবং স্না, পুষ্ক ও নপুংসক-ভেদে বিভিন্নপ্রকার দেবতা, অস্ত্র, গন্ধর্ব্ব,
 সিন্ধু, বিদ্যাদ, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ [গন্ধর্ব্বাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই
 দেববানি-বিশেষ], মনুষ্য, পশু, পক্ষা, সর্পাসৃপ (সর্পাদি), বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও দূর্ব্বাপ্রভৃতি
 ক্ষেত্রজ—জীবসমূহ, মুক্ত-পুরুষ এবং নিজেবও যখন তুল্যরূপ অনুভব করিবাব যোগ্যতা
 আছে ; তখন যাহাব স্বীয় রূপ, গুণ, বিভব (ক্রিয়গ্য) ও চেষ্টা বা ক্রিয়ার অবধি নাই, এবং
 যদপেক্ষা অধিক নাই ; তাদূশ আনন্দজনক ব্রহ্মের সদভাবপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্য নিশ্চয়ই
 প্রয়োজন-পরিণামসায়ী অর্থাৎ সপ্রয়োজন বা সার্থক হইবে । কিন্তু প্রবৃতি ও নিবৃতিবোধক বাক্য
 পুরুষের পরিমিত অভীষ্ট প্রতিপাদক হইলেও প্রকৃত প্রয়োজন-আত্যন্তিক ছঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-
 সাধনে কখনই সমর্থ হয় না (§) ॥ ৩০ ॥

(*) 'কৌল্যেক কুলাপ্রবেশেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) স্বরূপবোধকানামিতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(‡) ব্যবস্থিতেতি (খ) পাঠঃ ।

(§) 'পরং ব্রহ্ম' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য—রাজকুলবাসী পুরুষ যেমন স্নেহগৃহে গমন করে না, কারণ, সেখানে তাহার এমন কোন
 অভীষ্ট বস্তু নাই, যাহা স্নেহগৃহেই না—স্নেহগৃহে পাওয়া যায়, বরং রাজ ভবনেই একপ বিস্তর বস্তু থাকে,
 যাহা স্নেহভবনে চূর্ণভ । প্রবৃতি নিবৃত্তিময় কর্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎ
 সমস্ত বিষয় পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে ; পরন্তু নিত্যনির্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংই পরম

॥ ৩ ॥ অভাবং বাদরিরাহ হেবম্ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

॥ ৩ ॥ ভাবং জৈমিনির্বিষ্কল্ল্যামনমাং ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

ক্রমাৎ । আচার্য্যাস্টৈব সর্কেহলি বৈ জ্ঞানং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ । এতেভ্যোহু-
পতিনৈব মুক্তানাং নাদ্র সংশয় ইতি চ বারাহে ॥ ৯ ॥

চিন্মাত্রং বিনাশ্তো দেহশ্চেষাং ন বিদ্যাতে ইতি বাদরিঃ । অশশীরো ব-
তদা ভবত্যাশরীরং বা বসন্তং ন গ্রিমাশ্রিয়ে স্পৃশ্যাম্যস্তাং হেব উমথ্য
ইতোবাং কৌরবাশ্রতাবাহ হি ॥ ১০ ॥

স বা এষ এবং বিৎ পরমভিগম্যভ্যভিশৃণোতি জ্যোতিষৈব রূপে
চিঁতাবাচিঁতাবানিত্যেন বাচানন্দী হেঁবৈষ ভবতি নানন্দং কিঞ্চিৎপশ্শ্য

অধম দৌবারিকগণের অধীন, অত্থা লোকবিরোধ হয়, সেইরূপ
ব্যক্তিদিগের ভোগেও কোন অধম নিয়ামক আছে, তাহা হইলে মু-
দিগের সুংসারসমানধর্ম হইল । এই দোষপরিহারার্থ বলিতেছেন-
মুক্তেরা সত্য সঙ্কল্প, অতএব বিষ্ণুই তাহাদিগের অধিপতি, অত্থ কো
অধম নিয়ামক নাই । বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাদি স্বাবরা
সকল পদার্থেরই অধিপতি বিষ্ণু এবং যতি ও আচার্য্য, ইহারাও বিষ্ণু
অধীন, অতএব বিষ্ণুভিন্ন জ্ঞানদিগের অত্থ অধিপতি নাই; সুতরাং জ্ঞানির
সংসার হইতে অতিরিক্ত ॥ ৯ ॥

এইরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্ত মুক্তদিগের ভোগাহুপগতি নিবারণ করিতেছেন-
মুক্তদিগের ভোগ না থাকিলে তাহাদিগের পুরুষার্থতা থাকে না, এই আশ-
ঙ্কায় বলিতেছেন-—মুক্তদিগের দেহ না থাকিলেও তাহাদিগের ভোগ
সম্ভব আছে, যখন মুক্তপুরুষেরও চিন্ময়দেহ আছে, তখন তাহাদিগের ভোগ
অসম্ভব হইতে পারেন না । বাদরি আচার্য্য বলেন, মুক্তদিগের চিন্ময়ভি
অত্থ দেহ নাই ॥ ১০ ॥

এইরূপ মুক্তদিগের দেহসত্তাব প্রমাণ করিতেছেন-—আচার্য্য এবং

॥ ওঁ ॥ দ্বাদশাহবহুভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ ॥ ওঁ ॥ ১২ ॥

॥ ওঁ ॥ তত্ত্বভাবে সঙ্ক্যাবহুপদ্যতে ॥ ওঁ ॥ ১৩ ॥

উদ্যালকশ্রুতৌ বিকল্পামনানাং । অত্রদেহস্তাপি ভাবঃ জৈমিনিশ্চ-
তে ॥ ১১ ॥

যথা দ্বাদশাহঃ ক্রত্বাস্থকঃ সত্রাস্থকশ্চ ভবতি । এবং মুক্তভোগো বাহু-
রীরকৃতশ্চিন্মাত্রকৃতশ্চ ভবতীতি বাদরায়ণো মন্ততে ॥ ১২ ॥

উপপত্তিশ্চ সঙ্ক্যঃ স্বপ্নঃ সঙ্ক্যঃ তৃতীয়ঃ স্বপ্নস্থানমিতি শ্রুতিঃ ১৩ ॥

জৈমিনি বলেন “সবা এষ এবং বিৎ” ইত্যাদি উদ্যালকশ্রুতিপ্রমাণে জ্ঞান।
ায় যে, চিন্ময়দেহভিন্ন মুক্তদিগের অপর জ্যোতির্ময় দেহ আছে ॥ ১১ ॥

পূর্বে বাদরিমতে মুক্তের চিন্ময় দেহভিন্ন অত্র দেহ নাই, ইহাই
টক হইয়াছে এবং জৈমিনিমতে অপর জ্যোতির্ময়দেহ প্রাপ্তি পন্ন হইয়াছে;
সহএব উভয়মতের বিরোধ হইতেছে, এইক্ষণ উক্তমতদ্বয়ের বিরোধ
পরিহার করিয়া সমত স্থাপন করিতেছেন ।—বাদরায়ণচাৰ্য্য বলেন, মুক্ত-
পুরুষের দেহ ও দেহাভাব উভয়ই প্রমাণসিদ্ধ । যেমন দ্বাদশাহ সাধ্য যাগের
ক্রত্ব ও সত্র ইত্যাদি অবিকল্প, সেইরূপ মুক্তপুরুষের দেহ ও দেহাভাব
সমস্তব নহে, অর্থাৎ যাহা একবজ্রমানসাধ্য, তাহা ক্রত্ব এবং বাহা অনেক
জমানসাধ্য, তাহা সত্র । যজ্ঞমানের ইচ্ছাবশতঃ যেমন এক দ্বাদশাহ
জ্যেতে ক্রত্ব ও সত্র সম্ভবিত্তে পারে, সেইরূপ মুক্তের ইচ্ছাবশতঃ বাহু
দেহ ও চিন্ময়দেহে ভোগ হইতে পারে, তাহাতে বিরোধ নাই ॥ ১২ ॥

মুক্তের দেহ ও দেহাভাব অবিকল্প হইলেও দেহাভাব পক্ষে কিরূপে
ভোগের উপপত্তি হইতে পারে ? যেহেতু দেহাভাবে ভোগের অনুপপত্তিই
হইতেছে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন ।—উভয়পক্ষেই ভোগের উপ-
পত্তি আছে । দেহাভাবেও ভোগের অনুপপত্তি নাই । যেমন স্বপ্নাবস্থায়
সহ দেহাভিমান না থাকিলেও ভোগ হইয়া থাকে, সেইরূপ মুক্তি অব-
স্থাতেও দেহাভাবে ভোগোপপত্তি হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

॥ ৩ ॥ ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

॥ ৩ ॥ প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্ম বৈবর্তে চ । স্বপ্নস্থানাং যথাভোগো বিনা দেহেন যুক্তোহুতঃ ।
মুক্তাবপি ভবেদ্বিনা দেহেন ভোজনম্ । স্বেচ্ছয়া বা শরীরাদি তেজোরূপ
কানিচিৎ স্বীকৃত্য আগরিতবজ্জুতা ত্যাগঃ কদাচন ইতি ॥ ১৪ ॥

শরীরমনুপবিষ্টাপি তৎ প্রকাশয়ন্তঃ পুণ্যানুব ভোগাননুভবন্তি
হৃৎখ্যদীন । যথা প্রদীপো দীপিকাদিষু প্রবিষ্টস্তৎস্বং তৈলান্যেব ভুঙ্
নতু তৎ কাঞ্চ্যাদি । তীর্ণোহি তদা সন্ধান শোকান্ হৃদয়ন্ত ভবতীতি ।
য়তি ॥ ১৫ ॥

পূর্ণহৃদ্রে দেহাভাবে মুক্তের ভোগোপপত্তি প্রমাণ করিয়াছেন, এই
দেহ সত্ত্বাবে মুক্তের ভোগ সমর্থন করিতেছেন ।—যেমন জাগ্রদবস্থা
দেহ সত্ত্বাবে ভোগসম্ভব আছে, সেইরূপ মুক্তেরও দেহসত্ত্বাবে ভোগোপ
হইতে পারে । ব্রহ্মবৈবর্তে লিখিত আছে যে, যেমন স্বপ্নকালে পুরুষের
ব্যতিরেকে ভোগ আছে, সেইরূপ মুক্তিতেও দেহ বিনা ভোজনই
পারে । আর যেমন জাগ্রদাবস্থাতে দেহ বিদ্যমানে স্বেচ্ছানুসারে ভে
দ হয়, সেইরূপ মুক্ত পুরুষ আপন ইচ্ছানুসারে তেজোরূপ কোন শরীর দ্বারা
করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

জানিদিগের দেহ সত্ত্বাবে ভোগের উপপত্তি হইলেও হৃৎখ্যভোগই
পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—যখন জড়শরীর প্রবেশেও হৃৎখ্য
না, তখন চিন্ময় উৎকৃষ্ট শরীরে হৃৎখ্যভোগ হইতে পারে না, পরন্তু
ভোগই হইয়া থাকে । মুক্তপুরুষেরা শরীর প্রবেশ করিয়া সেই শরীর
প্রকাশকরতঃ পুণ্যফল সুখভোগ করে, কদাচ হৃৎখ্যভোগ করে না । যে
প্রদীপ দীপাধারে প্রবিষ্ট হইয়া সেই আধারস্থ তৈলানিভোগ করিয়া থাকে
কালোমাদিভোগ করে না । সেইরূপ সংসারমুক্ত ব্যক্তি হৃদয়ের
শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, ইত্যাদি প্রতিপ্রমাণে জানা যায় ।
কেবল দেহসত্ত্বাবেই হৃৎখ্য হয় না ; সুতরাং দেহ হৃৎখ্যের কারণ নহে । ॥

ওঁ ॥ স্বাপ্যসম্পত্তোরন্যতরাপেক্ষমাবিকৃতং হি ॥ ওঁ ॥ ১৬ ॥

ওঁ ॥ জগদ্ব্যাপারবর্জকম্ ॥ ওঁ ॥ ১৭ ॥

ন চ স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তীত্যাদিনা স্বর্গাদিস্বতন্ত্রতদিত্তি
চাম্ । বতঃ সৃষ্টৌ মোক্ষো বা এতদ্ব্যচ্যুতং অত্র পিতা পিতা ভবতি অন-
গতঃ পুণ্যনান্নাগতঃ পাপেন ইত্যাদ্যাবিকৃতত্বাৎ ব্রহ্মবৈবর্তে চ ।
জ্যোতির্ময়েষু দেহেষু স্বেচ্ছয়া বিশ্বমোক্ষিণঃ । ভূত্রেতে স্নস্বখাত্তেব ন
খাদীন কদাচন । তীর্ণাহি সর্বশোকান্তে পুণ্যপাপাদিবর্জিতাঃ । সর্বদোষ
নিবৃত্তান্তে গুণমাত্রস্বরূপিণঃ ইতি ॥ ১৬ ॥

সর্বান কামানাপ্যামৃতঃ সমভবদিত্ত্যচ্যুতং তত্র সৃষ্টাদিস্তোহন্তান্
গগরানাপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

পূর্বস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, মুক্তেরা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই উত্তীর্ণশব্দের
গত্ব অর্থ হয় না কেন? উক্তরূপ অর্থে কোন বাধ নাই । তাহাহইলে
মুক্তিদিগের হুঃখাভাবে কোন প্রশ্ন দোষ দেখা যায় না । এই আশঙ্কা নিরা-
র্থ বলিতেছেন — স্বর্গে হুঃখাভাব নাই, ইহা বলা যায় না, যেহেতু “সর্ব-
শোক” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে স্বর্গে হুঃখাভাব আছে, অতএব মুক্তদিগের
হুঃখাভাব প্রণীকৃত হইল । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, জ্যোতির্ময়
দেহেতে কেবল স্নস্বভোগই হইয়া থাকে, কদাচ হুঃখভোগ হয় না ।
আর তাহার সর্বলোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার পাপপুণ্যবর্জিত
সর্বদোষনিবৃত্ত ও গুণস্বরূপ হইয়া থাকেন; অতএব মুক্তদিগের নিহুঃখ
চাগাশুভবই যুক্ত হইতেছে । ১৬ ।

ব্রহ্মপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগের জগদ্ব্যাপারভাব সমর্থন করিতেছেন —
ইক্ষণ সন্দেহ হইতেছে যে, মুক্তদিগের সৃষ্টাদি জগদ্ব্যাপার আছে কি
না? যদি বলি, মুক্তদিগের জগদ্ব্যাপার আছে । “সর্বান কামানাপ্নোতি”
আদি শ্রুতিতে মুক্তদিগকে কামনাবান্ জানা যায় এবং সৃষ্টি প্রভৃতি জগ-
দ্ব্যাপারও তাঁহাদিগের কার্য; সুতরাং মুক্তদিগের জগদ্ব্যাপার অস্বীকৃত হই-

॥ ৩ ॥ প্রকরণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

॥ ৩ ॥ প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেম্মাধিকারিকমণ্ডল-
শ্রোত্বেঃ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

কৃতঃ—জীবপ্রকরণত্বাজ্জীবানাং তাদৃক্ সামখ্যাবিরহত্বাচ্চ । বারাহ-
চ—স্বাদিকানন্দসম্প্রাপ্তৌ সৃষ্টাদিব্যাপ্তিভিষপি । মুক্তানাং নৈব কামঃ
শ্রাদত্বান্ কামাংস্ত ভুঞ্জতে । তদযোগ্যতাং নৈব তেষাং কদাচিৎ কাদি
বিদ্যাতে । ন চাযোগ্যঃ বিমুক্তোহপি প্রাপ্যুন্নয়ন চ কাময়েদিতি ॥ ১৮ ॥

যোবেদ স বেদ ব্রহ্ম সৰ্বশৈ দেবা বলিমাবহন্তীতি প্রত্যক্ষোপদেশাৎ
জগদৈশ্বর্য্য মপ্যন্তীতি চেৎ ন আধিকারিকমণ্ডলামিতি ব্রাহ্মি তত্রো-

তেছে । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, মুক্তদিগেব কোন জগদ্ব্যাপার নাই।
তাহাদিগের কামনা জগদতিরিক্ত হেতু “সৰ্বান্ কামানাপ্নোতি” এই শ্রুতি
জগদ্ব্যাপারভিন্ন সৰ্বকামনা মুক্তদিগের আছে, এইরূপ অর্থ করিলেই উপপত্তি
হইতে পারে ॥ ১৭ ॥

● পূৰ্ব্বশ্রুত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, “সৰ্বান্ কামানাপ্নোতি” এই শ্রুতি
“জগদ্ব্যাপারভিন্ন সৰ্বকামনা” এইরূপ অর্থদ্বারা উপপত্তি হয় । এই
জিজ্ঞাস্ত এই যে, সৰ্বশব্দের এইরূপ সঙ্কোচবৃত্তির কারণ কি ? এই আশঙ্ক
পরিহারার্থ বলিতেছেন,—যেহেতু জীবের জগদ্ব্যাপারশক্তি নাই, অতএ
জগদ্ব্যাপারভিন্ন এইরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত । বরাহপুরাণে লিখিত আছে
যে, স্বাধিক আনন্দ ও সৃষ্টাদিব্যাপার, ইহাতে মুক্তদিগের কামনা হয় না
তাহার অত্যাশ্র আনন্দভোগ করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ মুক্তদিগের সৃষ্টা
ব্যাপারে যোগ্যতা নাই, অতএব তাহারা মুক্ত হইয়াও অযোগ্য কাদ
করেন না এবং অসুচিত কাম্য লাভ করিতে পারে না ; স্তরাং উ
শ্রুতিতে সৰ্বশব্দের সঙ্কোচবৃত্তি স্বীকার আছে ॥ ১৮ ॥

তথাপি যদি বলি, মুক্তদিগের জগদৈশ্বর্য্য আছে, যেহেতু “যোবে
সবেদ ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তদিগের স্পষ্টরূপে সৰ্বদেবপূজাৰ্থ শ্রী

গতে । গারুড়ে চ—আত্মোত্তোব পরং দৈবমুপাশ্রয়ং হরিমবায়ম্ । কেচি-
 ত্বেব মুচ্যন্তে নোংক্রামন্তি কদাচন । অত্বেব চ স্থিতিস্থেবা মন্তরীক্ষে চ
 কচন । কেচিৎ স্বর্গে মহর্লোকে জনে তপসি চাপরে । কেচিৎ সত্যে
 হোজ্ঞানাং গচ্ছন্তি স্মীরসাগরম্ । অত্রাপি ক্রমযোগেন জ্ঞানাদিক্যাং সমী-
 গাঃ । সালোক্যঞ্চ সক্রপঞ্চ সামীপ্যং যোগ এব চ । ইদভারভ্য সর্বত্র
 বং স্মীরসারম্ । পুঙ্খবোহনস্তশয়নঃ শ্রীমন্নায়গণাভিধঃ । মানুবা
 ভেদেন তথৈবাপ্রমত্তেনতঃ । ভূপা মনুষ্যা গন্ধর্বা দেবাস্চ পিতরশ্চিরাঃ ।
 জ্ঞানজাঃ কক্ষজাশ্চ তাস্বিকাশ্চ শচীপতিঃ । রুদ্রো অশ্বেতি ক্রমশস্তেষু
 চোত্তমোত্তমাঃ । নিত্যানন্দে চ ভোগেচ জ্ঞানৈশ্বর্যাগতেষু চ । সর্বৈ
 তত্ত্বগোক্তাঃ পূর্ষস্বাহুত্তরোত্তবম্ । পূজ্যস্তে চাবতৈস্তেতু সতৈঃ পূজ্য-
 তুগ্ধঃ । স্বজগদ্ব্যাপ্তিস্থেবাঃ পূর্ষবং সমুদীরিতাঃ । সমুজঃ পরমাশ্রয়ঃ
 যিশ্চ চ বহির্গতাঃ । চিহ্নপান্ প্রাকৃত্যশ্চাপি বিনা জ্ঞেয়গাংস্ত কাস্চন ।
 জ্ঞেয় মুক্তিরেতৈবৈত বিস্পষ্টাঃ সমুদীরিতা ইতি ॥ ১৯ ॥

। আছে । অতএব তাহাদিগের জগদৈশ্বর্য স্বীকারে বাধা কি ? এত প্রশ্ন
 বিয়া বলিতেছেন ।—উক্ত শ্রুতিবলে সকল মুক্তের জগদৈশ্বর্যাসিদ্ধি নহি ।
 হবল মুক্ত হিরণ্যগর্ভেরই সর্বদেবপূজ্য আছে । অতএব হিরণ্যগর্ভেরই
 গদৈশ্বর্য আছে, অন্য মুক্তের তাহা নাই । গরুড়পুরাণে লিখিত আছে
 , আত্মাই পরম দৈবত, এইরূপে সকলেই অব্যয় হরির উপাসনা করিয়া
 । কে । তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় মুক্ত হয়, আর কতিপয় মুক্ত হইতোপারে
 । মুক্তদিগের মধ্যে কাহার বা ইহলোকে স্থিতি হয়, কোন কোন মুক্ত মহ-
 াঁকে, অপর কেহ তপোলোকে, কতিপয় সত্যলোকে এবং কতিপয় মহা-
 ানীরা স্মীরসাগরে গমন করেন । তাহাদিগের মধ্যেও কতিপয় ক্রমশঃ
 ানাধিকাহেতু সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করেন । এইরূপে
 নস্তশ্রীশ্রী নারায়ণাখ্য পুরুষকে পায় । মনুষ্যাগণ বর্ণ ভেদে ও আশ্রম
 ধর্মে ভূপতি, মনুষ্য, গন্ধর্ষ, দেব, পিতৃগণ অজ্ঞানজ, জ্ঞানজ, তাস্বিক,
 দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মা, এইরূপ ক্রমত উত্তমোত্তম রূপ প্রাপ্ত হয় । ইহাদিগেব

॥ ৩ ॥ বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

॥ ৩ ॥ দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানৈঃ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

বিকারাবর্ত্তী ব্যাপারো মুক্তানাং ন চ বিদ্যতে । ইমং মানম্য-
নাবর্ত্তন্ত ইতি শ্রুতিঃ । বারাহে চ—স্বাধিকারেণ বর্ত্তন্তে দেবা মুক্তা-
ক্ষুটম্ । বলিং হরন্তি মুক্তায় বিরিকায় চ পূর্ব্ববৎ । সত্রক্ষকান্ত তে
বিকবে চ বিশেষতঃ । ন বিকারাধিকারন্ত মুক্তানামন্ত এব তু । বিকার-
কৃত্য জ্ঞেয়া যে নিযুক্তান্ত বিমুনেতি ॥ ২০ ॥

এতৎ সাম গায়মাস্ত তুভ্যচ্যতে । তত্রানন্দাদীনাং বুদ্ধিহাসশ্চ
বিদ্যতে । এক প্রকারৈশ্চৈব সর্ব্বদা স্থিতিঃ । স এষ এতন্নিম্ন ত্রা

মধ্যে উত্তরোত্তর প্রদানকে অর্চনা করিয়া থাকে । কিন্তু সকলেই পিতা
বিরিকির পূজা করেন, ইত্যাদি প্রমাণে জানা যায় যে, সকল মুক্তের জগৎ
স্বর্গ্য নাই । কেবল চতুর্নুখেরই জগজ্জননাদি ব্যাপারে শক্তি আছে, ইহা
মানুষ্যদির তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

● মুক্ত ব্রহ্মাদির অমুক্ত জগতের ব্যাপার হয় কেন ? বরং মুক্ত ব্যাপা-
র হইতে পারে । এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন ।—এই সংসার মান-
বর্ত্ত ও বিকারী, তাহা স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং যদি মুক্ত দে-
বদির অমুক্ত জগতের ব্যাপার না থাকে, তাহাহইলে সংসারাবস্থান সম-
না । যেহেতু তাহার প্রবর্ত্তক নাই । বরাহপুরাণে লিখিত আছে
দেবগণ মুক্ত হইলেও তাহারা অধিকারে প্রবৃত্ত থাকেন । অতএব
বিরিকিকে পূর্ব্ববৎ বলিপ্রদান করেন এবং সেই বিরিকির সহিত সম-
হইয়া দেবগণও বিষ্ণুকে বলিপ্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু মুক্তদিগের অ-
কোনরূপ বিকারাধিকার নাই । আর বিষ্ণু বাহাদিগকে নিযুক্ত করি-
ছেন, তাহারাই বিকারাধিকারী ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মপ্রাপ্ত মুক্তদিগের ভোগদ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, ইহাই সমর্থন ক-
তেছেন ।—মুক্তদিগের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের সংসারসমানিধ

ল্পো ন জায়তে ন ম্রিষতে ন হীয়তে ন বর্দ্ধতে স্থিত এব সদা ভবতি ।
 নশ্বরেন ব্রহ্ম দর্শনেনেবাশ্রয়ঃ তেষ্ট্রবং দর্শয়তো ন পত্তিন বিপত্তি রিত্যাহ
 বাবলিঃ শ্রুতৌ । যত্র গতা ন ম্রিষতে যত্র গতা ন জায়তে ন হীয়তে যত্র
 গতা ন বর্দ্ধতে, ইতি মোক্ষধর্ম্যে । বিদ্বৎপ্রত্যক্ষাৎ কারণাভাবলিঙ্গাচ্চ ।
 ব্রহ্মৈববর্তে চ—ন হ্রাসো ন চ বৃদ্ধির্না মুক্তানাং বিদ্যাতে কচিৎ । বিদ্বৎ-
 প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোহহুসা । হরেক্রপাসনা চাত্ত সট্টৈব মুখ-
 নিগী । নহু সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্ত সাধ্যত ইতি ॥ ২১ ॥

জিহ্ম । মুক্তদিগের হ্রাসবৃদ্ধি আছে কি না? এই সন্দেহে যদি বলি,
 তাহাদিগের হ্রাসবৃদ্ধি আছে । যেহেতু মুক্তেরা সামগানাদিদ্বারা উপাসনা
 করিয়া থাকেন, অতথা তাহাদিগের উপাসনা ব্যর্থ হয় । এই নিমিত্ত
 মুক্তদিগের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহাতে মুক্তেরাও সংসার
 মান ধর্ম্মী হইলেন । এই দোষ পরিহারার্থ বলিতেছেন—যদিও সামগা-
 দিদ্বারা মুক্তদিগের উপাসনা শ্রুত আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের আন-
 ন্দের হ্রাসবৃদ্ধি নাই । তাঁহারা এক প্রকারই সর্বদা অবস্থান করেন ।
 বাবলশ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মসম্পন্ন মুক্তেরা জন্মে না, মরে না,
 পীড়িত হয় না, বৃদ্ধি পায় না, সদা একরূপে অবস্থিতি করে, কেবল ব্রহ্মদর্শন
 করে এবং আশ্রয়দর্শন করিয়া থাকে । এইরূপ আশ্রয়দর্শীর পতন নাই, বা
 বৃদ্ধি হয় না । মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে যে, যেখানে গমন করিলে জন্ম
 হয় না, মুক্তেরা সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে । এতক্ষণ জানা যাই-
 তেছে যে, জ্ঞানীগণের প্রত্যক্ষ কারণাভাব হেতু মুক্তদিগের আনন্দভোগের
 হ্রাসবৃদ্ধি হয় না । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, মুক্তদিগের কদাচিৎ
 আনন্দের হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই । ইহা জ্ঞানিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । বিশেষতঃ
 মুক্তের আনন্দভোগের হ্রাস বৃদ্ধিতে কোন কারণ নাই । পরন্তু জ্ঞানীগণের যে
 উপাসনা দেখা যায়, তাহা মুক্তদিগের মুখস্বরূপ । অতএব জানা যাই-
 তেছে, মুক্তদিগের হ্রাসবৃদ্ধির অভাব প্রযুক্ত, তাঁহারা সংসারসমান ধর্ম্মী
 হইলেন । সর্বদাই তাহাদিগের একরূপ আনন্দভোগ হইয়া থাকে ইহাই শ্রুতি
 সিদ্ধি আছে ॥ ২১ ॥

॥ ৩ ॥ ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

ন চ ভোগ বিশেষাদিতি বিরোধঃ । এতন্মানন্দময়মাশ্রয়ানমুগ্রহি
ন জায়তে ন ত্রিযতে ন হ্রসতে ন বর্দ্ধতে যথা কামঞ্চরতি যথাকামম্পিবি
যথাকামং রমতে যথাকামমুগরমতে ইতি ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ । অবি
হ্রাসরূপত্বং মুক্তানাং প্রাপিকং তবেৎ । কাদাচিত্তকবিশেষস্ত নৈব ভোগ
নিষিধ্যত ইতি কোশে । প্রবাহতস্ত বুদ্ধির্ক্সা হ্রাসো বা নৈব কৃত্বচ
নাগ্রিয়ং কিঞ্চিদপি তু মুক্তানাং বিদ্যতে কচিৎ । কুত এব তু হুংখং তা
সুখমেব সদোদিতম্ । ভোগানাস্ত বিশেষে তু বৈচিত্র্যাং লভতে কচিদি
নারায়ণতন্ত্রে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বন্বত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মুক্তদিগেব হ্রাসবুদ্ধিতে কোন কারণ নাই,
কিন্তু তাহাদিগের ভোগের বিশেষ সত্তাবই হ্রাসবুদ্ধির কারণ রূপে অনুদি
হয় । আর যদি হ্রাসবুদ্ধির কারণভাব স্বীকার কর, তাহাহইলে প্রমাণসি
ভোগ বিশেষের বিরোধ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—মুক্তদিগের
ভোগবিশেষ নাই । কারণ মুক্তের আনন্দময় আশ্রাতে প্রবেশ করিয়া থাকে,
তাহারা অন্য গ্রহণ করে না । তাহাদিগের মৃত্যু হয় না, হ্রাস হয় না, বৃদ্ধি হয়
না, অথচ মুক্তেরা যথাকাম বিচরণ করে, যথাভিলাষ পান করে, যথাস্বপ্নে
ক্রীড়া করে, ইত্যাদি প্রমাণে মুক্তদিগের ভোগসাম্য জানা যায় । কুর্শপুরাণে
লিখিত আছে যে, মুক্তপুরুষেরা প্রায়ই হ্রাসবুদ্ধি শূন্য, কদাচিত্ত তাহাদিগের
বিশেষ দেখা যায় । নারায়ণতন্ত্রে লিখিত আছে যে, মুক্তপুরুষের প্রবাহিক
রূপে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় না । আর তাহাদিগের কখন কোন অগ্রিয় নাই ।
সুতরাং কোনরূপেও তাহাদিগের হুংখ হঠতে পারে না, সর্ব্বদাই তাহা
দিগের সমক্ষে সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং মুক্তদিগের কোন বিশেষ
নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল, অতএব জানা যাউতেছে যে, মুক্তদিগের
আনন্দভোগের হ্রাস বুদ্ধির অভাববশতই তাহারা সংসারসমানর্থ
নহেন ॥ ২২ ॥

॥ ৩ ॥ অনাবৃতিঃ শব্দানাবৃতিঃ শব্দাৎ ॥ ৩ ॥ ২৩ ॥

ইতি বৈয়াষিক্য-ব্রহ্মসূত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাস-

প্রোক্ত-ব্রহ্মসূত্রং সমাপ্তং ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ॥

ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে । সর্বান্ কামানপ্যমৃতঃ সমভবৎ
ঐদিত্যাদি শ্রুতিভাঃ ॥ ২৩ ॥

জ্ঞানানন্দাদিভিঃ সর্বৈশ্চৈতনঃ পূর্ণায় বিষয়ত্রে ।

নমোহস্ত গুরবে নিত্যং সৰ্ব্বথাতিপ্রিয়ায় মে ॥

যস্ত ত্রীণ্যমিতানি বেদবচনে রূপাণি দিব্যাশ্রয়ম্

ভক্ত্যা দর্শিতমিথমেব নিহিতং দেবস্ত ভগ্নোমহং ।

ব্রহ্মপ্রাপ্যভোগভোগী মুক্ত পুরুষদিগের পুনরাবৃতি হয় না, হইই সমর্থন
তেছেন।—এইক্ষণ সন্দেহ হইতেছে যে, মুক্তদিগের পুনরাবৃতি আছে
না? যদি বল, মুক্তদিগের পুনরাবৃতি আছে, বেহেতু স্বর্গাগত ব্যক্তি-
র পুনরাবৃতি দর্শন হয়, তাহাহইলে মুক্তদিগের পুরুষার্থতা থাকে না,
আশঙ্কায় বলিতেছেন,—মুক্তদিগের পুনরাবৃতি নাই। যেহেতু “ন
বর্ততে” এই শ্রুতিতে মুক্তের পুনরাবৃতির নিষেধ আছে, বিশেষতঃ

বায়েরায়াবচোনয়ং প্রথমকং বৃক্ষো দ্বিতীয়ং বপু-
শ্বশ্বে। যন্তু তৃতীয়কং কৃতমিদং ভাষ্যং হরৌ তেন হি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদবিরচিত্তে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
চতুর্থাদ্যায়ন্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ-পূর্ণানন্দ-দ্বৈতগুরুস্বাম্যভিধানক
শ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদ-বিরচিতং
ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং সমাপ্তং ॥

মুক্তের সর্বকামপ্রাপ্তি শ্রুত হইয়া থাকে । কেহ কি কখন শুভ ফল পরিচা-
করিয়া অশুভ ফলকামনা করে ? অতএব মুক্তেরা পুনরাবৃত্তি ইচ্ছা করেনা
ইহা হই প্রমাণীকৃত হইল, এই নিমিত্ত মুক্তের পুরুষাৰ্থ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৩ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ে চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ সমাপ্তং ॥

॥ श्रीश्रीवेदव्यासाय नमः ॥

तत्त्वप्रकाशिका ।

श्रीमदानन्दतीर्थविरचितब्रह्मसूत्रभाष्यञ्च टीका ।

प्रथमोऽध्यायः ।

प्रथमः पादः ।

॥ ॐ ॥ शुक्लानन्दोक्तसंवादोक्ति-बलबल्लोदाख्यवीर्यादिदेहं चिन्तासम्भापने-
। द्वयमृतिमुत्तराशेषदोषातिद्वयं । सद्धिर्देवाग्याभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यान-
। न्नयोगाद्गम्यं बन्धे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्म वेदास्तवेदयः ॥ १ ॥ याज्ञा-
। यलोलितादय उदैद्विद्येन्द्रियानिर्ज्जैरर्ज्जातो भारत पारिजातसूतकः
। ब्रह्मसूत्रमृतं । आसीद्वज्र-पुराणसम्पिगणो जातः शुकेन्द्रः सदा सोमं
। समुधानिधिर्भवतु मे भूतैः सतां भूतिदः ॥ २ ॥ आस्तुध्वानिकुस्तने जित
। वैकर्तनांशुब्रह्मं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयान्मूलने ।
। शीथे जितसिक्खवाजममितं भाष्यं यदाश्वसूजादाविर्भूतममन्वबोधभगव-
। दान् प्रपद्येऽथ तान् ॥ ३ ॥ श्रीमध्वसंसेवनलक्ष्मणविद्याशुधाश्लोनिध-
। नलाये । कृपालवः पञ्चजनाभतीथाः कृपालवः श्रामयि नित्यामेषां ॥ ४ ॥
। मज्जमारमणसद्गिरिपादसद्गिरिवाथ्यानिनाददलिताखिलद्वैतदर्पं । दूर्वादिवारण-
। रारणदक्षदीक्षमन्त्रोभ्यतीर्थमुगराजमहं नमामि ॥ ५ ॥ अथ तत्कृपया ब्रह्म-
। भाष्यं यथामति । व्याकूर्त्ते श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतं ॥ ६ ॥ गङ्गासङ्गेन
। र्ण्यं रथ्यास्तिलभाते यथा । वाचो विष्णुस्त्रिसिद्धाथं संगम्यास्ते श्वरोर्गिरः ॥
। अथाविद्यापटलपिहितनयनैरनैरुत्तराश्वया व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथा-
। यातिथ्याहर्तृगवानाचार्यवर्यः प्रारिप्सितभाष्यञ्च कैवल्याद्याखिलकलसाध-
। तासिद्धार्थं निरन्तराय प्रारिप्सितपरिसमाप्त्यादयर्थक्यं नारायणनमस्कारं ग्रथ-

য়তি গ্রহ্মারম্ভঞ্চ প্রতিজানীতে নারায়ণমিতি । অত্র নিরূপণপদসূত্রশব্দেন ব্রহ্ম
 সূত্র মূচ্যতে তত্ত্ব মুখ্যার্থাভিধায়কত্বাৎ তেষাঞ্চ তাদৃশত্বাৎ বক্ষ্যমাণসে
 সূত্রার্থে শ্রোতৃশেষমুখীমমুকুলয়িস্যাদৌ প্রস্তাবয়িতুং বিশেষণচতুষ্টয়েনৈব
 দেবতাং বিশিনষ্টি । তথাহি আদিসূত্রে ভগবতঃ প্রসক্ত্য পুরুষার্থো ভূ-
 তীতি সূচিতেহধিকারিণঃ শঙ্কোন্মিষতি পুরুষান্তরে অহুপলভ্যমানং পুরুষা-
 ন্দ্রদত্ত্বং তত্ত্ব চেৎ কীদৃশোহসাবিত্তিতাং নিবারয়দাধ্যায়স্তাত্মার্থো গুণৈঃ সৰ্ব-
 বদীর্ণমিতি । তত্র হুপৰ্য্যায়ানন্তশব্দানাম্ মহাবোধগবৃত্ত্যা হরৌ সমস্বয়সমর্থনদ্বা-
 সৰ্ব্বগুণোদীর্ণতৈব বর্ণ্যতে । স চ যুক্ত্যাদিভিরুক্তসমস্বয়ে নিরোধিতে দো-
 বানপি স্তাদিত্যাশঙ্কাং পরিহরতো দ্বিতীয়স্তার্থো দোষবর্জিতমিতি । ত-
 যুক্ত্যাदीনামাভাসত্ববর্ণনেন নির্দোষত্বশ্চৈব ভাষিতত্বাৎ এবংবিধস্ত চ প্রমা-
 কমা বিধয়া সিধ্যতীত্যাশঙ্কাং পূরয়তস্তৃতীয়স্তার্থো জ্ঞেয়মিতি । তত্র বিরক্তা-
 দিতিস্তৎপ্রসত্যর্থং তত্ত্ব জ্ঞেয়তায়্যাঃ কথিতত্বাৎ । প্রসঙ্গশ্চ কীদৃশং পূমর্থং প্র-
 চ্ছতীতি অপেক্ষাং পূরয়তস্তুরীয়স্তার্থো গম্যমিতি । তত্র জ্ঞানিনো ভগব-
 ত্ৰাশ্লিঙ্গলক্ষণমোক্শোদিতত্বাৎ । অথবা নৈতন্নারায়ণপদং দেবদত্তাদিগদ-
 সাঙ্কেতিকং ভগবতি কিন্তু বিশিষ্টগুণানপ্যাচষ্টে ইত্যাশয়বান্ পদচতুষ্টয়ে
 তস্মিন্নুক্তিঃ । তথাহি দোষারশল্কয়োরাভিন্নার্থত্বান্নপ্রশ্চ বিরুদ্ধার্থবাচিনা
 দোষবিরুদ্ধাঃ গুণাঃ নারাঃ তদাশ্রয়ো নারায়ণঃ নঞোভাবার্থত্বাৎ । অ-
 শ্রয়ো ন ভবতীতি বা নারায়ণঃ নরসম্বন্ধিত্বান্নরো যতেহনেনতি বা নারায়ণ-
 যেনেনতি বা ন দোষা যেনেনতি বা নির্দোষবেদোৎপন্নত্বাদ্ভা নারং জ্ঞান-
 বিষয়তয়া তদাশ্রয়ত্বাদ্ভা নারায়ণঃ । অরবিধুরত্বাদরতিবিরহিতত্বাদ্ভা ন-
 রহিতত্বাদ্ভা নারাসূক্তান্তদাশ্রয়ো নারায়ণঃ নগনাকাশাদিশব্দদয়ঃ শব্দো-
 জ্ঞাতব্যঃ । অথবা নারায়ণশ্চৈব নম্যত্বোপপাদকমেতৎ । যো হি বহুগুণ-
 নির্দোষঃ শাস্ত্রজ্ঞয়োহধীতশাস্ত্রগম্যঃ স হি বন্দ্যো ভবতি । দেবতানন্তি-
 সমনস্তরং গুণানপি নমতি গুরুং শ্চেতি । গুরোনাম ন গুলীয়াচ্ছিয়ো-
 ভাষণ্যগন্তেরপীত্যতো ন তন্মাম জগ্রাহ স্বস্ত গুরুদেবতাভেদেহরুচিঃ সূচ-
 ত্যপি শব্দেন । যদ্যপি গুরুর্ন দেবতাভিন্নস্তথাপি বিশেষ্যচূগ্রার্থং পৃথগ্ভক্তি-
 রিতি । অনেনৈব শাস্ত্রাধিকারিবিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধাশ্চ শ্রোতৃপ্রবৃত্তাদভ্যাস-
 সূচিতা জ্ঞাতব্যঃ তৎপবায়গন্ত মহাফলহেতুত্বাচ্চ । তদ্বক্তৃং অধিকারং ফলপ্র-

।তিপাদ্যং বস্তু যৎ। স্বা প্রারভতো গ্রহঃ করোতীশো মহৎ কলমিতি। নম-
 ।রাধিকার্যাদিগ্রহনসূচনে শিষ্যশিক্ষার্থঃ তথাহি জ্যেষ্ঠগম্যজ্ঞোজ্ঞাত-
 হুংসাপেক্ষান্তদ্যোগ্যন্তদিচ্ছুরেবাধিকারী সূচিতঃ। নারায়ণ এব বিষয়ঃ
 জ্ঞানগমনে প্রয়োজনং যথাযোগ্যং সম্বন্ধ ইতি। নহু যত্নপাদেয়ং তদেবান-
 র্থতয়া ব্যাখ্যায়ং যত্ন প্রমাণত্বে সতীষ্টসাধনতাববোধকং প্রায়স্তদেবো-
 দেয়ং অতঃ কথং ব্রহ্মসূত্রাণাং ব্যাখ্যেয়ত্বোপযোগ্যপাদেয়তায়ৈ প্রামাণ্য-
 ত্যাশঙ্কাং পরিহর্তুং সূত্রাগতিক্রমমাহ দ্বাপরইতি। সৰ্ব্বত্রৈতি সার্বত্রিক
 কৃষোক্তিঃ জ্ঞানে সম্যকজ্ঞানে আকুলীভূতে কিমিদমদোবেতি সন্ধিৎসুহৃদে-
 তি মিথ্যা দৃষ্টিত্বষ্টে চ আকুলীভাবসমর্থনায় দ্বাপরগ্রহণং তদ্যোগং ইষ্টপ্রাপ্ত্য
 ষ্টপরিহারোপায়ং বেদমুৎসন্নমিত্যাদেয়পাঠাদিনা তিরোহিতং প্রাগেব
 দ্বি বিতক্তং বেদং ঋগ্নিগদাদিরূপং ব্যাক্তীকৃত্যৈকৈকশ্রুতৈকৈকো ভাগ
 ত চতুর্দ্বি বাভজং। এতৈককথাবাস্তবমুগাদি বেদং চতুর্বিংশত্যা দিশাথা
 যদেন বাভজদিত্যর্থঃ। তত্চুক্তং ঋচঃ স ঋচ উক্ত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ।
 হুবি নিগদাট্টেব তথা সামানি সামত ইতি। অবাস্তববেদাদিবিভাগকণ্ঠনং
 জ্ঞানাকুলীভাবসমর্থনার্থং চক্রে বেদভবোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসো মেধস
 যাদেঃ অয়ং ভাবঃ বাক্যপ্রামাণ্যং তাবন্নির্দোষতয়ৈব সম্ভবতি। নির্দোষতা
 পৌরুষেয়তয়াপ্তিমূলতয়া চ। আপ্তিশ্চ বক্তৃনির্দোষতৈব আপ্তিমূলত্বাদব্রহ্ম-
 ধরণং। প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ প্রমাদাজ্ঞানসংশয়বিপর্যয়াণাং নারায়ণাবতারে
 সে অসম্ভবাৎ ভবগত্বাদেব বিশালস্তত্র চ শ্রোতৃদোষনিবন্ধনস্ত তদভাবে-
 ভাবনিশ্চয়াৎ। জ্ঞানযোগ্যতয়া ব্রহ্মাদিশ্রোতৃত্বভাবাৎ অপহাসস্ত চ
 দ্বন্দ্বদোষনিবন্ধনস্ত তদভাবেনাভাবনিশ্চয়াৎ অজ্ঞাননির্হরণস্ত প্রসক্তত্বেন
 দ্বন্দ্বদোষভাবাৎ। আপ্তিমূলত্বেনৈব প্রামাণ্যসিদ্ধৌ সূতরাং ঋতিনির্গম
 য়ন ঋতিযুক্তিমূলত্বাৎ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারসাধনবেদনহেতুবেদনির্গম-
 য়নেষ্ট সাধনতাববোধকত্বঞ্চ সিধ্যতি অতো ব্রহ্মসূত্রাণা মতু্যপাদেয়ত্বাৎ
 খ্যেয়ত্বেন উক্তমেবার্থং প্রমাণেন খ্যাপয়তি তচ্চেতি। স্থিতং
 ণংপন্নং তত্বেব অজ্ঞথাজাতং ইদমদোবেতি সন্ধিৎসুঃ অজ্ঞদেবেতি মিথ্যা-
 দৃষ্টঞ্চ অখিলমজ্ঞথাজাতং কালতো ভাগবতজ্ঞথাজ্ঞং যুক্তং ন সৰ্ব্বস্তে-
 তা বিশেষকারণং চাহ গৌতমস্তেতি। অজ্ঞানতাং অজ্ঞানমিতি প্রতী-

তিবিষয়তাং সন্দেহগোচরতাঞ্চ ব্রহ্মাদিবুদ্ধিসংকীর্ণতানামসজ্জনাত্তজ্ঞেয়-
 যুক্ততৈব নাজ্ঞানাদিমিশ্রত্বং গোতমশাপস্ত স্বহতগোনিষ্ঠাত্মমাত্রবিষয়ত্বাৎ
 কালাভিত্তবশূদ্ধাচ্চ তেষাং লোকস্ত চ সংপ্রদায়কপ্রবর্তকাভাবেন কাম-
 তচ্চাজ্ঞানপ্রাপ্তিঃ । তদ্বক্তৃমত্ত্বা নষ্টধর্মজ্ঞানলোকরূপালুভিত্ত্বং কুরুদ্রেজ্ঞাদিভি-
 ত্যাদি । তস্ত বেদস্ত বহুবচনপ্রয়োগেপি নার্থভেদঃ সঙ্কণীয় ইতি । ভাবেনৈক-
 বচনং বেদনির্ণায়সূত্রান্তরৈরলং কিমেভিরিত্যত আহ যেষামিতি । কিং ত-
 সূত্রত্বং যদঙ্গসা ব্রহ্মসূত্রাণামিত্যত আহ অগ্নেতি । যাবদক্ষরতাং বিনা বিব-
 তার্থাসিক্ষিস্তদঙ্গাকরত্বং । এবঞ্চ ভবিতুমর্হতীত্যবচনমসন্দিক্তত্বং বিশিষ্টার্থ-
 সারবত্বং বহুশাখানির্ণায়কত্বং বিশ্বতোমুখত্বং ব্যার্থাক্ষরাদিরাহিত্যমন্তোভ্য-
 অপশব্দাদিবৈধর্ম্যমনবদ্যত্বং এতচ্চ সূত্রত্বং কুতো ব্রহ্মসূত্রাণামাঞ্জ্ঞেয়ত্ব-
 আহ নির্কির্শেষিহেতি । যতো ব্রহ্মসূত্রাণাং মুখ্যাসূত্রত্বমতএব নির্কির্শেষিতব্য-
 ত্বমপ্যস্তি পুবাণাদৌ অত্রথা তন্ন স্তাদিত্যর্থঃ । যদাত্র নির্কির্শেষিতং তদ-
 মুখ্যং যদমুখ্যং তবিশেষিতমিত্যোক্তং কুত্র দৃষ্টমিত্যত আহ যথেনি । য-
 ক্তক্লেস্ত নির্কির্শেষিতব্যাসত্বং অতএব তন্মুখ্যং অগ্নে দ্রোণাদয়োহমুখ্যাস্ততচ্চ
 বিশেষণাং ব্যাসান্তপা নির্কির্শেষিতসূত্রত্বানুখ্যাসূত্রত্বং ব্রহ্মসূত্রাণামিত্যর্থঃ ।
 অত্রসূত্রাণামপি মুখ্যাসূত্রত্বাৎ কিং বিশিষ্যাত্তিধীয়তে ব্রহ্মসূত্রাণামেবেত্য-
 আহ সবিশেষণেনি । অত্রসূত্রাণাং সবিশেষণত্বান মুখ্যত্বমিতি ভাবঃ । এতদ-
 পাদনাতৈবান্তে বিশেষণাদিতি । প্রাগেব দৃষ্টান্ত উক্তঃ নির্কির্শেষণত্বসবিশে-
 ষণত্বাভ্যাং কুতো মুখ্যামুখ্যত্বে দৃষ্টান্তে কারণান্তরসম্বাদিতাত আহ
 মুখ্যত্বেনি । মুখ্যাস্ত মুখ্যত্বেনৈব অন্ত্যোক্তং সূত্রত্বং অঙ্গসা ব্রহ্মসূত্রাণাং তথাপি
 বেদার্থনির্ণায় সূত্রান্তরৈরলং কিমেভিরিত্যস্ত কথমনেন পরিহার ইত্য-
 আহ সূত্রেষিতি । যৎ সূত্রধর্মতায়োক্তং বিশ্বতোমুখত্বং তদবদা ব্রহ্মসূত্রাণা-
 বাঙ্গসা ভবতি তদা তেষামেব সর্বশাখানির্ণায়কত্বং ভবেৎ । অতোহসূত্রে
 ভ্যোহতিশয়েন নির্ণায়কত্বান্তবচনং যুক্তমিতি ভাবঃ । অগ্নেযামপি দ্বিত্রিশাখা-
 নির্ণায়কত্বাৎ । কণমেযাং সর্বশাখানির্ণায়কত্বং অত্রথা তট্টেয়র্থ্যমিত্যত আহ
 শব্দেনি । সর্বস্ত শব্দজাতস্ত নিৰ্ণয় ইতি সর্কৈঃ শব্দসমূহৈঃ ক্রিয়মাণো নির্ণ-
 যৎপ্রমাণো যন্মূলকঃ অগ্নেযাং নির্ণায়কত্বেপি ব্রহ্মসূত্রাণামন্তোব সর্বনির্ণ-
 কত্বং । তদ্বির্ণয়স্ত ব্রহ্মসূত্রমূলত্বেন ব্যাপাতরূপত্বাৎ শ্রুতিমূলকস্বত্ববদবৈয়র্থো

প্তেরিতি ভাবঃ । এবং বিধানীভূতাপসংহারঃ সূত্রেষিত্যাদেবেবংবিধানী-
 তেনানাময়ঃ ব্রহ্মরূপাদিদেবেষু জ্ঞানং সংস্থাপ্যেত্যনেন পূৰ্ণস্থিতৈশ্চব বিশেষ-
 ক্যাদিভির্দৃষ্টীকরণং কিঞ্চিদপ্রাপ্তলাভশ্চোচ্যতে । জ্ঞানস্তোপি বিশেষার্থ-
 নায় স্থাপনায় বা পৃচ্ছন্তি সাধব ইত্যাদেঃ । এবং জ্ঞানং পুনঃ প্রাপুরিত্যা-
 ক্যমেবার্থঃ । বিরিক্ষোত্তরেবাং তিরোহিতলাভো বা যত আহব্রহ্মণস্তু
 য়ো না প্রতিভাসিতমিত্যাदि । তদেবমত্যাগাদেয়ত্বাৎ ব্যাখ্যেয়ানি ব্রহ্ম-
 হীনীতি স্থিতং তত্রাদিসূত্রেণৈব সঙ্গত্যাदि । অত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ কৰ্ত্তব্যতা-
 বধনাদস্তি শাস্ত্রসঙ্গতিঃ । অতথা শাস্ত্রজ্ঞানারম্ভনীয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ এতৎ সমর্থ-
 যং অধ্যায়পাদসঙ্গতিস্থানন্দময়াদিকরণমারম্ভোব গবেষণীয়া ততোহৰ্ক্ষাক্ত-
 দিকরণানামধ্যায়পাদপীঠত্বাৎ প্রথমাদিকরণত্বাচ্ছ্রুতিবিচারত্বাদাবপ্যনারম্ভ-
 ৎনাদিকবর্ণশ্রুতিসংগতী চ প্রারম্ভততয়া চিত্তসংগতশাস্ত্রে প্রবর্তনীয়াব্রহ্ম-
 জ্ঞানবিষয়ঃ কৰ্ত্তব্যো ন বেতি সন্দেহঃ । উভয়বিধব্যাপারদর্শনং সন্দেহ-
 জং ন কৰ্ত্তব্যেতি পূৰ্ণপক্ষঃ । অধিকারীবিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধশূন্যত্বানু-
 ক্রমিকঃ অসম্বন্ধত্বাৎ প্রমাণাভাবেন জীবব্যতিরিক্তশ্চ ব্রহ্মণোহভাবাৎ
 বস্ত চ স্বপ্রকাশত্বাৎ । নহি কশ্চিৎ প্রকাশমানেহথৈব সন্ধিৎ ন চাত্মনঃ
 প্রকাশত্বে বিবদিতব্যং অহমিত্যানুভবাৎ । ন চায়ং মাহুবোহনুভবঃ তত্ৰাপি
 যমানভেনানুভবাস্তরাম্বেষণেনাবস্থানাৎ । কশ্চিদ্দনুভবশ্চ স্বপ্রকাশত্বে স্বাত্মন-
 । তৎ জিজ্ঞাসায়ামেবানুভবোহনুভূয়ত ইতি ন বাচ্যং অনুভববিরোধাৎ
 হজ্ঞায়মানজ্ঞানসম্ভাবে কিঞ্চিন্নানং । ন চ স্বপ্রকাশসংবিদাশ্রয়তয়া আত্মা-
 য়সত ইতি যুক্তং শ্রৌতরিকাত্মস্থিতিসিদ্ধসৌমুপ্তিকাত্মভবাভাবপ্রসঙ্গাৎ । নহি
 প্রাবাছ্যতিরিক্তা সন্ধিৎ সম্ভবতি সংবিদাত্মকত্বাদাত্মনো ন সংবিদইবসং-
 য়শ্রয়তয়াপ্রতীতিঃ অতঃ স্বপ্রকাশাত্মানতিরিক্তশ্চ ব্রহ্মণো সন্ধিৎত্বান-
 য়ৎ সম্ভবতি । ন চ জিজ্ঞাসয়া প্রয়োজনমস্তি জ্ঞায়মানেপি ব্রহ্মণি তদনু-
 ভবাৎ বিষয়প্রয়োজনাভাবান্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ামধিকারী বিদ্যতে অতএব ন
 কঃ । অতো ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কৰ্ত্তব্যেতি নৈতচ্ছাত্রপ্রারম্ভনীয়মিতি । এবং
 প্তে সিদ্ধান্তয়ৎ সূত্রমুপগৃহ্যতি অথেনি । গ্রন্থাদৌ মঙ্গলাচরণস্তাবশ্যককৰ্ত্তব্য-
 ৎ তৎফলতয়া অথ শব্দং ব্যাচষ্টে অথেনি । মুক্ত্যর্থিমাশ্রয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং
 ত্রিনিরসনতয়াপি তৎ ব্যাচষ্টে অধিকারেতি । অথশব্দজ্ঞানন্তর্গম্যমাত্রার্থত্বেপি

অধিরন্ত যোগ্যতয়া সম্বন্ধঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রয়োজনশূন্যতাশঙ্কানিবৰ্ত্তক-
 তয়াহতঃ শব্দং বাচ্যেইত ইতি । নহু অধাতঃ শব্দপূৰ্ব্বকত্বং স্বভাৱাৎ কি-
 নিমিত্তং মঙ্গলোক্ত্যাং শব্দান্তরেণাপি সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যং পুরাণবাক্যেনৈ-
 পরিহরতি উক্তক্বেতি । অত্র প্রথমপ্রয়োজ্যে নিয়ামকেন ভাব্যং কিং তন্নয়-
 মকং ন চৈতৎ প্রাথম্যং যাদৃচ্ছিকং যতো নিখিলাশ্চপি নিয়তৈত্যব তৎপূৰ্ণ-
 কানীত্যর্থঃ নিয়ামকঞ্চ দ্বিবিধং ভবেৎ অবশ্যবক্তব্যার্থত্বমাধিক্যং চেতি ।
 আধিক্যঞ্চ স্বরূপতোহর্থতশ্চেতি দ্বিধা ভবতি । তত্রাদিপক্ষে পৃচ্ছতি কণ্ঠে-
 কোসাৱাশ্যকবক্তব্যোহর্থো যেন প্রাথম্যমিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়মাক্ষিপতি কথমিতি
 শব্দান্তরন্ত স্বরূপোত্তমত্বদৰ্শনাৎ কথমনয়োস্তদ্বিতি ভাবঃ । তৃতীয়ে পৃচ্ছতি
 কথমিতি । অবশ্যবক্তব্যার্থত্বাৎ প্রথমপ্রয়োগ ইতি পরিহারমভিপ্রেত্যা-
 বশ্যবক্তব্যার্থং তপোদৰ্শয়তি আনন্তর্য্য ইতি । অত্রাতঃ শব্দন্ত বক্তব্যমর্থায়-
 চাহ পরন্তেতি । অকারবাচ্যাবিষোক্ত্যং প্রসাদাত্তজ্জিজ্ঞাসাদি কাৰ্য্যমিতি কাঃ
 শব্দার্থো ভবেদিত্যর্থঃ । অঃ ইতি ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিং স্মরয়তি পরব্রহ্মগ্রহণে
 কিং জিজ্ঞাসাদার্থং ভগবৎ প্রসাদেনেত্যত আহ স হীতি । নহু মঙ্গলাচরণাৎ
 শব্দান্তরেণাপি সম্ভবাৎ কিমেতৎ প্রয়োগেণ নিয়তোক্ত্যতঃ স্বরূপাধিক্য-
 চাক্ষীত্যাহ সিস্থংকোরিতি । প্রথমং নিঃসৃত্যবতঃ স্বরূপোত্তমৌ তস্মাৎ প্রা-
 মিকাবিত্যর্থঃ । যন্তজাতৌ প্রথমং হরেঃ নিস্মরতি তত্তত্ত্রোত্তমমিতি ত্রয়ো-
 প্যত্রাহুসংক্ষেপঃ । অতশ্চ তৃতীয়তয়া প্রাথমিক উদাহৃতঃ যতন্তৃতীয়তয়োদাহৰ্ত্তে
 বিষ্ণুনেত্যত উত্তম ইত্যর্থঃ । তন্কেতুত্বং তন্ত বিষ্ণোজ্জিজ্ঞাসাদৌ হেতুত্বং
 তন্ত জিজ্ঞাসাদেঃ মোক্ষহেতুত্বং বা বদন্তিত্যাহুবাদঃ ন কেবলমাধিক্যং স্বরূপ-
 এব কিম্বর্থতশ্চেত্যতোপি প্রথমপ্রয়োগ ইত্যাহ অকার ইতি । সৰ্ব্ববাগৰ্থপূৰ্ণ-
 তাভিধায়কতয়া পরব্রহ্মাভিধায়ক ইত্যর্থঃ । প্রাণাশ্মকাবিত্তি প্রাণদৈবজৌ
 ভগবদ্বাচকৌ অস্তিমাশ্চভিমগ্ধমানয়োৱৈক্যব্যাপদেশো ম হতশ্চতুৰ্মুখাদিত্যৌ
 প্রসিদ্ধঃ বাচ্যবাচকয়োৱৈক্যব্যাপদেশোহয়ং বৈলোকপ্রথিমামহানিত্যো-
 দৃষ্টঃ অণেত্বাপসংহারঃ বীৰ্য্যং স্বরূপাধিক্যাদিমাহাশ্ম্যং । নহু কোসাৱধিক্য-
 কতিবিধো ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ যদানন্তর্য্যমথশব্দো বক্তবীত্যত আহ অধিক্য-
 শ্চেতি । অত্রাধিকারিকথনেপি তদ্বিশেষণতয়াধিকারোপ্যুক্তো ভবতি অদে-
 মোক্ষযোগ্যত্বং সামান্যলক্ষণমভিপ্রেতং অন্ত চ সচ্ছূজাদৌ ব্যাপ্তেঃ প্রাৱিক-

দ্রষ্টব্য। প্রকারান্তরেণাধিকারিস্বরূপমাহ তথ্যেতি । অত্রাধ্যয়নলক্ষ্যাপি বিষ্ণু-
 ক্রিয়াজ্ঞাপাধ্যয়ননিবৃত্ত্যর্থং পৃথগ্ভুক্তা । তথা চ হরিতত্ত্বপূর্বকপাধ্যয়নবৎ সামা-
 ত্যে ব্রহ্মবিদ্যাধিকার ইত্যুক্তং ভবতি । শমাদিসংযুক্ত ইত্যাদৌ পূর্বসংগ্রহঃ
 স্তত্রোক্তোক্তোক্তমুৎকর্ষণ কার্য্যঃ ন চৈবঃ সাক্ষর্য্যং উত্তরোক্তা প্রাচুর্য্যেণাসাক্ষ-
 য়ং ব্রহ্মাদ্যসারতা নাম তেষামসকৌত্তমত্বং তৎপদাদীনং মোক্ষাবরতং চ
 জ্ঞয়ং । নবত্র ব্রহ্মবিদ্যায়ামিত্যুক্তোক্তেঃ কুতোয়মধিকারস্তৎ ত্রৈবিধ্যং ব্রহ্মবিদ্যা-
 য়মিত্যত আহ অধ্যয়নেতি । উপরি তৃতীয়ে বক্ষ্যতে শমাদিসংযুক্ততা চ ব্রহ্ম-
 বিদ্যায়ামেবাধিকার ইতি শ্রুত্যা হ শাস্ত্র ইতি । শাস্ত্রো ভগবন্নিষ্টবুদ্ধিঃ দাস্তো
 গৃহীতেক্রিয়ঃ উপরতো বিষয়ালঃ বুদ্ধিমান্ তিতিফুঃ স্বন্দসহিষ্ণুঃ সমাহিতো
 ধাবসজ্ঞানাদিমান্ শাস্ত্রাদিভূত্বা পরমাত্মানং স্থস্থিতং বিদ্যাদিতি তেষাং
 দর্শনমুক্তং ভবতি । উপনীতোহধীশীতেত্যাদিবৎ অত্রাধ্যয়নীত্যুক্ত্য মধ্যমাধি-
 রিৎ হুচিৎ । স্বয়য়োহন্তঃপ্রকাশা ইতি শ্রুতেঃ । সারসারবস্তবৈবেকাদ্যপি
 ব্রহ্মবিদ্যায়ামেবাধিকার ইতি শ্রুত্যা দর্শয়তি পরীক্ষ্যেতি । লোকান্ বিষ্ণুলোকে-
 য়ান্ কর্ণাপাদিতান্ অসারানিত্যাত্মনা পরীক্ষ্য বৈরাগ্যং প্রাপ্নুয়াৎ । স চ
 প্রাপ্নোতরত্র নিরীক্ষ্যো বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্চেৎ । যস্মান্নিত্যাপূর্ণার্থো
 প্রাপ্তঃ কর্ণাদিনা ন সিদ্ধ্যতি তস্মাদিত্যর্থঃ । অত্রাপি বিজ্ঞানপদেনোক্তমাধি-
 রিৎ হুচিৎ দেবাদীনাস্ত যজ্ঞানং বিজ্ঞানমিতি কীর্তিতমিত্যুক্তেঃ । বিষ্ণু-
 ক্রিয়পি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকার ইতি শ্রুত্যা হ যমিতি । এষ বিষ্ণুঃ যং শৃণুতে
 ন লভ্যস্তস্ত প্রসন্নো ভবতি ততশ্চ তত্ত্বাধিকারিণঃ স্বস্বরূপং প্রকাশয়তী-
 তি । অত্র বৃণুত ইত্যনেনৈব ভক্তত্বং হুচিৎ সা চ ভক্তির্কিঞ্চিৎ সর্বাধিক-
 রত্বপি যথাযোগ্য ব্রহ্মবিদ্যোপযোগিনীত্যোক্তত্বত্যা হ যশ্চেতি । নবধ্যয়ন-
 মেব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিণে ত্রিবর্ণেতরেবাং অধ্যয়নবিধুরাণাং জ্ঞানাত্মবেন-
 কাভাবঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যং প্রমাণেন পরিহরতি । ব্যোমসংহিতায়ঃ চেতি ।
 যাজ্ঞা বর্ণা বাহ্যঃ ভক্তা ইত্যধিকারকথনং তত্র পুরুষাত্মাদিকং অধ্যয়না-
 য়ন বৈদিকজ্ঞানানধিকারিণেপি ত্রিবর্ণেতরেবাং নামাদি জ্ঞানাদিকারিত্বা-
 ন্ধোপপত্তিরিতি ভাবঃ । সপত্নী মে পরাধমেত্যাদিনা জ্ঞীণামপি বেদাধি-
 য়নং কথং তাসামনধিকার ইত্যত উক্তশ্রাপবাদমাহ আহরতি । তথা-
 য়নিত্রিণো নরাদিকুলভাশ্চ এবমশঙ্কং সংক্ষেপবিত্তারাভ্যাং ব্যাখ্যায়তঃ

শব্দো হেতুর্প ইত্যুক্তং ব্যনক্তি যত ইতি । সুখমেব মে শ্রাদ্ধুঃখং মনোগণি
 ভূদিত্তি সর্বাভিমতমোক্ষস্ত নারায়ণাত্যর্থপ্রসাদমন্তরেণাসম্ভবাৎ অত্যা
 প্রসাদস্ত চ তদপরোক্ষজ্ঞানমন্তরাভাবদপরোক্ষজ্ঞানস্ত চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং বিনা
 সুদয়াৎ । অত্যর্থপ্রসাদদ্বারা মোক্ষসাধনাপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদিকা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা
 কর্তব্যোত্যর্থঃ । যত্কৃতমসন্নিগ্ধস্বয়ং ব্রহ্মণো বিষয়ত্বমিতি তদব্রহ্মপদপ্রয়োগে
 পরাস্তঃ তথাহি ভবেদেতদসন্নিগ্ধত্বং জিজ্ঞাস্তস্ত যদি তদ্ব্যপ্রকাশজীবান্তি
 স্তাৎ । ন চৈবং জিজ্ঞাস্তে ব্রহ্মপদশ্রবণাৎ তদ্বিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্মেতি ব্রহ্মপদ
 পূর্ণগুণতাং বক্তি অথ কস্মাহুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃহতো হস্মিন্ গুণা ইতি শ্রেয়ঃ
 তথা চ কথং তস্ত জীবভেদঃ জীবস্তাস্ত্রগুণভেদানুভবাৎ ন চ ব্রহ্মণি গুণাধার
 পরমার্থতোব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ দেশাদ্যপরিচ্ছিন্নতা ব্রহ্মেতি চেন্ন উক্ত শ্রুতি
 বিরোধাৎ । দেশাদ্যপরিচ্ছেদেন চ জীবভেদসিদ্ধেঃ জীবগুণস্ত চ বক্ষ্যমাণত্বা
 অতো জীবস্ত স্বপ্রকাশত্বেপি তদ্ভিন্নব্রহ্মণঃ সন্নিগ্ধত্বাৎ বিষয়ত্বসিদ্ধেঃ স্মোক্ষা
 প্রয়োজনসম্ভবাৎ । তত এবাদিকার্য্যাদিসম্ভবাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যোতি ব্র
 পদব্যাপ্যানরূপং নারায়ণপদং । নহু কর্তব্যোতি পদমত্র ন শ্রয়তে বদ্যধার
 স্তহি ন কর্তব্যোত্যাধ্যাহারঃ কিং ন শ্রাদ্যাহারস্ত নিরকুশত্বাদিত্যহ অ
 যত্রেতি । যত্র বাক্যে মহাবাক্যে বা যৎ পদং বাক্যং বা বিনাস্ত্রাত্মাস্তরেহন
 সরোপাধারস্ত্রাঘটনা তত্র বাক্যে মহাবাক্যে বা তদেব পদং বাক্যং বা প্রতিষ্ঠি
 প্রাপ্তং নাস্তদিত্তি সতাং ত্রায়ঃ । যৎ পদং বাক্যং বা বিনাপি পদাস্তরেণ বাক্য
 রেণ বা বাক্যে মহাবাক্যে বা সাবকাশেহর্থাস্তরেঘটনা ভবতি তদেব পদং বাক্য
 বা নিয়মেন প্রতিষ্ঠিতং ন ভবেদিত্তি ত্রায়াং কর্তব্যপদমেবাধ্যাহার্য্যং ন ব
 যোত্যাৎদেবদিকারকখনাদিনাত্রাদিত্তি ভাবঃ । নারায়ণপ্রসাদমূতে ন
 ইত্যেতৎ কৃত ইতি তত্রাহ তমিতি । অত্র জ্ঞানান্মোক্ষো নামান্ত্রাধুপ
 প্রসাদাদেবোক্তো ভবতি জ্ঞানেন ভগবৎপ্রসাদ ইত্যেতৎ কৃত ইতি ভ
 প্রিয়োহীতি । ন কেবলমর্থান্মোক্ষস্ত প্রসাদৈকসাধ্যত্বং কিন্তু শ্রেয়ঃশেতি
 শ্রুতিমাহ যমিতি । যমায়া প্রসন্নঃ সন্ বৃণুতে তেনৈব প্রাপ্য ইত্যর্থঃ জি
 সার্যাং জ্ঞানমিত্যেতৎ কৃত ইতি তত্রাহ আশ্নেতি । দর্শনার্থঃ শ্রবণদ্বি
 জিজ্ঞাসা কার্য্যোত্যর্থঃ । ন চ শ্রবণাদেবসম্বাচ্যতা জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্ন
 বিচারেপি তৎপ্রয়োগাৎ ইচ্ছায়া অবিশেষত্বাৎ ভবতীত্যাদি কখনস্য

খ্যাং। হরঞ্চ শ্রুতাহুসারীতি অন্তমোক্ষো ভগবৎপ্রাসাদসাধ্যঃ তদর্থন্ত ন জ্ঞান-
মপেক্ষিতং। তৎ কৰ্ম হরিতোবাং যং য ইমং পরমং গুহমিত্যাদেঃ কৰ্মাদিনাপি
ভগবৎপ্রাসাদসিদ্ধেঃ। যদ্যপি মোক্ষস্ত কৰ্মাদিসাধ্যত্বং শ্রুতাদিসিদ্ধং তথাপি
ভগবৎ বিদ্বান্ যমেবৈষ বৃণুত ইত্যাদৌ অন্তনিষেধাচ্ছঙ্কাভাবঃ। অত্র পুনঃ
প্রয়ো হীত্যাদিনা কোন্তনিষেধাভাবান্তবেদেব শঙ্কেত্যাশঙ্কাং প্রমাণেন পরি-
হরতি কৰ্মণেতি। সত্যং ভবেদেব কৰ্মাদিনা ভগবৎপ্রাসাদস্তথাপি তস্তাহুত-
মহাং জ্ঞানসাধ্যাত্তেবোত্তমত্বাদহুতমেনৈব স্বর্গাদিমাত্রসিদ্ধেকৃতমেনৈব মোক্ষ-
সিদ্ধেস্তৎসাধনং জ্ঞানমপেক্ষিতমিতি ভাবঃ। নহু জ্ঞানঞ্চ কৰ্মণা জ্ঞান-
মাতনো তীত্যাদেঃ কৰ্মাদিনাপি সম্ভবতীতি ন জিজ্ঞাসয়া কৃত্যং আত্মেতি
প্রাকোহন্তনিষেধাভাবাং ইত্যাশঙ্কাং তচ্ছেষণেণ পরিহরতি শ্রবণমিতি। কাগ-
তিত্বহোতং বচনশ্চেত্যত আহ প্রধানমিতি। অপ্ৰধানং সাধনং কৰ্মাদীতি-
ভাবঃ। বিপরীতং কিং নস্যাদিত্যত আহ ন চেতি। এতানি শ্রবণাদীনি
হুতশ্চ ন কৰ্মাদেঃ জ্ঞানশ্চ শ্রবণাদ্যম্বয়ব্যতিরেকিত্বাত্তদেব প্রধানসাধনং
কৰ্মাদেশ দ্ভাবাং পারস্পর্যেণ সাধনমিতি ভাবঃ। নহু নারায়ণপ্রাসাদ
তে ন মোক্ষশ্চেতুর্হি তজ্জিজ্ঞাসেব কর্তব্যং ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন চ বাচ্যং
নারায়ণএব ব্রহ্মপদেনবিবক্ষিতঃ হ্রদ্রকৃতেতি ব্রহ্মশব্দস্য বহুবর্ত্ত্বেন
ত্রকারবিবক্ষাবিশেষশ্চ ছজ্জের্মত্বাদিত্যত আহ ব্রহ্মেতি। বিষ্ণাবেব
প্য ইতি শেষঃ। ব্রহ্মশব্দস্যানেকার্থত্বেপি তস্য বিষ্ণাবেব মুখ্যত্বানুখ্যাত্ম্যাব-
াহবাং সএব হ্রদ্রকারবিবক্ষিতোজ্জায়ত ইতি ভাবঃ। স বিষ্ণুরাহ হিতং
ব্রহ্মেত্যাচক্ষত ইতি নিরন্তরহ্রদ্রদ্বয়ে ব্রহ্মত্বেন নারায়ণত্বৈব প্রাপ্তিতং হ্রদ্রয়তি
বহুগ্রহণেন ব্রহ্মশব্দস্তাত্ৰাপি রূঢ়ত্বাং রূঢ়েরেব মুখ্যত্বাং কুতোবিষ্ণাবে-
সৌ মুখ্য ইত্যত আহ যমিতি। যদ্যপ্যাত্ৰ রূঢ়ো ব্রহ্মশব্দস্তথাপি
বিষ্ণাবেব মুখ্যঃ অন্তত্ৰাজ্জরুটিমাত্রং ভগবতি বিদ্বজ্জরুত্যা ব্রহ্মশব্দ ইতি
বীনাঃ মতে তদেব পরমং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যানুত্যাং। বিদ্বদবিদ্বজ্জরুয়োৰ্ধ্ব-
জ্জরুেরেব মুখ্যত্বাং তচ্ছব্দেন বিষ্ণুরিতি কুত ইতি চেৎ যমন্তঃ সমুদ্রে স্থিতং
ানিনো জানন্তীতি বিষ্ণুলিঙ্গাদেবেতি ভাবঃ। সমুদ্রস্ত তল্লিঙ্গস্তাত্ৰ কথং চিৎ-
ত্বাং তচ্ছব্দেন কুতো বিষ্ণুশ্চ নিশ্চয় ইত্যতো নিরবকাশশ্রুতেরেবেত্যাহ
ম ইতি। যতন্তং বিদ্বদে ধীমহে চ তন্মহ্যং শুভং প্রতি বিষ্ণুশ্চোদয়দ্বিত্যর্থঃ।

যদি বিষ্ণুশব্দং স এবাত্ত্রোক্তং ব্রহ্ম তর্হি তন্নোরুদ্র ইত্যাদীতরবাচকশব্দ
 সত্ত্বাবান্তেষামপি মুখ্যব্রহ্মত্বং প্রাপ্তমিত্যতআহ নচেতি । কুতোনেতরেষা
 মুখ্যব্রহ্মত্বপ্ৰাপ্তিরিতিচেত্বংপ্রাপকশব্দানাং বিষ্ণোবেব মুখ্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ে
 তত্র প্রতিমাহ নামানীতি । সর্ক্সাণি নামানি রুদ্রাদি জগতি মুখ্যতো ন স
 যতো বিষ্ণুতরশ্চ জগতঃ সর্ক্সং নামপ্রবৃ্ত্তিনিমিত্তমুৎপত্তিমৎ তর্হিকস্মিন্ত্ৰা
 মুখ্যানীত্যতঃ সর্ক্সাণি নামানি যং মুখ্যতো বাচকত্বেন বিশস্তি তমপরিচ্ছিন্ন
 প্রবৃ্ত্তিনিমিত্তং বিষ্ণুং বদস্তি সিদ্ধাংস ইত্যর্থঃ । যথা সর্ক্সনামত্বেন বিষ্ণুরে
 ত্রোক্তং ব্রহ্ম তথা রুদ্রাদীনামপি বিষ্ণুদিশব্দবাচ্যত্বেন তএবাত্ত্রোক্তং
 কিং ন স্মারিত্যত আহ য ইতি । নামধা নামধারকঃ যচ্ছব্দেন বিষ্ণুরিতিকু
 অশ্রুতসূত্রস্যাশ্রয়ত্বাদিত্যত আহ অজ্ঞেতি । পদ্মনাভলিঙ্গাদয়ঃ বিষ্ণুরে
 উৎসর্গতো লিঙ্গাচ্ছ্রুতেঃ প্রাবল্যোপি নিরবকাশেন লিঙ্গেন সাবকাশবি
 কর্মশ্রুতেক্ষাধসংভবাদিতি ভাবঃ । নাভ্যর্পিতং পদ্মাদিত্যং কিং ন ত্রাদিত্য
 আহ ন চেতি । নাভ্যর্পিতো বিশ্বাধারঃ পদার্থঃ প্রসিদ্ধপদ্মাখ্যার্থং বিনাক্তো
 যুক্ত্যতে প্রসিদ্ধিবাধাদিত্যর্থঃ । বিশ্বকর্মশ্রুতিবৎ পদ্মনাভলিঙ্গং চাত্ত্ব কু
 ন ত্রাদিত্যত আহ ন চেতি । পদ্মনাভত্বেন প্রসিদ্ধপদার্থং ভগবন্তং বিনাক্ত
 পদ্মনাভো ন যুক্ত্যতে প্রসিদ্ধবাধাদিত্যর্থঃ । ন কেবলমেতচ্ছ্রুতাস্তং পদ্মং
 নাভশ্চ হরিপ্রসিদ্ধ্যেব কিন্তু তদ্বাচকত্বেন স্মৃতিগৃহীতত্বাচ্ছেত্যাহ অজ্ঞেতি ।
 অজ্ঞশ্রুতাভাবিত শ্রুতেরিত্যম্বয়ঃ । কচিৎ ব্যস্তাঃ কচিৎ সমস্তাঃ বিশ্ববিভূত
 যেনাসৌ তথোক্তঃ পূর্ক্সাক্ষে বিষ্ণুবাচকাভাবাহুত্তরাক্ষোদাহরণং যদা নিরক
 কাশত্বেন লিঙ্গমাত্রং শ্রুতিবাধকং তদা কিং বাচ্যং সমাখ্যায়ুক্তং তদিতি ভাবে
 নাহ পর ইতি । পরো দিবা পরএনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিবহ্নৈর্দেবতী
 ত্যনেন বিশ্বকর্মস্বক্টেন সূক্তান্তরে পরো দিবা পরএনা পৃথিব্যে তাবতী
 মহিমা সংবভূবেতি সমাখ্যানাচ্চ বিষ্ণুরেব বিশ্বকর্মস্বক্টোক্তঃ । ন চ তত্রাপি
 বিষ্ণুঃ কুত ইতি শঙ্ক্যং যতঃ সমাখ্যাশ্রুতৌ দ্যাৱা পৃথিবী পরং
 যোনিরপ্পদ্ব্যন্তঃ সমুদ্র ইতি লক্ষ্মীঃ স্বকারণত্বেন সমুদ্রস্থিতত্বেন চাহ । ন চ
 লক্ষ্মীকারণং ব্রহ্মাদ্যশ্রুতমমিতি বাচ্যং যং কাময় ইতি লক্ষ্ম্যা ব্রহ্মাদীনাম
 স্বাবীনছোক্তেরিত্যর্থঃ । দিবেত্যাদি তৃতীয়া পঞ্চমার্থে স বিষ্ণুর্যাব
 পৃথিবীপরঃ অহস্ত মহী ভাবতী পরিমিতা বভূবেত্যর্থঃ । সমুদ্রং ব্রহ্মাণ

মেষসং বা কর্তুং কাময়ে তং তমুগ্রং ব্রহ্মাণং ঋষিঃ স্রমেধসং করোমী-
 ণ্যঃ । নষত্র রুদ্রঃ সমুদ্রস্থঃ কিং ন শ্রাৎ তপ্যমানায় সলিল ইতি ভার-
 তাক্তেঃ । নচরমাধীনছোক্তিবিরোধঃ উগ্রশব্দেন কস্যচিৎ ক্রুরশ্চ সম্ভবাদি-
 য়ত আহ উগ্র ইতি । অত্রোগ্র ইতি রুদ্র এব ভবেৎ উগ্রঃ কপর্দী ত্রীকর্প-
 তি । তন্ত্বেবোগ্রশব্দেন প্রসিদ্ধত্বাৎ উগ্রশব্দেন রুদ্রশব্দার্থশ্চ সূচিতত্বাচ্চ । রুদ্রো
 রুদ্র উগ্র ইত্যেকার্থত্বাৎ । তথা সমুদ্রস্থো নারায়ণ এব ভবেৎ সমুদ্রশয়ন-
 স্বন তন্ত্বেব মহোদধিশয়োস্তক ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ । তথা সমুদ্রাস্তস্থ-
 ত্বেন নারায়ণশব্দার্থশ্চ সূচিতত্বাচ্চ আপোনারা ইতি স্মৃতিরিত্যর্থঃ । নষত্র
 সিদ্ধ্যাদিসম্ভাব্যেপি তৎপরিভাষ্যে নান্বয়ীকারে কিং বাধকমিত্যত আহ
 চেতি । প্রসিদ্ধার্থশ্চ বিরোধীকায়োদাত্তদভাবে তৎপরিভাষ্যে ন যুক্তঃ
 প্রসিদ্ধিবাধাদিত্যর্থঃ । অত্রোগ্রপদেন রুদ্রগ্রহণে বিশ্বাধিকো রুদ্র ইত্যাদি
 ক্তিবিরোধাৎ তৎপরিভাষ্যে ইত্যত আহ উক্তেতি । নামানি বিশ্বন্ত্যা-
 যুক্তত্বায়েন বক্ষ্যমাণত্বায়েশ্চ বিশ্বাধিকাদিশ্রুতীনাং বিষ্ণুপরতয়া ন বাধ-
 যমিতি ভাবঃ । শ্রুতীনাং বিষ্ণুবাচকত্বে স্মৃতিঞ্চাহ বেদইতি । এতদ্বচনশ্চ
 রিবংশত্রয়গতত্বসূচনায় বহুবচনং । তথাপ্যস্তি পাণ্ডুপতাদিশাস্ত্রবিরোধস্তত্র
 ব্রাহ্মীনাং সর্কোত্তমত্বাৎ যুক্তেরিত্যত আহ নচেতি । কুতো ন বিরোধ-
 তি চেৎ তেষাং মোহার্থং কৃতত্বাদিতি ভাবেনাহ এষ ইতি । মুহুতেনেন
 ন ইতি মোহো নটনঃ বঞ্চনঞ্চ স্বল্প সৃজদধীচ্যাদিভিঃ কারয় চ অবিদ্যা-
 নসতথ্যং ব্যধিকরণত্বেন বিদ্যমানং বিতথ্যং আত্মানং মাঞ্চ প্রতিপ্রকাশং
 প্রসিদ্ধিঃ স্কন্দাদিপুরাণানাং শিবাদিবিষয়ত্বান্তবিরোধঃ শ্রাদিত্যত আহ শৈবে-
 চিতি । ব্রাহ্মে ব্রহ্মবিষয়ে ক্রীড়নটকৈঃ ক্রীড়াসাধনৈঃ অস্মাভিঃ করণৈঃ তেষাং
 শবাদিত্যপি ন বিরোধিত্বং তত্রাপি বিষ্ণুত্তমত্বাদেবোক্ত্যা স্ববিরো-
 ধন তত্রাপ্রামাণ্যং ন চ বীপরীতং কিং ন শ্রাদিতি বাচ্যং । শিবাহ্মাৎ-
 ষাদেঃ শৈবাদিপুরাণেষুসাধারণেন প্রাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ । তথাপি বিষ্ণুত্তম-
 ব্রহ্মাধমত্বয়োর্লক্ষ্যবগ্রহবিরোধোস্তীত্যত আহ ন চেতি । তথা সর্কোত্তমত্বাদি-
 বিরোধঃ । ননু তত্রাপি বিষ্ণুনা রুদ্রস্তত্বাদি ইত্যত আহ তচ্চেতি । যদুচ্চাতে
 চ এব মোহমিতি বচনাৎ মোহার্থত্বেন প্রত্যুক্তমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ রুদ্রাদী-
 মধমত্বে বাধকত্বাবাৎ যং কাময় ইত্যাদৌ তদ্বচনালঙ্কারগণত্বেন মম

যোনিরিত্যুক্তো বিষ্ণুরেব । ততশ্চ তৎসামাখ্যানাদ্বিশ্বকর্মসূক্তবাচ্যো
স এব । তথা চ তদৈব যো দেবানামিতি সর্বনামত্বোক্তেন্নাত্মেবাং সর্ব
নামতা অতন্তেবাং তন্মো বিষ্ণুরিত্যাদাবপ্রাপ্তেক্ষিষ্ণুরেব পরং ব্রহ্ম ততো
বিষ্ণাবেব ব্রহ্মশব্দস্ত মুখ্যত্বেন স এব সূত্রকৃতা জিজ্ঞাস্ততয়া বিবক্ষি
ইতি । তদেবং জিজ্ঞাস্তে তদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্মপদশ্রবণাতেন চ তত্ত্ব গুণপূর্ণত্বোক্তে
র্নানুভবসিদ্ধানুগঞ্জীবাভেদস্তত্ত্বেন সন্নিধিত্বেন বিষয়ত্বসিদ্ধিঃ প্রয়োজন
দিসম্ভাব্যচ্চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যবাতঃ শাস্ত্রং আরম্ভণীয়মেবেতি সিদ্ধা
অত্র ঐত্বক্যব্রহ্মণো বিষ্ণুত্বসমর্থনাদস্তি শাস্ত্রসঙ্গতিঃ ঐত্বাদিসঙ্গতি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ঐত্ব্যক্তং ব্রহ্মজিজ্ঞাস্তমিত্যুক্তং তস্য চ বিষ্ণু
যাবন্ন সাধাতে তাবত্তত্ত্ব গুণপূর্ণত্বসিদ্ধ্যা জীবাত্ ভেদকাভাবেন জিজ্ঞাস্ত
ন সম্ভবতীতি তচ্ছ্রুত্ব্যক্তং ব্রহ্মাত্র বিষয়ঃ রিষ্ণুকৃত জীব ইতি সন্দেহঃ
উভয়ত্রাপি ব্রহ্মপদপ্রয়োগ এব সন্দেহবীজং যদ্যপি পূর্বাদিকরণে বিষ্ণাবে
ব্রহ্মশব্দো মুখ্য ইত্যুক্তং তথাপি স্বকৃত ব্যাখ্যানস্থাপনায় ভাষ্যাকারেণ
বোক্তত্বাদ্ভবতি সন্দেহঃ । জীবএবেদং ব্রহ্মেতি পূর্বঃপক্ষঃ বৃহজ্জাতি জীবো
ব্রহ্মশব্দস্ত জীবো কচত্বাৎ । যদ্যপি ব্রহ্মশব্দো বিষ্ণৌ প্রবর্ত্ততে তথাপি তত
যোগেনৈব বৃত্তেঃ কট্টিয়োগয়োশ্চ কট্টেরেব বলবত্বাৎ জীববাচিত্বমেব
মুখ্যং ন চ কট্টিত্যাগেন যোগাক্ষীকারো যুক্তঃ বাধকং বিনা মুখ্যার্থতা
গাযোগাৎ । ন চাত্র তাদৃশং বাধকমিতি তন্মাজ্জাত্যাদেমুখ্যাতো জিজ্ঞাস্ত
ত্বাৎ দেহাস্ববিবেকস্থাবশ্চকত্বাজ্জীব এবেদং ব্রহ্ম তত্ত্ব চ স্বপ্রকাশত্বেনা
ন্নিধিত্বাদজিজ্ঞাস্ততেতি ॥ ১ ॥

অথ সিদ্ধান্তয়িত্বং সূত্রতাৎপর্যমাহ ব্রহ্মণ ইতি । নির্দ্বাধক
বলাজ্জীব এবেদং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তে তন্নিসাধারণ জীবগ্রহণে বাধক
ঐত্ব্যক্তং জিজ্ঞাস্তব্রহ্মণো লক্ষণমাহ সূত্রকার ইত্যর্থঃ । অত্র জগতে
জন্মানাদিপদোক্তে স্থিতিসংস্কৃতী যতস্তদ্ব্রহ্মেত্যাদি প্রতীতিনিরাসায় সূত্র
যথাবৎ ব্যাচষ্টে স্মৃতিতি । স্মৃতিাদ্যষ্টকমত্র জগতো ভবতি তদেব জিজ্ঞাস্ত
ব্রহ্মোচ্যতে তন্নল্লক্ষণং বিষ্ণাবেব সম্ভবতি ন জীবোহতো ব্রহ্মশব্দস্ত জীব
কট্টেপি বাধকসম্ভাবাৎ তদ্ব্রহ্মেতি ঐত্ব্যক্তং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেবেতি যুক্তো
প্রাপ্তকজিজ্ঞাসেত্যর্থঃ । যদ্যপি ব্রহ্মশব্দো বিষ্ণৌ বিষ্ণুর্কট্টিয়ুক্তস্তথাপ্যাহরণ

শক্তিরিয়মিতি জ্ঞাতব্যং জন্মাদ্যন্তেতি । তদগুণসংবিজ্ঞানং লক্ষজন্মনো
স্থিত্যাদীত্যন্তো জন্মন আদিত্বং । নহু জগজ্জ্ঞানাদিকর্তৃত্বং যদি বিষ্ণে-
নিত্বং তর্হি ভবেজ্জীবানবোধকং তদেব কৃত ইত্যত আহ উৎপত্তীতি ।
বৃত্তিরজ্ঞানং একরাট স্বতন্ত্রঃ নম্বতল্লক্ষণং জিজ্ঞাস্তেনোপলভ্যাতে ততঃ
ঃ জীবাণবোধকমিত্যতঃ তৎপূর্ব্ববাক্যে কথিতমিতি অহুদাহরতি যত
তঃ যৎ প্রযুক্তি প্রলয়ে যদভিসেচ্ছয়া সমাগুবিশক্তি মুক্তৌ সৃষ্ট্যাদি-
ত্বং প্রত্যেকমপি বিষ্ণুকনিষ্ঠং কিমু সর্ব্বমিত্যাভিপ্রায়েণ স্থিতি-
ত্বস্তদেকনিষ্ঠত্বে শ্রুতিমাহ য ইতি । য একএব প্রকৃতিপুরুষকাল-
কঃ পৃথিবীং দ্যাং সর্ব্বভুবনানি চ দধারেত্যর্থঃ । তথা নিয়মনঞ্চ তদেক-
কিমিতি শ্রুতিমাহ চতুর্ভিরিতি । স বৃহচ্ছরীরো মূলরূপী চতুর্ভির্কাস্ম-
বাদিনামভির্নামমাতৈঃ স্বরূপভেদশূটৈঃ সাকং নবতিং নবতিসংখ্যান্
শবেগাদিকান্ দেবান্ ব্রহ্মং চক্রমিব পর্য্যবর্ত্তয়দিত্যর্থঃ । অষ্টৌ বসব
দশ কদ্রা দ্বাদশাদিত্যাঃ দশ প্রজাপত্যঃ একোনপঞ্চাশন্ন্যরুত ইতি
তিঃ । এতান্নপি লক্ষণাত্তিব্যাপ্তানি নেত্যাহ পর ইতি । হে বিষ্ণো
ঐবাপবিচ্ছিন্নত্বং মিতেঃ পরোসি অতোহপরিমিতত্বাৎ তে জগৎ-
ত্বাদিমহিমানং কেপিনাপূর্ব্বভীত্যর্থঃ বর্ত্তমাননিষেধাৎ স্মাদভীতাদা-
ত্ব্যাপ্তিরিত্যত আহ ন তে ইতি । হে বিষ্ণো দেব তে মহিমনঃ পরমন্তঃ
মানঃ জায়মানো নাপ্নোতি জাতো নাপ জনিষ্যমাণো নাপ্স্যাতীত্যর্থঃ ।
স্বকারণঞ্চ ব্রহ্মণো ন বিকারিত্বেন কিন্তু পিতৃবদেবেতি শ্রুত্যা দর্শ-
নম্ ইতি । নঃ সর্ব্বেষাং ন দত্তপুত্রপিতৃবৎ পিতা কিন্তু জনিতা জনকঃ
পিতৃভুনানি তদগতধামানি চ বেদেত্যর্থঃ অতোহতিব্যাপ্ত্যা দিশূত্ববিষ্ণু-
পবত্ববিষ্ণুবেব শ্রুত্যা ব্রহ্ম ন জীবোহতো যুক্রব ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি
তঃ । অত্র জগজ্জ্ঞানাদিকারণত্বশ্চানিষ্ঠত্বনিরাসাদন্তি শাস্ত্রসঙ্গতিঃ । জগ-
াদিকর্তৃত্বস্ত জিজ্ঞাস্যে ব্রহ্মণি শ্রবণাদিষ্ণুবেব ব্রহ্মত্বাক্তং জন্মাদিকারণ-
্য চ যদানিষ্ঠতা নিবার্য্যতে তদেব তেন বিষ্ণুত্বনিশ্চয়ঃ স্যাাদিতি
নাদি কারণত্বং বিষয়ঃ । বিষ্ণোরেব বাস্তব্যাপ্তি কিস্তেতি সন্দেহঃ
সাক্তত্বায়ঃ প্রসিদ্ধিচ্চ সন্দেহবীজং অগ্ৰেণামপ্যন্তীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । অমু-
নন কদ্রাদেবপি কারণত্বসাধনসৌলভ্যাৎ ন চোদাহৃতশ্রুতিবিরোধঃ

ভাসাং যুক্তিবিরুদ্ধার্থে প্রামাণ্যযোগাৎ । তথা চ জন্মাদিকারণত্বস্ত ভগবৎ
কনিষ্ঠত্বাভাবান্ন তস্যৈব তেন সিদ্ধান্তব্রহ্মতানিশ্চয় ইতি সিদ্ধান্ত
অনুমানত ইতি । কারণত্বেনেতি শেষঃ । তত্র হেত্বাকাঙ্ক্ষায়াং স্বত্বমুপ-
স্যাতি শাস্ত্রেতি । ভবেদনুমানেনাত্তেষাং কারণত্বকল্পনা যদি কারণানু-
মানিকং ত্রাং ন চৈতদস্তু শাস্ত্রৈকসমধিগম্যত্বাৎ কারণস্ত ন হি ধর্ম্মা-
নিশ্চয়ানুমানেনেতি স্বত্বার্থঃ । কারণস্ত শাস্ত্রৈকবেদ্যত্বং কুত ইত্যত
নেতি । তং পূর্ণং সর্বজ্ঞং সর্বকর্তারং সর্বস্বামিনং মোক্ষদায়কং
জানাতি পুরুষো অগৎকর্তোপনিষদেকগম্য ইত্যর্থঃ । উপনিষদস্তাপি কা-
ন্তানুমানেন ন সিদ্ধিঃ কিং ন ত্রাং স্বাতন্ত্র্যাদিহেতুনা পূর্ণত্বাদিসিদ্ধাকীক্য-
দিত্যত আহ ন চেতি । সত্যমন্তোবানুমানস্তোপনিষদপদাথনিশ্চায়-
শ্রুত্যাदিসহকারিযুক্তস্ত নতু নিয়তপ্রামাণ্যং স্বাতন্ত্র্যগাদৃষ্টার্থনিশ্চায়-
প্রতিপক্ষাদিসম্ভবাৎ তাদৃশঞ্চ প্রকৃতমিতি ভাবঃ । কুতো নানুমানস্ত নিয়-
প্রামাণ্যমিত্যত আহ শ্রুতীতি । কুত্রচিদদৃষ্টে যথেষ্টরো ন স্বতন্ত্রশ্চেতন-
দিতি প্রামাণ্যস্তরং প্রত্যক্ষং যথা রামকৃষ্ণদোষগ্রাহি তর্হি কৌদ্র-
প্রত্যক্ষাদেবদৃষ্টার্থনিশ্চায়কত্বমিতি তত্রাহ শ্রুতীতি । অত্রাপি প্রামাণ্য-
প্রত্যক্ষং যথা যশোদায়াঃ তর্কঃ প্রমাণপদবীং গচ্ছেদিত্যশয়ঃ । যথা বি-
স্বতন্ত্রঃ পূর্ণত্বাদিতি স কেবলমেতৎ স্মৃতিবলেন কেবলানুমানস্ত প্রামাণ্য-
ভাবোহপি তু বিপক্ষে বাধকাভাবাচ্ছেতি ভাবেনাহ শক্যত্বাচ্ছেতি । শ্রুত্যা-
সাহিত্যহীনানুমানস্ত সর্বত্র শশাদীনাং বিষাগিছাদৌ চ কর্তুং শক্যত্ব-
নানুমানস্ত নিয়তপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । অত্রৈব প্রমাণমাহ সর্বত্রৈতি । উদীক্সি-
মর্থমুদীক্সয়িতুং তত্রাৎ কেবলানুমানস্তানির্ণায়কত্বাচ্ছান্ত্রেণৈব কর্তৃত্বনিশ্চয় ই-
স্থিতং । নব্বতীজ্জিয়াথাভাবেন প্রত্যক্ষৈতরস্ত্রাপ্রামাণ্যং কথং শাস্ত্রাদীশ্বরসি-
রিত্তি নাস্তিকবাদং মোক্ষধর্ম্মবচনেন নিরাচষ্টে রেত ইতি । রোতো ধাত্বা-
অভীজ্জিয়ার্থস্বৈ অহুমানাদিপ্রামাণ্যে চ প্রমাপ্রমায়কনিশ্চয়ঃ । তথাহি বেদ-
শরীরয়োঃ কার্যকারণাভাবোস্তি নাসৌ প্রত্যক্ষতোহস্বয়ব্যতিরেকিত্বাধা-
মানত্বসিদ্ধিঃ । মৃতশরীরসিক্তস্তাকারণত্বেন যদধিষ্ঠিতে পরিণমতে তজ্জ-
সিদ্ধিঃ ন চ সর্বশরীরপতিতঃ কার্যকরং অতন্ত্বংপ্রেরকেশ্বরাদৃষ্টসি-
ততন্ত্বংপ্রতিপাদকাগমপ্রামাণ্যসিদ্ধিঃ । এবং বাতাদিধতুরপথ্যাদিক্রিয়া-

ন মৃতশরীরে ন সৰ্বজীবশরীরেষু বটকলিকাতো বট উৎপদ্যতে । ন চ
 দ্বিত্তধানয়া নাপ্যভজিঁতাভ্যঃ সৰ্ব্বাভ্যঃ স্বতেন পীনতা জায়তে ন চ
 শরীরে নাপি জীবৎসৰ্বশরীরেষু ধূমাধিবাসনেন বৃক্ষেষু পুষ্পাদিসম্পত্তি-
 যতে ন চাপি শুক্লেষু নাপ্যশুক্লেষু সৰ্ব্বেষু সাধনবিশেষাজ্জাতিস্বতিৰ্ভবেৎ
 চতনাভাবে সাযুক্তা ন চান্তি সৰ্ব্বেষাং অয়স্কাস্তেনায়েভ্রমতি ন চাচেতনে
 কৰং ন চ সৰ্ব্বাচেতনানাং হৃদ্যকাস্তেনাগ্নিজ্জায়তে ন চাসৌ শক্তিরচে-
 ন যুক্তা অশুভক্ষণেন তৃষ্ণা নিবৰ্ত্ততে ন চ তন্মৃতশরীরে যুক্ত্যতে ন জীবৎ-
 শরীরেষু মরণেন দেহস্ত ভূতেশ্বপ্যয়ো ভবতি ন চ জীবতো ন চেচ্ছয়া
 তাভূপ যাচনে ন সম্পদাদিকং ভবতি ন চ সৰ্ব্বেষাং মরণে চেষ্টানিবৃতিৰ্ভ-
 ন তৎপুরা ন শ্বেচ্ছয়া এতৈঃ প্রমাপটৈকৈঃ অহুমাতৈনজ্জীবৈশ্বর্যগমাদৃষ্টাদি-
 ন নাস্তিক্যবাদো যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ । ইতচ্চাসৌ ন যুক্ত্যত ইত্যাহ দর্শনা-
 : । অত্ৰাৎকটতপঃপাপাভ্যাং প্রত্যক্ষত এব ফলং দৃশ্যতে ন চ তত্র
 স্তরমস্তি অতস্তৎকার্য্যকারণভাবোহহুমানেন বেদ্য ইতি । তন্মানবা-
 : । তপস্বাদীনাং বৈদিকত্বাদাগমমানস্বসিদ্ধিঃ ততশ্চেশ্বরসিদ্ধিরিতি ন
 ক্যবাদো যুক্ত্যতে তস্মাদেবেশ্বরসিদ্ধিরিতি যুক্তমেবেতি ভাবঃ । ২ ।
 : । বেবমহুমানস্তানিচ্চায়কত্বেন শাস্ত্রাদেব কারণসিদ্ধিশ্চৈত্বহি পাশুপ-
 শাস্ত্রেণ ব্রহ্মাদেঃ কারণত্বং স্তাদিত্যত আহ ঋগিতি । ইতচ্চ পাশুপতাদিকং
 র্ত্যাহ সাংখ্যমিতি । পঞ্চরাত্রস্ত ক্লেশস্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ং জ্ঞানে-
 য়ু রাজেন্দ্রসৰ্ব্বেষেতদ্বিশিষ্যত ইতি মোক্ষধর্ম্মেষুপি সাংখ্যাদিষু প্রকৃ-
 পঞ্চরাত্রৈশ্চৈব প্রামাণ্যমুক্তং অতঃ পাশুপতাদিকমমানমেবেত্যর্থঃ ।
 ন পঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যমেব ভবেৎ নাস্তাপ্রামাণ্যমিত্যত আহ ইতরেষা-
 : । সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতং বেদারণ্যকমেব চ । জ্ঞানান্তেতানি
 নি নাত্র কার্য্য্য বিচারণেতি পরস্পরবিরুদ্ধতয়োকানামেকপ্রামাণ্যো-
 ত্তাপ্রামাণ্যং লভ্যত ইতি ভাবঃ । তহি বেদারণ্যকস্তাপ্যপ্রামাণ্যং
 ত্যত আহ বেদেতি । পঞ্চরাত্রস্ত বেদার্থত্বেন তৎপ্রামাণ্যোক্তৌ বেদ-
 ণ্যমেবোক্তং ভবতি ঐক্যাভিপ্রায়াভাবে পঞ্চরাত্রাধিক্যকথন মঙ্গতং
 তি ভাবঃ । বেদেতৈশ্চৈব প্রামাণ্যং কিং নোচ্যতে পঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যসিদ্ধার্থং
 ত্তাপ্রামাণ্যোক্তৌ বাক্যার্থাভ্থাপনপত্যা বেদপ্রামাণ্যোহসম্ভবাদিতি

ধর্মবহুত্বাদবহুত্বচনং । তাস্মাৎ কারণস্ত বেদাদিশাষ্ট্রজগৎপ্রমাণমাহুমানেন
 কারণত্বং শক্যমিতি । ন জিজ্ঞাস্যাবিস্তৃতনিশ্চয়াযোগ ইতি সূত্রং ব্যাখ্যা
 যৎপরোণোক্তং শাস্ত্রযোনিরिति তদযুক্তমিতি ভাবেনাহ শাস্ত্রমিতি । শ
 যোনিঃ স্রষ্টৃকারণং প্রমাণমিত্যেব শাস্ত্রযোনি ন তু শাস্ত্রস্য যোনি
 ভাবঃ । সমাসপ্রাবল্যাৎ কুতো নাসাবর্থ ইতি চেৎ বেদাদি কর্তৃত্বক
 সোক্তানুপযুক্তত্বাৎ নহি জন্মাদিকর্তৃত্বে শাস্ত্রযোনিত্বং হেতুঃ বৈপরী
 স্যৈবোচিতত্বাৎ । জগৎকারণত্বোক্তার্থং লব্ধং সার্বক্ষমমেব শাস্ত্রযোনিভেদে
 ক্ষেপয়তীতি চেৎ ন তত্রার্থলব্ধ শাস্ত্রাদ্যক্ষুটীকৃত্য সার্বক্ষমান ক
 রণে বিশেষকারণভাবাৎ । অনন্তজগন্নির্মাণোক্ত্যক্ষুটীভূতং সার
 তদেকদেশনির্মাণোক্ত্য কথমাবির্ভবেৎ কিং চেদং শাস্ত্রস্যেত্বনির্মাণ
 অর্থমুপলভ্যরচিতত্বং বা নি স্মৃতত্বমাত্রং বা । নাদ্যঃ কণাদচবৎসহস্র
 প্রসঙ্গাৎ প্রত্যাদিবিরোধাত । ন দ্বিতীয়ঃ শাস্ত্রযোনিভবস্য সার্বক্ষম
 ভাবপ্রসঙ্গাৎ । অতোহর্থাস্তরং উক্তানুপযুক্তং অযুক্তং চেতি উক্ত
 সূত্রার্থ ইতি । অত্র ব্রহ্মণো জগৎকাবণত্বেন শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বসমর্থন
 শাস্ত্রসঙ্গতিঃ কারণস্য শাষ্ট্রজকযোনিত্বাদ্যস্য শাস্ত্রকারণতামাচষ্টে ত
 কারণমিতি বর্ণিতং । তদ্বদা বিষ্ণোরিব তদৈবোক্তলক্ষণং সম্ভবতী
 তৎকারণত্বেন শাষ্ট্রজকযোনিত্বং বিষয়ঃ কিং বিষ্ণোরিবাত্মসাপি বে
 সন্দেহঃ পূর্বোক্তিঃ । উভয়থাপি শাস্ত্রে প্রতীতিঃ সংশয়বীজং ব্রহ্মাদী
 মপি কারণত্বেন শাস্ত্রযোনিভবমিতি পূর্বঃ গম্ভঃ । পাশুপতাদিশাস্ত্রেব ব্রহ্ম
 জগৎকারণত্বেন বেদাদিবেদ্য ইতি নিগদিত্বাৎ ন চ তস্যা প্রামাণ্যেন
 কত্বং বেদেপি তেষাং কারণত্বে ন প্রতীয়মানত্বাৎ । প্রতীতিগতীনি
 প্রামাণ্যোপপত্তেঃ তথা চ পাশুপতাহুক্তিপ্রতীতিভ্যাং অস্ত্রেণামপি কারণ
 শাস্ত্রযোনিত্বং জগৎকারণত্বং ন বিষ্ণোরিব লক্ষণমিতি প্রাপ্তে সি
 যতি অজ্ঞানাতি । পাশুপতাদ্যবুদ্ভবেপি নেতরবাং শাস্ত্রযোনিত্বং । পা
 পতাহুক্ত্যন্তোক্তরীত্যাবথার্থত্বসম্ভবাৎ । প্রতীতেরজ্ঞানমূলত্বসম্ভবাৎ প্রতী
 মপি নেতরবাং শাস্ত্রযোনিভবমিতি ভাবঃ । নহু প্রতীত্যাদেরজ্ঞানমূল
 গরিকল্প্যান্যেবাং করণতয়া শাস্ত্রযোনিত্বাগ্রহণে কোহেতুরिति পূর্বা
 কৃত ইতি । প্রতীয়মানমপি নেতরবাং শাস্ত্রযোনিভবমিতি সন্দেহঃ ॥ ৩ ॥

তত্র হেতুকথনায় হুত্রমুপপত্ততি তদিতি হুত্রাক্ষরাণি বাচঠে অক্ষয় ইতি ।
 নি তাহ্যপপত্যাদীনি কুত্র চ লিঙ্গানীত্যত আহ উক্তক্কেতি । এক প্রকা-
 রকৃত্তিরভ্যাসঃ প্রমাণাস্তরাসিক্ততাহপূৰ্ণতাফলবদ্বং ফলং স্ততিনিলাপর-
 তঃ পুরাকল্পাদিক্রপোহর্থবাদঃ যুক্তিরূপপত্তিঃ । উপক্রমাঙ্গীনা মুপপত্তিভেপি
 দ্বপরিব্রাজকত্বায়েন পৃথগুক্তিঃ উপক্রমাঙ্গীনা মুপপত্ত্যাতিভেদে ভাষ্যং
 যামুত্তরোত্তরপ্রাবল্যাভিপ্রায়ঃ উপক্রমাদিলিঙ্গানাং বলীঘোহ্যত্তরোত্ত-
 রুক্তেঃ । উপসংহারস্ত্র ব্যাখ্যানরূপেভে তদ্বিরোধ্যুপক্রমাঙ্গপ্রমাণ্যাপত্তে-
 ততোপি প্রাবল্যং একত্রোক্তাদপি বহুলোক্তেঃ । প্রাবল্যাদভ্যাসস্তোপ-
 কারভ্যাং প্রাবল্যং একত্র বহুরাবোক্তাদপি মুখ্যস্ত প্রাবল্যাদপূৰ্ণতায়
 রমোপসংহারভ্যাসেভ্যঃ প্রাবল্যং ফলস্তোদেহস্ত্রাহুপক্রমাদিভ্যঃ প্রাবল্যং
 করণয়োরিষ্টানিষ্টকথনাদিক্রপার্থবাদস্ত ফলমাত্রাধিক্যাহুপক্রমাদিভ্যঃ
 ল্যং উপপত্তেঃ । সৰ্ব্বমূলভেদে সৰ্ব্বতঃ প্রাবল্যমিতি এতৎসম্বন্ধবাক্য-
 পর্য্যর্থনির্ণয়ে লিঙ্গং ভবতি । বিরোধেহু হুর্লগবধকতয়া প্রবলং
 যকং সাম্যোতি নিরবকাসেন সাবকাশং বাধ্যতে স্বভাবহুর্লগেনাপি
 বকাশেন স্বভাবপ্রলম্যাপি সাবকাশস্ত্র বাধোভবতি । এবমেকেনানে
 াক বাধঃ ন তু সাবকাশনিরবকাশত্বাভ্যামেব নির্ণয়ো ন স্বভাবপ্রাবল্য
 র্গল্যানা মস্তি হুর্লগপ্রবলয়োঃ সাবকাশত্বাদিনিয়মাৎ । অন্তথা বাক্য-
 মাণ্যাপত্তিরিতি । মৈবং স্বভাবপ্রবলেন হুর্লগবাধেন তৎপ্রমাণ্যায়ান্তর-
 নং স্বভাব হুর্লগত্বং সাবকাশত্বং পুনঃ স্বয়মর্থান্তরবাচিমিতি ভেদাৎ ।
 াশ্রুতাদি ষট্ককগ্রাহং হুত্রং যোজয়তি উপক্রমাঙ্গীতি । পাণ্ডপতাদি
 াত্রাকং প্রতীতমপি নাভেযাং শাস্ত্রযোনিৎ পাণ্ডপতাহুত্যাাদেঃ শাস্ত্র-
 ায়কত্বাভাবাং উপক্রমাঙ্গীনামেব নির্ণায়কত্বাৎ । তৈশ্চ সম্যকশাস্ত্রে
 ায়মাণে ত্রৈলোক্য শাস্ত্রগম্যং প্রতীয়তে ন ব্রহ্মাদ্যতোহনুথাপ্রতীত্যাদে-
 মূলত্বাদ্যেব যুক্তিমতিভাবঃ । নহু কৰ্ম্মবিধানাদিক্রপত্বাচ্ছান্ত্রস্ত কথং
 রিতেত্যশঙ্কং ভগবদ্বাক্যেন পরিহবতি মামিতি । কৰ্ম্মবিধাজীশ্রুতিশ্রীং
 যব তদ্বিধেতে । ইজাদ্যভিধাজী চ সামভিধেতে চত্বারিবাগিত্যাতি শ্রুতাহং
 াধরূপেভেদে কল্পাঃ । ন সুরাং পিবেদিত্যাতিশ্রুত্যা অহমেবাপ্রিয়ত্বাদিপোহ
 ায়ান্ত্রাঃ শ্রুতেরিত্যতিপ্রায়স্হমেব বেদ ন মন্তোহন্ত ইত্যর্থঃ ।

তদ্বাহুপক্রমাদিবশীষ্টিত্বেরেব সৰ্বশাষ্ট্রজ্ঞানাদি কারণবোক্ত্যুপলক্ষিতান
গুণতয়োগ্যতে ইতি তস্মৈব তল্লক্ষণমিতি সিদ্ধং । অত্র ব্রাহ্মণোবাচ্যত্বস্য
নাদস্তি শাস্ত্রসঙ্গতিঃ । সকলজগজ্জ্ঞানাদি কারণত্বেন ব্রহ্মৈব শাস্ত্রজ মুখ্য
ইত্যভিহিতং উপক্রমাदिनिर्णीतञ्च सूत्रार्थत्वात् । তচ্চ বাচ্যত্ব এব ন ত
তীতি তদুপাতঃ শাস্ত্রযোনিত্বং বিষয়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মণো যুক্তমযুক্তং বেতি সংশয়ঃ বাদিবিপ্রতিপত্তিঃ সংশয়বীজং ।
পূৰ্ণপক্ষয়তি নম্বতি । ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রমুখ্যার্থমুপপদ্যতে যতন্তদবতো বা
নিবর্ত্তন্ত ইত্যাদিঞতেঃ । শব্দবাচ্যং নহবাচ্য শাস্ত্রমুখ্যার্থতা সম্ভবতি অ
ন শাস্ত্রোক্তং কারণত্বং তস্মৈতিভাবঃ । অশব্দমিত্যাদঃ শব্দাদিগুণশূন্তং
বিষয়শ্চেত্যর্থঃ । অবচনে নৈব প্রোবাচেতি বচনং বৃত্তিং বিনা লক্ষণযোগ্যমি
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি পুরুষঃ ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরেনিতি গোচরশক্ষত্ব বিশেষ
লিঙ্গতয়া প্রয়োগান্ন তচ্ছব্দগোচরমিতি যুক্তং সিদ্ধান্তয়ন্ অত্র তাৎপর্যমা
নেতি । অত্র স্বরকারো ব্রহ্মণোহবাচ্যত্বং শ্রুতিপ্রাপ্তং প্রতীবেষণতীত্যর্থঃ
সূত্রং ব্যাচাষ্টে স ইতি । স প্রণবোপাসকো জীবোত্তমহিরণ্যগর্ভোপদেশ
পরমপুরুষঃ পশুতি পরোক্ষতো ব্রহ্মবিজ্ঞাপরোক্ষতোজানীয়াদিত্যাদি শ্রুতি
ব্রহ্মণৈকগীয়াত্বাখ্যাপপত্ত্যা ব্রহ্মণো বাচ্যত্বং বাচ্যং ঈক্ষণশ্চ প্রত্যক্ষা
নাপি সম্ভবাদিত্যত আহ ঔপনিষদত্বাদিতি । ভবেদেতদ্বাদি ব্রহ্ম প্রত্যক্ষা
গম্যং নৈতদস্তি তস্মোক্তরীত্যোপনিষদেকগম্যত্বাৎ । তথাচ প্রত্যক্ষাদ্যবোধ
সতি ঈক্ষণীয়ত্বাখ্যাপপত্ত্যা বাচ্যমেব তদিত্যভাবঃ । পরিশেষপ্রমাণেন বা
বাচ্যত্বং সাধ্যতে । তথাহি শ্রুতিবু তাবদীক্ষণীয়ত্বং ব্রহ্মণঃ শ্রুতে ঈক্ষণ
প্রমাণেন ভবেৎ । প্রসক্তপ্রমাণেষু ন ব্রহ্মণো বচনেন্তরপ্রমাণেন্দে
তস্মোপনিষদত্বাৎ বচনেনৈক্ষণঞ্চাবাচ্যে বৃত্তান্তরাযোগেন পরিশেষাচ্যাত
সাপন্নতীতি নতু শ্রুতিসিদ্ধমবাচ্যত্বং কথং যুক্তিমাঞ্চেণ ইষ্যতে প্রাবল্যমা
শ্চৈব জাত্যা তেবু ত্রিষু স্থতমিতি যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ । প্রাবল্যোক্তেবিত্য
শ্রুতিস্থতীচাহ সৰ্ব্বইতি । বেদান্তপাসি যৎপ্রতিবল্লভে নম্বেব বুল
দিসিদ্ধে বাচ্যত্বস্থাবাচ্যত্বাজ্ঞেয়ত্বাভিধায়কোদাহৃতশ্রুতেঃ । কাগতিরি
আহ অবাচ্যত্বাদিকমিতি । অবাচ্যত্বাদিকং অবাচ্যত্বাদিব্যপদেশঃ
সিদ্ধিঃ সাকল্যোনাগোচরতা । নন্যপ্রসিদ্ধেরবাচ্যত্বাদিব্যপদেশঃ ক দৃষ্ট ইত্য

। হন তদিতি । পশুস্ত ইত্যুক্তেরপ্রসিদ্ধোবৈতদিতি জ্ঞায়তে । ন কেবল
। ধার্মপপত্তিমাত্রসিদ্ধেয়ং ব্যবস্থা অপিতু শ্রুতিসিদ্ধাচেতি ভাবেনাহ অপ্র-
দেহিতি ॥ ৫ ॥

এবমপ্রসিদ্ধিপ্রসিদ্ধিভ্যাং এবং যতোবাচ ইত্যাদি শ্রুতীনাং যুক্তাদি-
। দর্শাস্তরোপপত্তেনাশঙ্কং ব্রহ্মেতি সূত্রং ব্যাখ্যায় পরকৃতাপব্যাখ্যাং
। ব্যাখ্যাতি ন চেতি । জগৎ কারণত্বং সন্দেহ সোমোত্যাদৌ কশ্চচিৎ
। ভয়তে তৎ কিং ব্রহ্মোত প্রধানমিতি সন্দেহে প্রধানমিতি প্রাপ্তে সিদ্ধা-
। তং ন প্রধানং শ্রোতং জগৎকারণং তদৈক্যতেতীকণশ্রবণাদশঙ্কং হি
। দিতি তদেতদ্ব্যর্থানমযুক্তং যতোহশঙ্কং হিতদিতি হেতুতয়োক্তমশ্রোতত্বং
। নাংখ্যস্ত প্রতিবাদিনঃ সিদ্ধং তেনবৈদিকত্বাভ্যুপগতেঃ । নাপি শ্রুতায়ৈন
। ক্তিঃ অজামেকামিত্যাদৌ প্রধানশ্চ শ্রুতত্বাৎ । ন চ তত্রাত্মং কল্যাং
। যমাত্রে বিবাদাদর্শাস্তরশ্চ চাতাবাদিতিভাবঃ । কিঞ্চ ব্রহ্মণোপি শ্রোতত্বং
। যুক্তং অব্যাচ্যত্বাৎ অব্যাচ্যে বৃত্তান্তরায়োগাৎ । নাপি ততোচিতত্বং তন্ত্বে-
। ত্বরূপত্বাৎ জগৎকারণশ্চ মায়াবচ্ছিন্নত্বেক্ষণং সম্ভবতীতি চেন্ন জিজ্ঞাস্ত-
। ব জগৎকারণতয়োক্তত্বাৎ । ন হি জিজ্ঞাস্তং মায়াবচ্ছিন্নং তজ্জিজ্ঞাসায়া
। যয়োজকত্বাৎ । কিঞ্চ মায়েক্ষণং ভবতি উপচর্য্যতে বা আদ্যে দৃশ-
। য়পি কিং নশ্রুতং । ন দ্বিতীয়ঃ প্রধানেনপি সম্ভবাদিতি । উক্তার্থ-
। ক্ষণ্য সমাদদ্যৎ সূত্রং পঠিত্বা ব্যাচাষ্ট গোণশ্চেদিতি । যদৃশবলাদব্রহ্ম-
। যমিত্যুক্তং ন তদযুক্তং যত ঈক্ষতিশ্রুতৌ জীবাণ্যোগোণায়া দৃশ উচ্যতে
। তদ্ব্যর্থপত্তা স এব ব্যাচ্যঃ শ্রুতং ন গুণাতীতব্রহ্মেক্তিশ্রুতাক্তং গোণ-
। ণে বাদকশ্চেতরজ্ঞাপকশ্রুতাবাৎ । অতো ন ব্যাচ্যমিতি চোদ্যং ন যুক্তং
। গীয়ে তস্মিন্নবাস্তবোবাস্তবানং পশ্যেৎ অজ আয়া মহান্ ধ্রুবঃ তমেব
। রাবিজ্ঞায়েত্যাশঙ্ক শ্রবণাত্তেন চ তস্ম নিগুণত্বসিদ্ধেঃ । স এবেক্ত্য-
। ইত্যর্থঃ । নস্বাশঙ্কসম্ভাবেপি কুতোয়ং নিগুণো ন গোণ ইত্যত আহ
। তি । গুণৈঃ সজ্ঞাদিভিঃ হেয়োপাদেয়রহিত ইতু্যপাদেয় এবৈত্যর্থঃ ।
। হেয আয়েতেত্যদন্তরভাবেপ্যাশঙ্কপ্রয়োগাৎ কণঃ স নাস্মৈত্যত আহ
। স্মনীতি । রূপশঙ্কঃ স্বরূপপ্রতিমারূপাতিপ্রায়ঃ তত্রাত্মা নাস্মনো স য
। স নিত্যোদেহহাত্মাদিরহিতঃ শুদ্ধঃ কর্মলেপবিধুরঃ । কেবলো জড়-

মিশ্রঃ । ননুপচারেণাপি গোণে প্রয়োগসম্ভাব্যং স এব শ্রুতাক্তদৃষ্টায়া কি
শ্রাদিত্যত আহ ন চেতি । আত্মপদমুখ্যার্থে নিগুণে দৃষ্টতয়াপ্রতিপাদ্যে
বতামুখ্যার্থগোণগ্রহণং ন যুক্ত্যতে মুখ্যাসম্ভব এব গোণাশ্রয়ণাদিতিভাবঃ ।

নন্বাশ্রয়কো মুখ্যতএব গোণপর ইতি কিং নশ্রাৎ ন চোক্তশ্রুতি
বিরোধঃ । তজ্জাশ্রয়কো বিধৌ মুখ্যো জীবেষু অমুখ্য ইত্যুক্ত্যন্তেষজ
চেতনবিষয়ত্বসম্ভবাৎ । তথাচ শ্রুতেরাজ্জীবসম্ভবাৎ নির্দোষত্বাদেঃ বজ্র
বিষয়তোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যং পরিহর্ষং হত্রঃ পঠতি তন্নিষ্ঠশ্চেতি । না
শক্বে গোণে মুখ্যইত্যুক্তং আত্মনিষ্ঠপুরুষশ্চ মোক্ষোপদেশাদিত্যত্র
তন্নিষ্ঠপুরুষশ্চ মোক্ষোপদেশেপি কুতোহসৌ ন গোণ ইত্যত আহ ন হি
শুণবদ্বাশ্রয়বিজ্ঞানাদ্ভুগণনিবৃত্তিক্রপোমোক্ষো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ । কোসাবা
নিষ্ঠশ্চ মোক্ষোপদেশ ইত্যতন্তমাহ যন্তেতি । সর্বকর্তৃত্বাৎ স বায়ুঃ
সর্বজ্ঞোহস্মিন্ দেহে শুভাস্থানে প্রসিষ্ট আত্মা যেনোপাসকেন জাতোভা
তন্তোপাসকশ্চ স এব বিমূলোক এব লোকো ভবতীতি আত্মনিষ্ঠপুরু
মোক্ষ উপদিশতে । অতোনাশ্রয়কোগোণপর ইত্যর্থঃ । আত্মশ্রয়ক
রেব ন জীবেষ্বিত্যত্র স্পষ্টৈশ্রুতিস্বতী আহ অয়মিতি । কুতন্তৈশ্রবাক্য
নাশ্রয়ামিত্যত আহ তন্তেতি । আত্মজ্ঞানান্নোক্ষো যশ্চানুবিভ ইত্যাদিব
কুতোহতো নাশ্রয়কোবিষোরত্নত্ব ততৈশ্রব নিগুণশ্চ মোক্ষদাতৃত্ব সম্ভবা
ত্যর্থঃ । মোক্ষোপদেশোপি কুতোনেতরেষামাত্মত্বমিত্যত আহ সগুণা ইতি
বিষয়ানিগুণত্বেনাস্ত মোক্ষদাতৃত্বসম্ভাবনামিশ্চয়ন্ত কুত ইত্যত আহ পরে
হীতি পরঃ স্বতন্ত্রঃ ॥ ৭ ॥

যুক্তান্তরেণাপ্যাশ্রয়শব্দশ্চ গোণপরত্বং পরাকূর্ষৎ হত্রমুপপত্তশ্চ ব্যাচাঠে য়ে
ভেতি । যদ্যাশ্রয়কো গোণপরস্তর্হি তমেবৈকমিতি শ্রুতাক্তায়াপি গো
শ্রাৎ নচাশ্রুতি বাচ্যং । তথা সতি হেয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ । নচাত্ম হেয়ত্বমুচ্য
প্রত্যুত জ্ঞানথেত্যশ্রা হেয়ত্ববচনাৎ । ন চ গোণশ্রাপ্যহেয়তা অন্ত্যাবার্চো
মুখ্যথেতি গোণাশ্রয়ো হেয়ত্ববচনাৎ । ততো ন গোণাশ্রয়শব্দবাচ্যঃ কি
নিগুণএবাত্মশব্দাদীকৃতিশ্রুতাক্তোপি স এব । তন্ত চেক্ষতাত্মথাহুপপত্তা
বাচ্যমিতি ভাবঃ । ন চ বাচ্যং সগুণপরোপ্যাশ্রয়শব্দো মোক্ষদাতৃত্বার্থে
প্রাভাৎ নিগুণলিঙ্গাভ্যামপহ্নিত ইতি ॥ ৮ ॥

তত্ত্ব মুখ্যতো জীববাচিৎ এব মানাত্বাৎ যুক্তান্তরেণাপি নিগুণস্য
চাৎ প্রতিপাদয়ন্ হ্রস্বপুণ্ডস্য বাচষ্টে স্বাপ্যাদিতি । অদৌ মূলরূপং
বিস্মিন্নবতাররূপঞ্চ পূর্ণং তৎপূর্ণং সৃষ্টিকালে পূর্ণাঙ্করূপাচ্ছদ্রিচ্যতে প্রলয়ে
পূর্ণস্য স্বস্য পূর্ণমবতাররূপং স্বীকৃত্যকীভূয় মূলরূপ মন্ত্রত্বালীনং স্বয়-
বশিত ইতি নিগুণৈস্যব শ্রুতাক্তত্ববতোবাসৌ বাচ্যঃ । ন চায়ং
গোণঃ পূর্ণত্বাৎ স্বস্য স্বমিন্নপ্যায়াক্ষ গোণস্যাপূর্ণত্বাদন্তম্বিন লয়াচ্ছেত্যর্থঃ ।
হ্রস্বং স্বাপ্যবানন্ত্রত্বালীনো গোণঃ স্যাৎ নিগুণোহন্তোহন্তীতি চেন্ন যস্যায়ং
প্যাবান্ গোণন্তর্হি অয়ং নিগুণশ্চেমৌ প্রলয়ে লয়হীনৌ তিষ্ঠত উট্ট-
ম্বিন্নন্তস্য লয়োভবতি । নাদ্যঃ ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীদিত্যাদি
তিবিরোধাত্ । দ্বিতীয়েপি ন তাবদগোণস্য নিগুণে লয়ঃ তস্য স্বাপ্য-
নানবস্থানাত্যুপগতেঃ । তথাচ নিগুণস্য সগুণে লয়ে বক্তব্যঃ অস্তীতি
ত্বাহ ন হীতি । গোণাত্মনি জীবে নির্দোষন্ত নিগুণন্ত পরমাত্মনো
য়া নোপপদ্যতে যৎ প্রয়স্তীত্যাদিশ্রুতিরিরোধাত্ । অতোন্নমনন্ত্রালীনো
গুণ এব তস্য চ শ্রুতাক্তত্বেন বাচ্যত্বমিতি ভাবঃ । যদ্যপীয়ং নিগুণন্ত
চাত্তে ভূচ্চয়যুক্তিস্তথাপি শ্রুতাক্তত্বাক্ষ নিগুণোবাচ্য ইতি বহিরেবোক্তে
তোয়ং নিগুণ ইতি শঙ্কাপরিহারাত্মকত্বাৎ হ্রস্বস্য তত্র ভাষ্যেচ চশঙ্কাত্বাৎ ।
হ গোণাদিব্যাপদেশঃ সত্বাদিমত্বং বিষয় এবৈতি হচনায় নির্দোষস্যোক্তি ।
ত্বৎ নিগুণস্য বাচ্যত্বোপপত্তৌ যুক্তং তস্য কারণত্বেন শাস্ত্রযোনিৎ
চ প্রসিদ্ধশাখাহপক্রমাদিবিচারে অন্ত ব্রহ্মণঃ কারণত্বেন প্রতিপাদ্যত্বং অপ্র-
কশাখাস্থ পুনরন্যোপি কারণত্বোচ্যতাং তাসামানন্ত্যোনানিশ্চিন্দাদিত্যত
হ ন চেতি । ৯ ॥

অত্র হেত্বাক্ষায়াং হ্রস্বপুণ্ডস্য বাচষ্টে গভীতি । সর্কে বেদাঃ সৃষ্টু
মাণং মূলভূতং যাসাংতায়ুক্তয় ইতিহাসশ্চ ব্রহ্মবিষয়মেকবিধমেব জ্ঞান-
পাদয়ন্তি । ন বেদাদিষু কশ্চিৎবিরোধোহন্তীতি শ্রুত্যা স্বয়মেব সর্কশাখা-
পাদ্যজ্ঞানশ্চৈকবিধত্বকথনাক্স চিচ্চাখাস্বত্বোচ্যত ইত্যর্থঃ । ১০ ॥

এবং ব্রহ্মণোহবাচ্যত্বং নিরাকৃত্য তদেব শাস্ত্রযোনি ইত্যুক্তং পুনঃ সিংহা-
পাকনত্বায়েন নিগুণন্ত ব্রহ্মণো বাচ্যত্বং যুক্তান্তরেণ প্রতিপাদয়ন্ হ্রস্ব-
ন্ত তদ্প্রাপ্তশ্রুতিমেবাদাহরতি শ্রুতত্বাচ্ছেতি । একঃ প্রদানঃ সর্ক-

ভূতেষু গুপ্ততয়াবস্থিতঃ ন কেবলঃ ভূতেষু সৰ্বব্যাপী চ । ন সৰ্বভূ-
 তস্থিতিমাত্রঃ সৰ্বাস্তব্যামী চ । অধ্যাক্ষোহধিপতিঃ সৰ্বভূতানামাশ্রয়ঃ ন
 সাক্ষাদীকৃতে ইতি সাক্ষী চেতাচ্ছানরূপঃ কেবলো জড়ামিশ্রঃ নিঃ
 সঙ্গাদিশুণ হীন ইতি ঐতৌ নিশুৰ্গন্ত অতত্বাচ্চ নাসাবশব্দ ইত্যর্থঃ । অম-
 পাশব্দঃ কিং ন স্তাদিত্যত্র আহ ন হীতি । অশব্দস্তাপি ব্রহ্মণো লক্ষ-
 ণত্বঃ কিং ন স্তাদিত্যত্র আহ ন চেতি । অবাচ্যস্ত লক্ষণপ্রসিদ্ধেঃ না-
 সিক্রমবাচ্যস্ত ব্রহ্মণো লক্ষণং কল্প্যামিত্যর্থঃ । নহু গল্পাপদাবাচ্যস্তাপি তী-
 তলক্ষণং প্রসিদ্ধমিতি বেদাবাচ্যস্তাপি ব্রহ্মণস্তলক্ষণং কিং ন স্তাদিত্যত্র
 সর্কেতি । ভাবদেব তীরাদেৰ্গল্পাদি পদাবাচ্যস্তাপি লক্ষণং পদান্তর-
 ত্বাৎ ন তু ব্রহ্মণঃ তস্ত সৰ্বশব্দাবাচ্যত্বাৎ । সৰ্বশব্দাবাচ্যস্ত লক্ষণ-
 বিপ্রতিপন্নঃ ন লক্ষ্যঃ কেনাপি পদেনাবাচ্যত্বাৎৈধধর্ম্যেণ তীরবদিতি যু-
 বিব্রহ্মবাদিত্যর্থঃ । সৰ্বপদার্থানাং লক্ষণাযোগ্যত্বান্ন সপক্ষসত্ত্বঃ । ন
 বাচ্যত্বং লক্ষণায়াং কথমুপযোগি যেন তদভাবেন লক্ষণাযোগঃ কিং প্র-
 যজান্তরমাশঙ্কসে প্রয়োজকত্বে প্রকারমেব বা পৃচ্ছসি । নাদ্যঃ কেবলাধি-
 কেবলব্যতিরেকিণি চোপাধিশঙ্কাহুদয়াৎ । কেবলাধিযিনি সাধাভাবাত্ম-
 তদবিনাভাবাত্মবদ্বাভাবাৎ কেবলব্যতিরেকিণি চ সপক্ষভাবেন ব্যাপ্তি-
 নিশ্চয়াৎ দ্বিতীয়ে ব্যাপ্তিরিতি ক্রমঃ । কিং নিবন্ধনাসাবিতি চেৎ ত্রয়-
 সংযোগিত্বাদৌ কিং নিবন্ধনা অবাচ্যস্ত লক্ষণায়াং কিলক্ষ্যামিতি প্রশস্ত নিব-
 দ্বাৎ । ন চ তদেব পদং বক্তুং যুক্তং ন হি গল্পাপদেন কিং লক্ষ্যামিতি প্রশ-
 গত্বেবেত্যান্তরং । অথ তত্র পদান্তরং তেনাপি কিং লক্ষ্যামিতি প্রশস্তো-
 ভাবাৎ । অথ কিঞ্চিৎ পদমন্তি বাচকমিতি চেৎ কিং পদান্তরেণাপরম-
 লক্ষ্যপরপদস্ত লক্ষ্যস্বরূপমাত্রপরস্ত বাচকত্বং যুক্তং পদান্তরাণাং গুণ-
 ধারিনাং নিশুৰ্গণে বৃদ্ধৌ লক্ষণৈব শরণমিতি চেন্ন লক্ষণপদানামপি লক্ষণ-
 বিশেষাবলম্বেন বাচকত্বোপপত্তেঃ । লক্ষণপদানাং স্বরূপমাত্রপরততি মে
 পর্যায়তাপাতাৎ প্রয়োজনবাহুল্যাদপর্যায়ততি । চেন্ন বাচ্যবিশেষবাহিত্যে
 প্রয়োজনশতেনাপি পর্যায়তাপরিহারাৎ । স্বরূপমাত্রকথনস্ত প্রশ্নান্নু-
 ত্বাচ্চ । ন হি স্বরূপমজ্ঞাত্বা কচ-
 ইতি প্রশ্নো যুক্ত্যতে অতো ন লক্ষণ-
 পদানামপি লক্ষকত্ব মিত্যন্তেব বাচ্যত্বস্ত লক্ষণোপযোগঃ । তদ্বাচ্যত্বাৎ

। গোখিলজগৎ কারণতয়া শাস্ত্রযোনিভাষ্যে ক্তেতি লক্ষণং নাতিব্যাপ্তং । ততশ্চ
দ্ব্যকুং ব্রহ্মণো বিষ্ণুত্বাদ্যুক্তৈব তজ্জিজ্ঞাসেতি সিদ্ধং ॥ ১১ ॥

অথ ব্রহ্মব্রহ্মপনিকরণেহনবশেষাৎ কিমধ্যায়শেষেণেত্যতন্তৎকৃত্যমাহ
মেবেতি । কৃত্যাস্তরাভাবেপি তত্ত্বসমম্বয়াদিত্যুক্তমেবোপক্রমাদ্যম্বয়াৎ
ন্যাক্ নিরূপণং শাস্ত্রীয়শব্দানাং প্রতিবাক্যাগ্রহণেন একটয়ত্বেনানাধ্যায়েন
ব্রহ্মণঃ । অন্তথা প্রতিজ্ঞামাত্রশাসাধকভেদনান্যদৈব সমম্বয়াদিত্যপি বক্তু-
পক্যাদিতি ভাবঃ । এতদধিকরণসঙ্গতিশঙ্কোথাপনায় স্ত্রোত্রোদাহরণং । চতুর্থ
দে তু ন সমম্বয় ইত্যেতদশঙ্কেয়মিতি ভাবেনোক্তং সমস্তনেতি । প্রায়োগেতি
বতাদ্যধিকরণব্যবৃত্তয়ে তর্হ্যধ্যায়শ্চৈকার্থত্বাৎ পাদভেদঃ কিং নিবন্ধন
চ্যতঃ সমম্বয়েণ্যবাস্তরভেদেনেতি ভাবেন তাবদেতৎপাদ প্রতিপাদ্যং দর্শ-
ত প্রায়োগেতি । শব্দান্তরচ্চতুর্বিধাঃ অত্রৈব প্রসিদ্ধা উভয়ত্র প্রসিদ্ধাঃ
ত্র প্রসিদ্ধান্তত্র প্রসিদ্ধা ইতি । সর্কেপি নামলিঙ্গাত্মকতয়া প্রত্যেকং
বিধাঃ । তেযু ন তত্র প্রসিদ্ধানাং সমম্বয়ো বাচ্যঃ । তেষুত্রৈব প্রসিদ্ধ-
সমম্বয়শ্চ প্রথমমবুদ্ধ্যারোহাচ্চতুর্থে তদুক্তিঃ উভয়ত্র প্রসিদ্ধানাং অত্র
সিদ্ধিপারাকরণমাত্রান্তত্র প্রসিদ্ধানাং তৎ প্রসিদ্ধিনিরাসপূর্বকং ভগবৎ-
প্রতিপাদনাদমুখ্যত্বেন প্রাথম্যযোগাত্মকত্বীয়ে তদুক্তিঃ । অন্তপ্রাণাং মধ্যে
স্বাত্মকানাং ধর্ম্ববাচিস্তান্নামাত্মকেভ্যো ধর্ম্ববাচিভ্যোহমুখ্যত্বেনাপ্রাথম্যাত্তৎ
। যুক্তিঃ । দ্বিতীয়ে ততোহন্তত্র প্রসিদ্ধানাং নামাত্মকানাং শব্দানাং ভগ-
ত সমম্বয়ঃ প্রদর্শ্যতেহস্মিন্ পাদ ইতি ভাবঃ । অত্রান্তস্থল্লিঙ্গসমম্বয় প্রতি-
দনাং প্রায়োগেতি । অস্ত্রে তু ব্রহ্মনিষ্ঠতয়া স্পষ্টলিঙ্গানাং প্রথমে দ্বিতীয়-
ীয়য়োরস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং সমম্বয়ঃ প্রতিপাদ্যত ইত্যন্তথা পাদার্থানাচক্রে
সেরাচষ্টে নাশ্বেতি । এতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেত্যন্তরাধিকরণগোদাহত-
ক্যাপি স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানামুপলভেন তন্নিয়মাদৃষ্টেনাত্মথাপাদার্থ ইত্যর্থঃ ।
ত্রান্তত্র প্রসিদ্ধানন্দময়নারো ব্রহ্মণি সমম্বয়সমর্থনাদস্ত শাস্ত্রাধ্যায়পাদসঙ্গতিঃ ।
।। প্যানন্দময়শ্চবিষ্ণুত্বসমর্থনে কা পূর্বসঙ্গতিরিত্যতঃ শ্রুত্যাধিকরণসঙ্গতী
য়তি ব্রহ্মেতি । অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি যন্ত ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা কর্তব্যত-
।। তচ্চ ব্রহ্ম তৈত্তিরীয়শ্রুতাবানন্দময়শ্চ পূচ্ছাধ্যাবয়বরূপং প্রতীয়তে ।
।। এতদ্ব্যবহিক্তানন্দময়াং অন্তোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ তেনেপূর্ণঃ সবাএষ

পুরুষবিধ এব তস্ত পুরুষবিধতাং অহমং পুরুষবিধঃ তস্ত প্রেম্যমেব নি
মোদোদক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রাপ্তি
অতঃ সঙ্গতি সম্ভবাদানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমত্র সমর্থ্যত ইতি ভাবঃ । তেনান
ময়েনৈব বিজ্ঞানময়ো নিশ্চিহ্নতয়াপূর্ণঃ সএব আনন্দময়ঃ পুরুষাকার এব
তস্য আনন্দময়স্য পুরুষাকারতাহুসারেণাং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষাকারঃ তা
হুত্বতঃ । উপকারজং প্রিয়ং প্রকৃষ্টোপ্রকৃষ্টবিষয়োহন্তো মোদপ্রমোদৌ বরা
ভূত আনন্দঃ ব্রহ্মণোহবয়বভোক্তাবপি কিমর্থমানন্দময়স্য ব্রহ্মণোপি
সমর্থনমিত্যত আহ ন হীতি । যদানন্দময়ো ব্রহ্মণোহন্ত তদান ব্রহ্মজিজ্ঞাস
সঙ্গতি অবয়বিন এবানন্দময়স্য জিজ্ঞাস্যত্বপ্রাপ্তেঃ অবয়বজিজ্ঞাসাং বি
অবয়বমাত্রজিজ্ঞাসাযোগাৎ । ব্রহ্মজিজ্ঞাসা চ শূন্যাক্তা নহাতুঃ শকা
অত আনন্দময়স্য বিষ্ফোরত্বেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভবতীতি । যতোহন্ত
ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসিদ্ধার্থ মানন্দময়োহভ্যাসাদিত্যানন্দময়স্য বিষ্ফুতমাহ স্বত্ব
ইতি ভাবঃ । এবং সঙ্গতিমুক্তা বিষয়সংশয়ো দর্শয়তি আনন্দময় ইতি
অত্র আনন্দময়ো বিষয়ঃ স কিং ব্রহ্মাদিজীবসমূহঃ উত চেতনপ্রকৃতি
রথাচেতনা কিংবা বিষ্ণুঃ । ব্রহ্মণি জীবাঃ মমযোনির্মহদ্বৃক্ষ পঞ্চভিঃ পঞ্চ
ব্রহ্মেত্যাদিনা জীবাদিষু ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগঃ সন্দেহবীজমিতি ভাবঃ । তত্র
যুক্তিকং পূর্বপক্ষানাহ ব্রহ্মশব্দাদিত্যাদিনা । আনন্দময় মধিকৃত্যপি
ব্রহ্মেতি চেদেদেতি হিরণ্যগর্ভনিষ্ঠ ব্রহ্মশব্দশ্রবণান্তস্যানন্দময়ত্বঃ যুজ্যতে
ব্রহ্মশব্দস্যাত্মত্বপি বৃত্তেঃ কথং তেন তন্নিশ্চয় ইতি চেদানন্দময়শব্দার্থবচ্ছতান
নাম্মা চ হিরণ্যগর্ভে বিদ্যमानে ন তস্য প্রাপ্তেঃ রূদ্রস্যচানন্দময়ত্ব প্রাপ্তিঃ । বহ
সাবাদিত্য ইত্যানন্দময়স্য স্বর্ঘ্যো প্রাপ্তত্বাৎ রূদ্রস্য স্বর্ঘ্যান্যষ্ট প্রতিমত্বাৎ । তথা
বিষ্ণুপূরণে । স্বর্ঘ্যো জলং মহীবহ্নির্কাযুরাকামেবচ । দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম
ইত্যোতাস্তনবঃ ক্রমাদিতি । এবমিন্দ্রবহ্ন্পত্যাদীনামপি স্বর্ঘ্যানিষ্ঠাত্মানি
নন্দময়ত্বপ্রাপ্তিঃ । চিৎ প্রকৃতের্কানন্দময়ত্বপ্রাপ্তিঃ । আনন্দময়নিষ্ঠব্রহ্মশব্দ
মম যোনির্মহদ্বৃক্ষেতি চিৎপ্রকৃতো প্রয়োগাৎ কথং সাবকাশব্রহ্মশব্দেনা
নির্ণয় ইতি চেৎ সোহকাময়ত বহুসামিত্যানন্দময়স্য বহুতাবশ্রবণান্তমি
নিষাচ্চ প্রকৃতেঃ । অচিৎপ্রকৃতের্কানন্দময়ত্বপ্রাপ্তিঃ বহুতাবাদেব তত্তদেহজ
সর্গজীবানাং বানন্দময়ত্বপ্রাপ্তিঃ । বৃহজ্জাতিজীবকমলাসনশব্দরাশিচি

তাজ্জীবেষপি ব্রহ্মশব্দাৎ । ন চ বাচ্যং ব্রহ্মশব্দস্য সাধারণ্যম্ নিশ্চায়কত্ব-
 তি । অত্র রসময়ঃ প্রাণময় ইত্যুক্তান্নময়াদীনামল্লাদিকারাবিমানিভেদ-
 বহাৎ তৎপ্রায়ঃপঠিতানন্দময়ত্বেপি জীবানাং প্রাপ্তেঃ । যদ্যপি ব্রহ্মশব্দেন
 ক্ষোণ্যন্তি প্রাপ্তিস্থতাপি নাসাবানন্দময়ঃ । বিক্ষোণানন্দময়াবয়বত্বোক্তে
 চানন্দময়ত্বে তদবয়বত্ববিরোধাৎ । তথা চানন্দময়ত্বাভ্রক্বে ন তদ-
 ব্রহ্মদিজ্ঞাসা সম্ভবতীত্যশয়ঃ । সিদ্ধান্তয়তি তথাপিতি । যদ্যপ্যেব
 ত্রয়াং প্রাপ্তিস্থতাপীত্যর্থঃ । কন্তুহীত্যশক্য সঙ্গত্যর্থ মুদাহৃতত্বত্র প্রতিজ্ঞা-
 গং ব্যাচষ্টে কিস্তিতি । কুতো বিক্ষুরেবানন্দময়ইত্যতঃ সৌত্রং হেতুং
 চষ্টে তদেবেতি । অসম্ভব সম্ভবতি অসম্ভবত্বোক্তে বেদ চেৎ অস্তি ব্রহ্মেতি
 বেদেত্যানন্দময়ে ব্রহ্মশব্দাভ্যাসাবিক্ষুরেবানন্দময়ঃ । ব্রহ্মশব্দত্ব তদেব
 ক্ষত্যাদি ত্রুতিত্বতিষু বিক্ষেপকনিষ্ঠত্বোক্তেঃ । ন চ ততএব হিবণ্যগত্বাদীনাম্
 প্তিঃ শব্দ্যা তেযামপূর্ব্বেন ব্রহ্মশব্দমুখ্যার্থত্বাভাবত্বাপ্যুদাহৃতত্বত্রুতি-
 ক্রয়ং মুখ্যার্থত্বাগেনামুখ্যার্থগ্রহণাযোগাদিত্তিভাবঃ ॥ ১২ ॥

উক্তার্থমাক্ষিপ্য সমাদদং সূত্রং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে বিকারেতি । নায়মা-
 য়োবিষ্ণুঃ কিন্তু প্রাপ্তকৃতপ্রকৃত্যদয় এব বিকারাভিধায়কময়টশব্দ
 যোগাৎ । বিকারার্থশব্দবাচ্যত্বং হি বিকারিত্ববিকার্য্যভিমানিত্বাভ্যাং
 বতি । তথাচ বিকারায়কত্বাদিৎপ্রকৃতেশ্চতনপ্রকৃত্যাদীনাম্ বিকার্য্যভি-
 নিহান্তেযু ময়ট শব্দোযুক্ত্যতে । ন বিক্ষোন্তত্বাবিকারিত্বাৎ । অতদভি-
 নিহাচ্ছেতি শব্দা মাভুৎ । যতঃ প্রচুরানন্দত্বাদানন্দময়পদেনানন্দময়ঃ
 যতে ননানন্দবিকারিত্বাৎ তাদাত্মার্থে বিকারার্থে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট
 যতি প্রাচুর্য্যোপি ময়ট প্রয়োগাদিত্তি ভাবঃ । আনন্দ প্রচুর ইতি যথা-
 হাভিপানে ব্রহ্মণঃ প্রচুরোগ্রাম ইত্যাদিবদনানন্দত্বাপি প্রাপ্তেঃ । প্রচুরা-
 ইতি বিপরীতসমাসঃ কৃতঃ । প্রচুবানন্দ ইত্যভিধানে পূর্ণানন্দ ইত্যেব
 তীতেঃ । নায়মানন্দময়শব্দঃ প্রচুরানন্দতামভিধন্তে অল্লাদিকারার্থম্
 দিশব্দৈঃ সহ পঠিতত্বাদিত্যত আহ অল্লাদীনাক্ষেতি । ভবেৎ প্রায়ঃ পাঠ-
 যাদো যলানন্দময়পদেনৈবানন্দপ্রাচুর্য্যমুচ্যত ইত্যভ্যুপগতিঃ । নাসাবস্তি
 দীনান্দ প্রাচুর্য্যমেবান্নময়াদিশব্দার্থ ইত্যভ্যুপগমাদিত্তি ভাবঃ । ননু কথ
 যান্নময়শব্দোহন্ন প্রাচুর্য্যার্থঃ । অন্নপ্রাচুর্য্যকথনত্বাদিত্যত আত অন্যত

ইতি । অত্র প্রাচুর্য্যধামময়শব্দার্থে যুক্ত্যতে । অত্রামময়শব্দেন ভূতানাং তদত্বভাষ্যভিনেয়ান্নান্নার্থভাবাৎ । প্রসিদ্ধান্নার্থে এষ তৎপ্রাপ্তেঃ । কুতোঃ ময়শব্দার্থে ন প্রসিদ্ধান্তঃ যেনান্নার্থভাবঃ । অদ্যতেতি চ ভূতানি তস্মাদমঃ তদ্ব্যুত ইত্যমশব্দব্যর্থানাং প্রসিদ্ধান্ন ভূতাত্বাযোগাদিহি ভাবঃ । নহু প্রচুরভূতাদ্যং কথমভিসংহিতং ব্রহ্মণ ইত্যত আহ উপজীয়াত্মমেবেতি । ওষধীভ্যোহন্নং অন্নং পুরুষ ইতি প্রসিদ্ধান্নবিকারদেহমুক্ত্য সবাএষ পুরুষোহন্নরসময় ইতি তৎপরামর্ষাৎ কথমমময়শব্দন্তৎপ্রাচুর্য্য ইত্যত আহ স ইতি । ভবেদেতদ্বদি প্রসিদ্ধান্নবিকারপুরুষপরামর্ষোহ্য ভবেৎ । নটৈবং যস্মাদাশ্বিন আকাশাদিকমুৎপন্নং সএষ ইত্যশ্বপরামর্ষণ পত্তেরিত্যর্থঃ । কিমর্থমসৌ পরামৃষ্যত ইত্যশ্বপনোদায় পরামর্ষাদিহি বক্তব্যে প্রারম্ভাদিত্যহ আশ্বিন আকাশাদিকারণমুক্তা তত্শেবামময়াদি পঞ্চরূপত্বপ্রদর্শনায় পুনঃ প্রক্রান্তদ্বার তৎপরামর্ষবৈয়র্থ্যমিতি ভাবঃ । এবং প্রাণমনঃশব্দয়োশ্চৈকত্বাববোধার্থেইদং প্রাচুর্য্যার্থতন্নান্নার্থতাপরিক্ষণীয়েতি । নস্বেবং ময়টশব্দশ্চোভয়ার্থে প্রয়োগাদত্রাপ্যভয়পক্ষে দোষদর্শনাৎ কিং প্রাচুর্য্যমেবার্থে ন বিকারিত্বং পঞ্চানাং ময়টামিত্য নিরামকং অন্নময়াদীনাং পঞ্চানাঞ্চ ব্রহ্মতাভূপগতো একমেবাদিত্য মিত্যাदिश्रुतिविरोधश्च आदित्यत आह येहममिति । ये अन्नं ब्रह्मपासते ये प्राणं ब्रह्मपासते आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् विज्जानं ब्रह्मचेष्टे अस्ति ब्रह्मेति चेद्देहेतान्नमयাদীन् प्रतुदाहृतश्लोकेषु तद्विषयत्वेन ब्रह्मश्रवणाहृतमथापि संभवतां मयटामनञ्चथासिद्धतत्समभिव्याहारान्न विकारिमथापि तु प्राचुर्यमेवेति निश्चीयते । न चान्नमयাদীनां पञ्चानामपि ब्रह्मत्वाभूषणतावेकमेवाद्वितीयमित्यादिश्रुतिविरोधः । एकैश्वर ब्रह्मे बहुरूपात्वेन पञ्चद्वेषपक्षतया श्रुतिविवेधाभावादिति भावः । एवमममयि पञ्चकमपि ब्रह्मतत्पत्तमयटाञ्च प्राचुर्यार्थैतव सावकाशस्य निरवकाशब्रह्मश्रवणादेकार्थतोपपत्तेरित्युक्तं । अञ्छे आनन्दमय एव ब्रह्मतत्पत्तमयट ए प्राचुर्यार्थेति कन्नयस्ति तदयुक्तमित्याह न चेति । न चेयं कन्ना वृत्ता प्रामःपस्तिमयटामर्थद्वैविध्यकलनञ्च क्लिष्टत्वात् । ततश्चैकटैयव ब्रह्म क्लिष्टमिति भावः । न च अन्नविरोधः यदा यन् ब्रह्मशब्दानन्दमयत एव

মসাপদয়ং সূত্রকারস্তদা ব্রহ্মশব্দবতামমময়াদীনাঞ্চ ব্রহ্মতামহুজ্জ্জে তথৈব
 দ্বিতীয়ং সূত্রং নেয়ং অন্তথামময়াদিষু সন্নপি ব্রহ্মশব্দো ব্রহ্মতামসাধয়ন্ কথ-
 ানন্দময়স্তাপি সাধয়েৎ কথং চামময়াদিষু স্থিতো মশট্শব্দঃ প্রোচুৰ্য্যার্থতা-
 লভমান আনন্দময়ে ঞ্চেতোলভেত ন চাস্তি তত্র বাধকবিশেষো যেন
 দ্বিবিধ্যাং কল্পেত । অমময়াদীনামপি ব্রহ্মতাং কিং নাহুজ্জয়দিত্তি চেৎ
 ব্রহ্মান্নাকরত্বাদেব আদিমদ্বৈপামময়াদীনাংমানন্দময়সঙ্গতত্বেন গ্রহণং যন্তু-
 ময়াদীনাং পঞ্চানামপ্যব্রহ্মতাং ক্রান্তে স তু সূত্রকারেণৈব পূৰ্ণপক্ষীকৃত ইতি
 তৎপক্ষঃ প্রত্যাক্ষিপদভাষ্যকারঃ । নষানন্দাদিশব্দরূপস্য ব্রহ্মণঃ কথং
 প্রচুরানন্দত্বাদিকং যতপ্রচুর ওদন ইত্যাদৌ ভেদ এব প্রয়োগাদিত্যত আহ
 রূপে চেতি । যথা প্রকাশশব্দরূপেপি রবিবিশ্বে বিশেষণপ্রচুরপ্রকাশো
 বিরিতি ব্যাপদেশস্তথানন্দাদিরূপেপি হরৌ বিশেষণ তদ্ব্যপদেশো যুক্ত্যত
 ত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবং প্রচুরানন্দত্বেনানন্দময়পদবাচ্যো বিষ্ণুরেব ব্রহ্মশব্দাভ্যাসাদি-
 যুক্তঃ তদেব হেতুজ্ঞপ্ত্যেণ প্রতিপাদয়ৎ সূত্রমুত্তম তদুপান্তশ্রুতিমেবোদাহ-
 তি তদ্বৈত্বিতি । আসমস্তুং প্রকাশমানে বিষ্ণুর্দদি পূর্ণানন্দো ন স্তানন্দদাসৌ
 । লোকঃ প্রবর্তয়েৎ আনন্দোদ্রেকমন্তরেণ তৎপ্রবৃত্তৌ কারণাভাবাৎ । তদা
 । কো লোকঃ চেষ্টয়েদ্র্যাদৌ চ প্রবর্তয়েৎ অন্তস্তাস্বাতন্ত্র্যাৎ । অতো
 লাকচেষ্টার্থাপত্ত্যা তৎকর্তা বিষ্ণুঃ পূর্ণানন্দঃ স্তাদিত্যানন্দময় প্রকরণে
 বৈষ্ণোরবানন্দপূর্ণত্ব এব লোকচেষ্টকত্বাথাহেতুব্যাপদেশাদিষ্ণুরেব পূর্ণানন্দ-
 ময়ানন্দময় ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

যত্বং ব্রহ্মশব্দাদমময়াদীনাং বিষ্ণুত্বমিতি ন তদ্যুক্তং ব্রহ্মশব্দস্তাপর-
 াক্ষণ্যপত্তেঃ ব্রহ্মশব্দস্ত পরব্রহ্মণি মুখ্যত্বেনি বিষ্ণোরানন্দময়বয়বত্বোক্ত্যা-
 দিনা মুখ্যার্থত্বৈব গ্রহণোপপত্তেরিত্যাশঙ্কাং পরিহরৎ সূত্রং পাঠত্বা
 পাচষ্টে মাস্ত্রবর্ণিকমিতি । নেদং মায়াদিপঞ্চকর্মপরং ব্রহ্ম যতঃ সত্যং
 ানমনন্তং ব্রহ্মেতি মন্ত্রবর্ণে লক্ষণবন্তয়োক্তং পরমেব ব্রহ্মান্নময়াদিশব্দ-
 াকেন গীয়তে তৎ কুত ইত্যত উক্তং শব্দাহুসন্ধানাদিত্তি । সত্যজ্ঞানানন্ত
 ানামমময়াদিশব্দানাং চার্থাহুসন্ধানে সত্যোকার্হত্বপ্রতীতেঃ মন্ত্রবর্ণোপি
 াক্রেতীবোক্তত্বাৎ কথং তদর্পভূতানামপ্যমময়াদিশব্দানাং পরব্রহ্মার্থতে-

তাত উক্তং ব্রহ্মবিদিতি । ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিতি স্থচনয়া পরব্রহ্মতজ্জ্ঞা
 তৎপ্রাপ্তিকথনে কিং তৎপরং ব্রহ্ম কথং তদ্বদনং কীদৃশী চ এতৎপ্রাপ্তিরি
 শঙ্কাত্রয়মুদেতি । তত্রাদিশঙ্কানোদায় পরব্রহ্মণো লক্ষণমুচ্যতে সত্যমিতি
 যো বেদেতি বেদনং সোহশ্রুত ইতি প্রাপ্তিঃ অতোমন্ত্রবর্ণো পরব্রহ্মৈবোচ্য
 ইতি তদ্বক্তং । পরমেব ব্রহ্মশঙ্কাসঙ্কানাদয়ময়াদিশষ্টৈর্গায়ত ইতি নাপর
 ব্রহ্মশঙ্কাত্র কার্যেতি ভাবঃ । চ শঙ্কো বিষ্ণোরানন্দময়ত্বে যুক্তিসমুচ্চয়ার্থঃ
 নহু কথং বিষ্ণোরানন্দময়ত্বং তদানন্দময়াবয়বত্বাৎ অবয়বিনশ্চাবয়ব
 বিরোধাদিত্যত আহ ন চেতি । ন বিষ্ণোরানন্দময়ত্বে তদবয়ব
 বিরোধঃ । সশির ইত্যাদিশ্রুতাবয়বিন এবাবয়বত্বোক্তেরবয়ববাদাত্ম
 দিতি ভাবঃ । অবয়বিনোহবয়বত্বং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যং পরিহৃত্ত্বং যুক্তি
 চাহ শিব ইতি । অষ্টটিত ঘটকেশ্বরত্বাৎ নাবয়বিনোবয়বত্বং বিরুদ্ধমিত্যা
 কিক্ব কিং প্রমাণান্তরেণাবয়বিনোহবয়বত্বং বিরুদ্ধমুতাবয়বিনাবয়বো
 বিদ্বাল্লোকবদিতি তর্কেণ । নাদ্যঃ অসিদ্ধত্বাৎ দ্বিতীয়ং নিবাচষ্টে অতর্ক্য ইতি
 অতর্ক্যত্বাৎ তস্মিন্ কুতস্তর্কঃ সাধকো বাধকো বেতার্থঃ । অস্ত বা ত
 তর্ক্যত্বং তপাপি ন তদ্বিবোধো লোকে পরিমিতশক্তিত্বেন বিবো
 ধাৎ বিরোধোপযোগিপরিমিতশক্তেরপরিমিতে ভগবত্যাভাবাদিতি ভাব
 নাহ অপ্রমেয় ইতি । যদবাদি স বা এষ ইত্যন্তপরামর্শো নান্নাং পুরুষ
 ইত্যন্তপরামর্শ ইতি তদযুক্তং আত্মনো দূরত্বত্বাৎ দেহন্ত সমীপত্বত্বাৎ সমী
 পোক্তপরিভাষ্যেণ দূরত্বপরামর্শগ্রাণে কারণাভাবাৎ প্রকৃতশ্চৈব পুরুষশক্ত
 নোক্তেরাত্মনস্তদভাবাচ্চ । একেটেনৈব শব্দেন দ্বিরুক্তেন ভেদশ্রুতিং বিদ
 বস্তদ্বয়োক্তিগ্রহণাযোগাদিত্যত আহ রসেতি । সবাএষ পুরুষ ইতি বাক্যেন
 ব্রহ্মচৈতন্তম্বেব পরামুচ্যতে ন দেহঃ ন চ তন্ত দুরোক্তিবিরোধঃ পুরুষপদেন
 প্রকৃতত্ববিরোধশ্চ । যত আকাশাদি পুরুষান্ত্রশব্দৈককৃত্যাকাশাদি সাবভূত
 ব্রহ্ম চৈতন্তম্বেব পরামর্শবাক্যেনোচ্যতে এবং তর্হি পুরুষপদেন দ্বয়োবপু
 ত্বাত্তমপরামর্শোয়মস্বিতি । ন বাচ্যং কিন্তু পুরুষসারভূতং ব্রহ্মচৈতন্তম
 যোবাবিহাযোচ্যতে কুত এতৎ রসশব্দেন বিশেষণাৎ । যথা প্রকৃতিঃ পুরুষ
 চৈবেতি পুরুষশব্দেন দ্বয়োঃ প্রকৃতত্বোপি দুঃখাত্তত্ত্ববিশেষণেন পুরুষ
 প্রকৃতিত্বো হীতি জীব এবোচ্যতে এবমগ্নাৎ পুরুষ ইত্যুতয়োঃ প্রকৃতিত্ব

এষ পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতি সারানুগম্যবিশেষণেন পরমাশ্রয়পরামর্শ এবৈতি
ইতি ভাবঃ । উক্তঞ্চ বহুনাং স হ নির্দেশ একয়াভিধেয়ৈব তু । তন্মৈ-
ভধয়া তেষাং পরামুখৈকমুচ্যত ইতি । এতচ্চ সবিস্তরমুক্তমুক্তরপ্রস্থানে
শব্দোদিতৈ তদ্বিস্তৃত্যাদিনা নত্বানুগম্যপ্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়া
শুদ্ধাত্মামিতি স্থানান্তরে প্রার্থিতশুদ্ধকীনাং মনঃসাদীনানাং কথং ব্রহ্মতোচ্যতে
হোবাহ রসেতি । ভবেদেতদ্যদি প্রার্থিতশুদ্ধয়োহনুগম্যাদয়োহতোচ্যন্তে
দৃষ্টি কিন্তু তত্তৎকোশগতং তং নিয়ামকং ব্রহ্মচৈতন্তম্বেবোচ্যতে
অনুগম্য ইত্যাদৌ রসো বৈ স ইত্যেতে চৈতেষাং কোশব্যবৃত্তার্থ-
রসশব্দেন বিশেষণাদিতার্থঃ । নহু যদি পরিদৃষ্টমানদেহ এব নানুগম্যঃ
ব্রহ্মৈব কথং তর্হি তন্ত্বেদমেব শিরঃ ইতি প্রত্যক্ষনির্দেশো যুক্ত্যে ন
চামুপনিষদ্বৃষ্টা মুনিব্রহ্মা পবোক্ষীকৃত্য প্রত্যক্ষতো নির্দেশীতি । তথা
তেনাপবোক্ষীকৃত্য প্রাণময়াদৌ তৎপ্রসঙ্গাৎ নির্দেশৈবৈবর্থ্যাচ্চেত্যত
ইদমিতি । দৃষ্টমানশিরঃপক্ষাদাবনুগম্যভগবচ্ছিরঃপক্ষাদেঃ সঙ্গিহিত্বা-
ব্যবৃত্তজাহ্নবদ্যদমিতি চ নির্দেশো যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ । নহু তথাপি
যা এতানুগম্যসময়াদতোহস্তব আত্মা প্রাণময় ইত্যতোহনুগম্যতয়োক্তান-
দীনাং কথং ব্রহ্মতেত্যত আহ অনতোপীতি । অতশব্দেন প্রোচ্যত
ষমঃ । একো বহুরূপবান্ ভবতীত্যানেন বহুরূপত্বান বিরোধ ইত্যেতদপি
স্মিতং শ্রুতং ॥ ১৫ ॥

মধেবং ময়টাং প্রাচুর্য্যার্থে মূক্তা তপাৎ কথঞ্চিদন্ত্যর্থ তাং পরিহৃত্য
দ্যন্ত্যর্থান্তরমভিধায় পরামর্শশ্রুতাপরত্বং সমর্থ্য বহুভাবশ্চ রূপ-
ত্বং গৃহীত্বা পুচ্ছত্বোক্তেরবিরোধমায়াব্ধেদমিতি নির্দেশশ্চ লাক্ষণি-
শীকৃত্যপি কিমনুগম্যাদীনানাং বিষ্ণুগ্রহণেন বিরিক্যাদয় এবানুগম্যাদয়ঃ
তৎপ্রাপকসম্ভাবাৎ ন চোক্তহেতুভ্যস্তদগ্রহণং ব্রহ্মশব্দশ্রুতব্রহ্মস্বপি
ং । হেতুপদেশশ্চ চ বিষ্ণুনিষ্ঠতয়া স্পষ্টমপ্রতিভাবাৎ মন্ত্রবর্ণার্থিক
য়াশ্চ স্বর্যো প্রোক্তবলিঙ্গাদিভ্যো দুর্লভেন সাবকাশত্বাৎ । অনন্তথা-
হস্তরশ্চ চাত্বাদিত্যত আহ ন চেতি । তত্র হেত্বাকাজ্জায়াং স্ত্র-
ত্ব প্রতিজ্ঞাংশ্চ প্রাচীনভাষ্যেণৈব ব্যাখ্যাতত্বাৎ । মৌল্যমন্ত্যাসিদ্ধ-
মব্যচষ্টে নেতর ইতি । নানন্দময়াদির্নির্দিষ্টোপরিভবঃ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি

পরমিত্যাদ্বাবানন্দময়াদিচ্ছানেন মোক্ষপ্রবণাৎ ন হস্তজ্ঞানান্মোক্ষ উপপাদ্য ইত্যর্থঃ । বিষ্ণুজ্ঞানাদেব মোক্ষো নাস্তজ্ঞানাদিতি কৃত ইত্যত আহ তস্মৈ মিতি । ১৬ ।

হেতুস্তরেণ ব্রহ্মাদীনামানন্দময়ত্বং নিরাকূর্ষৎ স্ত্রং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে ভেদো নৈতর ইত্যাহুযজ্ঞাতে । তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আন ইতি রুদ্রাচ্ছতগুণমাত্রানন্দত্বোক্তেন তাবদানন্দময়ো বিরিকিঃ যতো বা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানিত্যানন্দময়স্যাপি মিতানন্দত্বোক্তেঃ । অতএব ন রুদ্রঃ তস্মৈ হিরণ্যগর্ভাচ্ছতাংশোনানন্দত্বোক্তেঃ এবং নেদ্রবৃহস্পত্যাদয়োপি অদৃশ্তে স্বামিবিরহিতেজৈব গুণবিধুরে সাকল্যেন নির্বচনাগোচরেহপরাশ্রয়ে তস্মিন্নানন্দময়োভয়তয়া ধ্যানেন প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেহনন্তরং স উপাসকোভয়ং ভগবন্তঃ গতৌ ভবতীতি কথং প্রকৃত্যাদ্যযোগ্যস্বাতন্ত্র্যাদিশ্রবণায় প্রকৃত্যাদীনামানন্দময়ত্বং । স যঃ মিত্যানন্দময়স্তাপকৃষ্টেঃ কৃষ্টজীবেষু পুরুষাদিত্যপদোপলক্ষিতেষু স্থিতিঃ নান্নানন্দময়ো ব্রহ্মাদিজীবসমূহ ইত্যশয়ঃ । নহস্থানন্দময়ঃ পরব্রহ্ম তথা কথং তেন ব্রহ্মাদীনাম্ ভেদঃ সম্ভবতি তত্ত্বেন্দ্রিয় তত্ত্বমসীত্যাদি প্রতিনিয়োগে দিত্যত আহ ন চেতি । ভবেদেতদ্যদ্যতচ্ছতীনামদ্বৈতার্থতা স্তাং চৈবঃ নামানি সর্বাণীতি প্রত্যয় তত্ত্বমস্তাদিশৈবৈকিক্ষোরেব বাচ্যত্বোক্ত ইত্যর্থঃ । সম্ব চৈতাঃ প্রত্যয়ৈবৈতপরাঃ তথাপি নোক্তভেদস্ত প্রতিনিয়োগে ভগবতঃ সকলস্বামিষ্টেনৈক্যব্যাপদেশোপপত্তেরিত্যতঃ প্রমাণেনাহ ইতি মিতি । ইদং বিশ্বং ভগবানিবোচ্যতে স্বয়মিতরোপি সন্ যতঃ কারণজগৎস্থাননিরোধে সতি কথ্যেত্যর্থঃ । তদেবাহ অসর্ক ইতি । বাক্যভেদজ্ঞানস্ত মিথ্যাজ্ঞানত্বাৎ কথং তদনুসারেণৈক্যপ্রত্যয়ো যোজ্যস্ত ইহ আহ বিদোতি । নহুভিদায়্য অবোধ ইতি ব্যাখ্যায়ঃ অজ্ঞানস্ত মিথ্যাজ্ঞানত্বাৎ । নহু ভেদজ্ঞানস্তাপুরুষার্থত্বত্বাৎ কথং তস্য বিদ্যাস্থিত্যতঃ ভেদদৃষ্টেয়েতি । বেদগর্ভো জীবৈশ্বরভেদজ্ঞানেন পরমেশ্বরবহ্মানেন সত্যমাদিগুণপূর্ণং ব্রহ্ম প্রাপ ইতি স্মৃত্যর্থঃ । সর্বসেব্যমীশঃ জীবাদভ্যঃ সত্যমিত্যাদি প্রত্যয় প্রাকৃতপ্রকারেণাস্য মহিমানঞ্চ যদা পশুতি মুক্তৌ ভবতীতি প্রত্যর্থঃ । এবং স্বামিষ্টার্থতয়া বৈতপ্রতীক্ষাধারায়

পি তাঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ব্যাচষ্টে অসৰ্গ ইতি । অসৰ্গাঙ্ককোপি সৰ্গা-
 য়নাস্ত্যর্থ্যামিষেন দেহান্তগতোপি বহিস্মাদ্ভবিত্ত্বেন জায়তে তথৈক
 বহুনা জায়ত ইত্যর্থঃ । অনেনাস্ত্যর্থ্যামিষাদসৰ্গস্য সৰ্গত্বোক্তিরিতি
 যতি বিশিষ্টৈকস্মার্থতয়া চ তাঃ স্মৃত্যা ব্যাখ্যাতি নৈতাদিতি । এতদিত্যস্তা-
 রণং পুরুষমেকমিতি । অত্র পুরুষৈক্যং নিরাকৃত্যাদৈতৎশ্রুতিবিরোধ
 হারায় তদর্থত্বেন বহুনামিতি শিষ্টৈক্যমুচ্যতে । নস্বৈবমদ্বৈতশ্রুত্যাভাবে
 দ্বৈতং শ্রুত্যাদিনা নিষিদ্ধ্যতে তস্যা প্রত্যক্ষত্বেন শ্রুতিং বিনা প্রাপ্ত্য-
 দপ্রাপ্তস্য চ নিষেধাযোগাদিত্যত আহ উক্তা চেতি । ন চ তদ্ব্যমস্যং
 স্মিত্যদিবিরোধ ইতি ভাষ্যে দ্বৈতনিষেধায় শ্রুত্যাৰ্থপরিজ্ঞাননিমিত্ত
 পুরুষত্বাৎ যুক্ত্যতে তন্নিষেধ ইত্যর্থঃ । নস্বৈতচ্ছ্রুতীনামবিরোধকত্বেন
 ব সৎ ব্রহ্মাপোতীতি শ্রুতিবিরোধস্ত ভবিষ্যতি । অত্র ব্রহ্মৈবেত্য-
 নিষেধেন তদধীনত্বাদিনা তদভূতত্বাপদেশ ইত্যুক্তগতেরসম্ভবাদিত্যত
 ব্রহ্মৈবেতি । নাত্র পরব্রহ্মাভিপ্রায়োয়মাদ্যো ব্রহ্মশব্দঃ কিন্তু ব্রহ্মণি
 স বৈ যাতি শ্রুতেজ্জীবপর এব । তথা চ জীবভাবমবিহায়েব
 প্রাণীত্যাৰ্থোপপত্তেনোক্তভেদস্তৈতচ্ছ্রুতিবিরোধ ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মশব্দস্য
 পি মুখ্যত্বান জীবৈহসাবূপপদ্যত ইত্যত আহ উপপদ্যতে চেতি । পর-
 মুখ্যোপি ব্রহ্মশব্দো জীবৈপ্যপদ্যতে জীবপরব্রহ্মত্বার্থত্বানীকারে
 প্রাণীতি শ্রুতিব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধোৎ প্রমাণাস্তরবিরোধোচ্চ্যতে । বিন্দুত-
 থরপি স্তূতমণিরিত্যেবোচ্যতে ন তু প্রাপ্তমণিরিতি পরমং সাম্য-
 ত্বাদাবপ্যপ্রাপ্তভোগাদেৱপি প্রাপ্তক্লেঃ । নহু সংসারিণোপি
 চ বিমুক্ত্য ইতি বিমুক্তত্বশ্রবণাত্তদগ্ৰথাহুপপত্ত্যা তস্য পরব্রহ্মত্ব-
 ত্ববিরোধো ভেদাভিধানস্যেত্যত আহ প্রমাদেতি । জীবস্য পরব্রহ্মত্বা-
 পি বিমুক্তত্বোক্তির্যুক্ত্যতে তদগতব্রহ্মস্যা জ্ঞানমূলত্বেনাস্বাভাবিকত্বাৎ
 বিবেক চাবিদ্যমানপ্রয়োগদর্শনাদিতি ভাবঃ । ব্রহ্মস্যাস্বাভাবিকত্বাৎ
 তাত আহ মুক্তিরিতি ॥ ১৭ ॥

ভেদোক্তেঃ শ্রুতিবিরোধেপি বিমতা ন শরীরানি মন্তোগায়তনানি
 দিত্যাদ্যহুমানবিরোধস্ত ভবিষ্যতীত্যাহ ন চেতি । তত্র হেত্বা-
 যাং হুতমুপভুক্ত ব্যাচষ্টে কামাচ্চেতি । কিমদ্বৈতং শ্রুত্যা দ্যহুলাহু-

তথা চ শ্রুতিঃ,—“ধর্মেণ পাপমপনুদতি” ইতি । তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-
সাধনভূতং জ্ঞানং সর্বপ্রমথস্মাপেক্ষম্ (১) । অতোহপেক্ষিত-কর্ম্মস্বরূপ-
জ্ঞানং, কেবলকর্ম্মণামল্লাস্থির- (২) ফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ং,
ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূর্ববৃত্তা বক্তব্য৷ ॥ ২৯ ॥

অপিচ, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসা-শ্রবণমন্তরেণ ন
সম্পৎস্যন্তে । স্থিরতর (৩) ফল সাধনৈতিককর্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদ্
স্বাভাৱে কর্ম্মস্বরূপ-তৎফল-স্থিরত্বাশ্রিতত্বা-নিত্যত্বাদীনাং দূরববোধত্বাৎ ।

(পাপ ও পুণ্য) ‘পাপ’-শব্দের প্রতিপাদ্য (*) । জ্ঞানোৎপত্তির কারণ—চিত্তভ্রমি; পাপ
তাহার প্রতিকূল—রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকরে, এই কারণে জ্ঞানবিরোধী । ‘ইনিই
(ভগবান্‌ই) তাহাকে অসাধু (পাপ-) কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা
করেন।’ এই শ্রুতি দ্বারা পাপের জ্ঞানোদয়-বিরোধিতা অবগত হইতেছে । রজঃ ও
তমোগুণের তত্ত্বজ্ঞান-বাহকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জ্ঞানোৎপাদকত্ব ভগবান্‌ই, ‘সত্ত্বগুণ
হইতে জ্ঞান জন্মে’ ইত্যাদিবাচ্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন । এই কারণেই
জ্ঞানলাভের জন্ত পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ্য । তাহার নিরাসও (পরিত্যাগ) ফলকামনা-রহিত
ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-দ্বারা [হয়] । এতদনুরূপ শ্রুতি যথা, ‘ধর্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয়।’

অতএব, এইরূপে [প্রমাণিত হইতেছে যে,] ব্রহ্মলাভের সাধন (উপায়) জ্ঞানটী সমস্ত
আশ্রম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ ।

অতএব, অপেক্ষিত কর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং কেবল অর্থাৎ উপাসনা-রহিত কর্ম্মফলের
অলঙ্ঘ ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কর্ম্মমীমাংসা হইতে জাতব্য, এজন্য, অপেক্ষিত সেই
(কর্ম্মমীমাংসাকেই) ব্রহ্মমীমাংসার ‘পূর্ববৃত্ত’ বলিতে হইবে ॥

(৩০) । আরও [কারণ,] মীমাংসাশাস্ত্র শ্রবণ ব্যতীত নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক প্রভৃতি
[কারণগুণি] সমুৎপন্ন হয় না ; কারণ, স্থিরতর বা নিত্যফলের সাধনবিষয়ে কর্তব্যতা (†)
অবধারণ করিতে হইলে [তদ্বিষয়ে] বিশেষ নিশ্চয় আবশ্যক ; তাহা না হইলে কর্ম্মের
স্বরূপ (অবস্থা) ও তাহার ফলের স্থিরত্ব ও অস্থিরত্বরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব (স্থিরত্ব
-নিত্যত্ব ও অস্থিরত্ব অনিত্যত্ব) প্রভৃতি দুর্বিস্তেয় হইয়া পড়ে ।

(*) অতিপ্রায় এই যে,—পাপ কর্ম্মে যে চিত্তভ্রমি বাধা জন্মায়, ইহাতে কাহারো আপত্তি নাই : পুণ্য
কর্ম্মও ঠিক সেইরূপ শুভ ফল-ভোগে চিত্ত-বিক্ষেপ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাধা জন্মায় ।

(†) কোন কল স্থিরতর, সেই স্থিরতা আশেজিক কি না, এবং তাহার নিশ্চিত সাধন কি ? কিরূপ লোক
তাহার অধিকারী ইত্যাদি । (১) কর্ম্মাপেক্ষমতি কটিং । (২) ফলকর ত্রিণে (খ) পাঠঃ ।

এবাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্, বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-লিঙ্গাদিভ্যাং, স চ তাত্ত্বীয়ঃ। (*) উদগীথাভ্যুপাসনানি কৰ্ম্ম-সম্বন্ধার্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি। তান্যপি কৰ্ম্মাণি অনভিসংহিত-ফলানি ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকানীতি, তৎসাদৃশ্যপাদনাশ্চেতানি, স্তূতরামি-হৈব সঙ্গতানি। তেষাং চ কৰ্ম্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সৰ্ব্ব-সম্মতা ॥ ৩০ ॥

যদপ্যাভঃ,—অশেষ-বিশেষ-প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, তদ্ব্যতিরেকি-নানাবিধ-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞানভেদাদি সৰ্ব্বং তস্মিন্বেব পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্”, [ছান্দো., ৬।২।১]।
“গ্রথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে,” [মুণ্ডো. ১।১।৫]। “যৎ তদব্রহ্ম-

শবাদি গুণ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, তাহা বিনিয়োগ অর্থাৎ ‘এ সকল কিসের অঙ্গ’? এই জ্ঞান হইতে নির্ণয় করিতে হয়। বিনিয়োগ আবার ‘শ্রুতি-লিঙ্গ’ প্রভৃতি হইতে স্থির করিতে হয়; তাহাও, আবার [কৰ্ম্ম মীমাংসার] তৃতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত [হইয়াছে]। উদগীথাদি উপাসনা সকল কৰ্ম্মের পরিপুষ্টি-সাধক, [অতএব কৰ্ম্মাঙ্গ] হইলেও কলতঃ ব্রহ্মদৃষ্টিরই স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞানে অপেক্ষিত, অতএব, এখানেই সে সকলের চিন্তা বা বিচার করা আবশ্যক। সেই কৰ্ম্মসমুদয়ও ফলাভূতস্বকান-রহিত ভাবে অচলিত হইলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপাদক হয়, এবং এই উদগীথাদি উপাসনাও সেই সকল কৰ্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন করে; এই কারণে এখানেই (ব্রহ্মমীমাংসায়) সঙ্গত বা স্তবংবদ্ধ। সেই উদগীথাদি উপাসনার যে, কৰ্ম্ম-সাপেক্ষতা আছে, তাহা সৰ্ব্বসম্মত ॥

(৩১)। [শঙ্কর-মতে] আরও যে বলা হইয়াছে, সৰ্ব্বপ্রকার বিশেষ ধৰ্ম্ম-বিরহিত, চিন্ময়

শঙ্কর মতের	ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদতিরিক্ত—জ্ঞাতৃ (যে জানে), জ্ঞেয় (যাহা
সমালোচনা।	জানা হয়) ও জ্ঞান প্রভৃতি যত প্রকার ভেদ আছে, সে সমুদয়ই সেই
	ব্রহ্মেতে কল্পিত—মিথ্যা। (†) যেহেতু,

(*) এতত্ত্ব দুইভাঙ্গ-প্রদর্শনার্থঃ, কৰ্ম্মমীমাংসাক্ত সকলভাঙ্গ-সাপেক্ষত্বং ব্রহ্মবিচারস্ত। কৰ্ম্মমীমাংসায়ঃ প্রথমে অধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণং, দ্বিতীয়ে কৰ্ম্মভেদঃ কৰ্ম্মভেদধারণা শব্দান্ততাত্ত্ব্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামানি চ, তৃতীয়ে অঙ্গবিচারঃ, চতুর্থে ক্রম-পুরুষার্থ-ভেদ-প্রদর্শনের পুরুষার্থঃ ক্রমার্থানি প্রেরোগনিরূপণং, পঞ্চমে ক্রমঃ, ক্রমপ্রমাণানি—কৰ্ম্ম-পাঠ-প্রবৃত্তিস্থতাকাণ্ডানি, ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ণয়ঃ, সপ্তমে সামান্ত্যতিবেশ-বিচারঃ, অষ্টমে বিশেষাতিবেশ-বিচারঃ, নবমে উহ-নিরূপণং, দশমে বাধ-নির্দেশঃ, একাদশে বাধশে চ তত্ত্বতা-প্রসঙ্গো নিরূপিতো। উক্তক,—‘বর্ধমানসিভেদাঙ্গ-প্রবৃত্তি-ক্রম-কর্তৃভিঃ।’ সাত্ত্বিক-বিশেষবোধ-বাধ-তত্ত্বপ্রসঙ্গিভিঃ’ ইতি।

(†) পশ্চাত্ত উক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা এ কথাই সর্বজন করা হইতেছে।

মগ্রাহমগোত্রমবর্ণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, তদপাণিপাদম্ । নিত্যং বিভুং সর্বগতং
স্বসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদভূতযোনিং পরিপশ্বন্তি ধীরাঃ ।” [মুণ্ড০ ১।১।৬] ।
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” [তৈত্তি০ ২।১।১] । “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং
নিরবয়ং নিরঞ্জনম্ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৬] । “যস্যামতং তস্য মতং, মতং
। স্য ন বেদ সং । অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্” । [কেন০,
১।৩] । “ন দূর্কেদ্র্শ্চকারং পশ্যেৎ, ন মতের্মন্তারং মদ্বীথাঃ ।” [বৃহদা০,
৩।৪।২] । “আনন্দো ব্রহ্ম,” [তৈত্তি০ ৩।৬।১] । “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা”,
[বৃহদা০ ৪।৫।৭] । “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” “যতোঃ স যতুমাপ্নোতি
য ইহ নানৈব পশ্বতি ।” [বৃহদা০ ৪।৪।১-৯] । “যত্র হি দৈতমিব ভবতি,

‘হে সোম্য ! এ অগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় সংরূপে ছিল ।’ (*)
‘অনন্তর, পরা [বিভা] বর্ণিত হইতেছে, বাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হন ।’
‘যিনি সেই ‘অদ্রেষ্ঠ’—বুদ্ধীজ্ঞানের অগম্য, ‘অগ্রাহ’—কর্মেজ্ঞানের অবিষয়, ‘অগোত্র’—বংশ
অর্থাৎ মূল কারণ রহিত, ‘অবর্ণ’—মূলত্বাদি ধর্ম বা গুণাদিগুণ বিজ্ঞিত, চক্ষু ও কর্ণ ইন,
হস্ত-পদ-বিরহিত, নিত্য, বিভু (বিবিধাকারধারী), সর্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অবায় (বিকার-
শূন্য), ও ভূতবর্গের মূলকারণ ; ধীরগণ, তাহাঁকে (অক্ষর—ব্রহ্মকে) সর্বতোভাবে দর্শন
করেন ।’ ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘[ব্রহ্ম] নিষ্কল (কলা—অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয়,
শাস্ত, নিরবয় (নির্দোষ) ও নিরঞ্জন (নির্লেপ) ।’ ‘যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না,
[বস্তুতঃ] তিনিই (কিছু) জানেন । আর, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি, [বস্তুতঃ] তিনি
ব্রহ্মকে জানেন না । [কারণ], তিনি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট অবিজ্ঞাত ও অজ্ঞদিগের
নিকটই বিজ্ঞাত [বলিয়া প্রতীত হন] ।’ (†) ‘দৃষ্টির দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশকে)
দর্শন করিতে বহু করিও না, মতির মনন-কারীকে মনন করিও না ।’ ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ।’
‘এই যে সমস্ত, (বস্তু) সকলই আত্মস্বরূপ ।’ ‘ইহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র নানা (ভেদ) নাই,’

(*) উদ্বালক মুনি, পুত্র—বেতকেতুকে সন্ধান করিয়া বুঝাইতেছেন যে, হে শান্তলীল, এই যে বিশাল
অগৎ দেখিতেছ, ইহা এ সময়ের স্থায় সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল । প্রভেদ এই যে, তখন এক, অদ্বিতীয় সং-
ব্রহ্মরূপে ছিল, কোন বিভাগ বা নাম-রূপ ছিল না, এখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া অতিব্যক্ত
হইয়াছে মাত্র ।

(†) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম, অনন্ত—অসীম ও সর্বগুণ-বিবর্জিত, মনোবিগল মনন বা চিন্তা দ্বারা তাহাকে
সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, এতদ্ভিন্ন, তাহার মনে করেন,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে বর্ণন জানা যায় না,
তখন তিনি আমাদের অমত, অর্থাৎ চিন্তার সম্পূর্ণরূপে বিষবীজ্ঞত মনেন । আর, যে লোক ব্রহ্মবিষয়ে মনন
করে নাই ; সে তাহার অনন্তাদি ভাবগুলিও বুঝিতে পারে নাই ; কাজেই, সে লোক ব্রহ্মের যে-কোন একটা
বিভূতিকে ব্রহ্ম মনে করিয়া ‘ব্রহ্ম জানিয়াছি’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে ।

তদিতর ইতরং পশ্চতি ।” “যত্র স্বস্থ্য সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং
পশ্চেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা০ ৪।৫।১—৫] । “বাচারন্তুণং
বিকারো নামধেয়ং মূর্ত্তিকেত্যেব সত্যম্ ।” [ছান্দো০, ৬।১।৪] । “যদা
হেবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি ।”
[তৈত্তি০, ২।৭।১] । “ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ।”
[ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১১] । “মায়ামাত্রং তু কাৎ স্নেয়ানানভিব্যক্ত-স্বরূপস্থাৎ ।”
[ব্রহ্মসূ০, ৩।২।৩] ॥৩১॥

প্রত্যন্তমিতভেদং যৎ, সত্ত্বামাত্রমগোচরম্ ।

বচসামাত্ম-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ [বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৫৩] ।

জ্ঞানস্বরূপমত্যন্ত-নির্ম্মলং পরমার্থতঃ ।

তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তির্দর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।২।৬] ।

পরমার্থস্বম্বেবৈকো নাশ্চোহস্তি জগতঃপতে !

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব ।

ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্চন্তি জগদ-রূপমযোগিনঃ ॥

‘যে লোক ইহাতে নানা বা ভেদের ভ্রায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’
‘যখন ধৈতের ভ্রায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে ; কিন্তু, যে অবস্থার সমস্তই
আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ? এবং কাহার দ্বারা
কাহাকে জানিবে ?’ । ‘বিকার অর্থাৎ বটাদি কার্গা, কেবল বাক্যরূপ নামমাত্র, মূর্ত্তিকাই
সত্য ।’ ‘জীব, যখন ইহাতে (ব্রহ্মে) অল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, অনন্তর, তাহার ভয় হয় ।’
‘স্থান অর্থাৎ কোন উপাধিযোগেও পর-ব্রহ্মের উভয় ধর্ম্ম (সর্বিশেষ ও নির্বিশেষভাব)
হয় না, যেহেতু সর্বত্র—[নির্বিশেষেরই প্রধানতঃ বর্ণনা দৃষ্ট হয়] ।’ ‘[স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু]
কিন্তু, কেবলই মায়াময় ; কারণ, সে সকলের যথার্থরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না ।’

(৩২) । [নিম্নোক্ত পুরাণ-বাক্য সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—] ‘যাহা ভেদরহিত,
কেবল সত্ত্বাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্ম-প্রতীতিগোচর, সেই জ্ঞানই ‘ব্রহ্ম’ নামে
অভিহিত ॥ ‘বস্তুতঃ’ নিত্যন্ত নির্ম্মল, ‘জ্ঞানস্বরূপ’ সেই ব্রহ্মই [জীবের] ভ্রম বশতঃ অর্থ—
বিষয়াকারে অবস্থিত হন ॥’ ‘হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পরমার্থ—সত্য, অস্ত্র কিছুই
নাই । তুমি জ্ঞানময়, এই দৃশ্যমান জগৎ তোমারই মূর্ত্তি, অবোগিগণ ভ্রান্তিবশতঃ এই জগৎ
[পৃথক] দর্শন করিতেছে ॥’ ‘অবোধ লোকেরা, জ্ঞানময় সমস্ত জগৎকে অর্থাৎক (ইহা
ব্রহ্ম নহে—ভোগ্য বস্তু এরূপ) মনে করায় মোহান্ধকারে ভ্রমণ করে ॥’

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।

অর্থস্বরূপং পশুন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংগ্ৰবে ॥

যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ ।

জ্ঞানাত্মকং প্রপশুন্তি স্বরূপং পরমেশ্বর ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।৫।৩৮-৪১]

তস্যাত্ম-পর-দেহেষু সতোহপ্যেকময়ং হি যৎ ।

বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোহতথ্যদর্শিনঃ ॥

বেণুরন্ধ্র-বিভেদেন ভেদঃ ষড়্ জাদি-সংজ্ঞিতঃ ।

অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তুথাসৌ পরমাত্মনঃ ॥ [বিষ্ণু পুং, ২।১৫।৩১-৩২]

যত্নোহিস্তি, পরঃ কোহপি মন্তঃ পার্থিব-সন্তম !

তদৈষোহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীয়তে ॥ [বিষ্ণু, ২।১৩।৮৫]

সোহহং স চ ত্বং স চ সর্বমেতদ্-

আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥ (*)

ইতীরিতস্তেন, স রাজবর্ধ্যঃ,

ততাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ । (†) [বিষ্ণু পুং, ২।১৬।২৩-২৪]

বিভেদ-জনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ [বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৯৪]

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতায়স্থিতঃ । [গীতা, ১০।২০]

ক্ষেত্রজ্ঞশ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । গীতা, ১৩।২]

ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাম্ময়া ভূতং চরাচরম্ । [গীতা, ১০।২৯]

ইত্যাদিভির্বস্তুস্বরূপোপদেশপটৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ত্রৈলোক্য-

সত্যং, অন্যৎ সর্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ ॥ ৩২ ॥

‘হে পরমেশ্বর, কিন্তু, যাহারা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানভিজ্জ, তাঁহারা সমস্ত জগৎকে জ্ঞানাত্মক, ভোমার রূপ বলিয়া দর্শন করেন ॥’ ‘যাহা তাহার নিজের ও পরের দেহে বিস্তৃমান থাকিয়াও নিশ্চয় একরূপ; সেই বিজ্ঞানই পরমার্থ (সত্য বস্তু)। অতএব, বৈতবাদীগণ তত্ত্বজ্ঞ নহে ॥’ ‘যেমন, এক ও ব্যাপক বায়ু, বিভিন্ন-বংশ-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া ‘ষড়্জ’ প্রভৃতি স্বর-ভেদ প্রাপ্ত হয়; পরমাত্মায় এই (ভেদও) সেইরূপ ॥’

(*) “একঃ সত্যং বহিহাস্তি কিঞ্চিৎ, তদুচ্যতে নাস্তি পরং ততোহন্যৎ” ইতি পূর্ব্বার্হম্ ।

(†) “স চাপি জাতিস্বরূপ-বোধঃ, তত্রৈব জ্ঞানত্বপর্ব্বনাশ” ইত্যুত্তমার্হম্ ।

মিথ্যাৎ নাম (*) প্রতীয়মানত্বপূর্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্ । যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ । দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্ । এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যগ্-মনুষ্য-স্বাবরাদিভেদং সর্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বোধঃ মিথ্যারূপম্ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী (†) সদসদনির্ব-চনীয়ানাদ্যবিদ্যা ।

‘হে পার্থিবোত্তম, যদি আমি ভিন্ন অপরও কেহ থাকে ; তাহা হইলে, ‘এই আমি’ এবং ‘অমুক অত্র’ এইরূপ বলিতেও পার ।’ ‘সেই আমি’ ‘সেই তুমি’ এবং ‘সে’, এ সমস্তই আত্ম-স্বরূপ । [অতএব] ভেদ-ভ্রম ত্যাগ কর ॥’ ‘তৎকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, তব-জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ (ভেদ-জ্ঞান) ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥’ ‘ভেদের কারণীভূত জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে, কে আর, জীব ও ব্রহ্মের অসং বা অবিভ্রমান ভেদ সমুৎপাদন করিবে ? ॥’

‘হে শুড়াকেশ, (জিতনিদ্র—অর্জুন,) আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মা (ইহা ভগবানের উক্তি) ॥’ ‘হে ভারত, (অর্জুন,) আমাকে সর্বদেহে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে ॥’ ‘আমি বিনা থাকিতে পারে, স্বাবর-জন্মমায়ক এরূপ কোন ভূত নাই ॥’

বস্তুত্ব-নিরূপণে তৎপর উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নির্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য, অত্র সমুদয় মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ (‡)

(৩৩) মিথ্যা কি ? না, যাহা প্রথমে প্রতীতি-গন্য হয়, এবং পরে যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানোদয় হইলে নিবারিত হইয়া যায় । (§) যেমন,—রজ্জ্ব-প্রভৃতি—অধিকরণে দৃশ্যমান সর্পাদি, কারণ, দোষবশতঃই রজ্জ্ব প্রভৃতিতে সর্পাদির কল্পনা হয় । এইরূপ, দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য ও স্বাবরাদিভেদে ভেদ-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম দোষ-বশে কল্পিত, এবং

(*) মিথ্যাৎ নামেতি । অত্র দণ্ডাধি-নিবর্ত্য-ঘটাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় ‘জ্ঞান’-পদং । তথাপি, ঈশ্বরানীনাং সঙ্গমর-জ্ঞান-নিবর্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তদ্বারণায় ‘মাত্রার্থে’ বিবক্ষণীয়ঃ । তথাচ, যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানমাত্র-নিবর্ত্যমিত্যর্থঃ । প্রবলতর-ব্রাহ্মজ্ঞান-নিবর্ত্যে সত্যরস্তুতাদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় ‘যথাবস্থিত’-পদং । যথাবস্থিত জ্ঞান-পদয়োঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-শঙ্কাপরিহারায় চ ‘বস্তু’ পদং, অন্তথা ব্রাহ্মজ্ঞান-নিবর্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ (ব্যভিচারঃ) স্যাৎ, ততস্তত্র, বিষয়ৈক্যবোধবস্থিতং, জ্ঞানমাত্র যথাবস্থিতত্বমেব । জ্ঞানপ্রাপ্তভাবে ব্যভিচার-বারণায় “প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক’-পদং । অত্র ‘জ্ঞাননিবৃত্তত্ব’ মিত্যমুক্ত্য-জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং ইতুক্তে গোপাধ্যায়-বিবক্ষিতং । ততশ্চ, কল্যাণং যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানেন রজ্জ্ব-সর্পাদেঃ অনিবৃত্তাবপি নিবারণ-যোগ্যতা-সম্ভাব্যং ন্যাব্যাপ্তিশ্চ । (†) বিবর্তিতে (খ) পুত্রকে নাস্তি ।

১. (‡) এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব মিথ্যা, ইহারই যেত্বরূপে উক্ত বাক্য-নিচয় প্রযুক্ত হইয়াছে ।

(§) রজ্জ্ব সত্য বস্তু, তাহাতে কল্পিত সর্পটি মিথ্যা ; কারণ, ঐ সর্প প্রথমে দৃষ্ট হইলেও পরকালেই ‘এটা সর্প নহে, রজ্জ্ব’ এই যথার্থ রজ্জ্ব জ্ঞান হইবামাত্র বাধিত হইয়া যায়, এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা ।

“অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনুতমপিধানম্।”

[ছান্দো, ৮াণ১-২]।

“নাসদাসৌ নো সদাসৌ, তদানীং তম আসৌ, তমসা গৃঢ়মগ্রে
প্রকেতম্।”। “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্”।
[শ্বেতাশ্বং ৪।১০]। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে।” [গৌড়পাদঃ,
৩২৫]। “মম মায়া ছুরত্যয়া”। [গীতা ৭।১৪]। “অনাদি-মায়য়া স্রুপ্তো যদা

(দোষ-কল্পিত বর্ণনাই) যথার্থ-বস্তু-ব্রহ্ম-জ্ঞানে বাধা পাইবার যোগ্য; অতএব, মিথ্যা।
(ব্রহ্মের) স্বরূপাবরক, নানাবিধ বিচিত্র বিক্ষেপোৎপাদক, সংও অসং-রূপে নির্দোষচেনের
অযোগ্য, অনাদি অবিদ্যা (এখানে) ‘দোষ’-পদ বাচ্য। (*)

‘অনুত—মিথ্যা দ্বারা (ব্রহ্ম-বস্তু) আবৃত (আছে), অর্থাৎ সেই বস্তু সত্য হইলেও
মিথ্যা তাহার আবরণ।’ (+) ‘সে সময় (সৃষ্টির পূর্বে) অসং ছিল না, সংও ছিল না, তমঃ

(*) তাৎপর্য এই যে,—দোষ না থাকিলে কোনরূপ ভ্রম হয় না, বা হইতে পারে না; চিত্তাত্ত ব্রহ্মে যে, এই
‘জগৎ’-ভ্রম হইতেছে, ইহারও মূলে কোন দোষ, থাকা আবশ্যক। সেই দোষ কি? না—অবিদ্যা। অবিদ্যার
স্বরূপ কিরূপ? এইরূপ,—অবিদ্যার এই স্বভাব যে, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অগ্রেই তাহার
স্বরূপটি আবৃত করে, পশ্চাৎ তাহাতেই বিবিধ ভাবান্তর উৎপাদন করে। তদ্বধ্যে, বস্তুর স্বরূপ আবৃত
করা, বা দেখিতে না দেওয়ার শক্তিকে ‘আবরণ শক্তি’ এবং সেই আবৃত বস্তুতে অন্ত বস্তু প্রদর্শনের শক্তিকে
‘বিক্ষেপশক্তি’ বলে। “বিক্ষেপশক্তিসিদ্ধাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃষ্ণেৎ।” এই বাক্যেও, অবিদ্যা যে, ‘বিক্ষেপশক্তি’-
প্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করে, তাহা ব্যস্ত হইয়াছে। ‘সুদৃশনির্দোষ’ কথার ভাব এই যে,—অবিদ্যা
যদি সং-স্বার্থ বস্তু হইত, তাহা হইলে তৎপ্রসূত সমস্ত জগৎও সং-অবিনশ্বর হইত,—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের
উহার নিযুক্তি বা অন্তর্যাত্তব হইতে পারিত না; কারণ, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোথাও কোন সত্য বস্তুর
বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। অতএব, অবিদ্যাকে ‘সং’ বলা যায় না; পরন্তু ‘অসং’ও বলা যায়
না। কারণ, অসং অর্থ—যাহা কিছুই নহে। অথ-ভিষ ও আকাশ-কুহম প্রভৃতি কোন অসং পদার্থেরই
কার্য্য-কারিতা শক্তি দৃষ্ট হয় না,—অথ-ভিষ কখনও অথশাবক উৎপাদন করে না; এবং আকাশকুহম কখনও
গন্ধ বিতরণ করে না। অতএব, অবিদ্যা অসং হইলে সেও কখন কার্য্য-কারিণী হইত না,—এই বিশাল জগৎ
সমুৎপাদনে সমর্থ হইত না; অথচ, কারণান্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া বর্ধন অবিদ্যাকেই সমস্ত জগতের কারণ
রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে আর অসং বলা যাইতে পারে না। সূত্ররূপে, অবিদ্যা সংও
নহে, অসংও নহে,—নির্দোষ। সেই অবিদ্যা দ্বারা ‘অনাদি’, অনাদি অর্থ—যাহার আদি (কারণ বা উৎপত্তি)
নাই বা নিরূপণ করা যায় না। অবিদ্যা সাদি হইলে, সে কখনই সমস্ত জগতের উপাদান হইতে পারে না।
কারণ, এ মতে উৎপত্তিশালিনী অবিদ্যাও সৃজ্যমান জগতেরই ভূলা, হতরাং, তাহার পক্ষে “অবিদ্যা সর্বকারণম্”
একথা চলিতেই পারে না। পক্ষান্তরে, জগতের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ অপর কিছু তাহারও কারণ
অপর কেহ, তাহারও কারণ অপর, ইত্যাদি রূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয়।

(+) ইহার অনুরূপ ভাব ‘ঈশোপনিষদে’ উক্ত আছে,—“হিরণ্ময়েন পাঠেন সত্যস্যাপিহিতং যুৎ। তৎ তে
পূনু অপাবুং সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টেৎ।” অর্থাৎ হিরণ্ময় বস্তু বৈরূপ স্বীয় উজ্জলতাদি গুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ

জীবঃ প্রবৃধ্যতে।” [গৌড়০, ১।১৬], ইত্যাদিভিনিবিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মৈব অনাদ্যবিদ্যা সদসদনির্বাক্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগত-নানাত্বং পশ্যতীত্যবগম্যতে । যথোক্তম্,—

“জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ অশেষমূর্তিন্ তু বস্তুভূতঃ ।

ততো হি শৈলান্ন-ধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞান-বিজ্ঞিতানি ॥ (*)

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব-কর্ম্মক্ষেয়ে জ্ঞানমপাস্তদৌষম্ ।

তদা হি সংকল্প-তরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ (†)

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৩৮-৩৯] ।

(প্রকৃতি) ছিল। অগ্রে প্রকেত (জগদ্বীজ) তমঃ দ্বারা গৃঢ় ছিল।’ (‡) ‘মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান করণ) এবং মায়াবান্কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবো।’ ‘ইজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বর মায় দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান।’ ‘মায়ার মায় দুরতিক্রমণীয়া’। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, নিরীশেষ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মই, সদসংরূপে অনির্বচনীয়, অনাদি অবিদ্যা বা মায়ার আবৃত হইয়া আপনাতে আপনি বিবিধ ভেদ দর্শন করেন।

[পুরাণেও] এইরূপ উক্ত আছে,—‘যেহেতু, এই অনন্তরূপী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—কিন্তু (ভেদ-) বস্তু নহেন। সেই কারণেই, শৈল-সাগর-পৃথিব্যাदि প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের ‘ক্ষুরণমাত্র জানিও ॥’ ‘কিন্তু, যখন সর্ববিধ কর্ম্মও তৎ সংস্কার-ক্ষয়ের পর শুদ্ধ (অবিদ্যারহিত), নিদোষ (রাগাদি শূন্য), নিজরূপী অর্থাৎ ভেদ-দর্শন-বিবজ্জিত জ্ঞান উদিত হয়, তখন, নিশ্চয়ই সংকল্প-তরুর (সংকল্পের কারণীভূত অবিদ্যার) বস্তু-ভেদময় ফল সকল আর কোথাও প্রকাশ পায় না ॥’

করে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুনিচয় অসং হইলেও লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই কারণে অসং বাহ্য বস্তুকে এখানে ‘হিরণ্য পাত্র’ বলা হইয়াছে। এবং ‘সত্য’ শব্দে নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, কোন পাত্র দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে যেরূপ লোক-বচন-গোচর হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম ভগবতের চাক্ষুশ্যে তিরোহিতপ্রায় ব্রহ্মও লোকের জ্ঞান পথে পণ্ডিত হন না।

(*) বিবিধ জ্ঞারেত্ব অনেনেতি করণবৃৎপত্তা। ‘বিজ্ঞান’-শব্দে ‘অবিদ্যা’ অভিধীয়তে। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(†) সং-সমস্তাৎ কল্পাতে হনেনেতি সংকল্পঃ,—অবিদ্যা।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, বাহ্য অভিব্যক্ত-লোকপ্রত্যাক্ষগোচর, তাহা সং, আর ত’ষপরীত সমস্তই অসং। এই ষাক্ত নিয়মামুসারে অভিব্যক্ত স্থল কার্য সকল সাধারণের প্রত্যাক্ষ যোগ্য, হৃতরাং সং; আর অনভিব্যক্ত স্থল কারণগুলি এখানে সাধারণের প্রত্যাক্ষগম্য হয় না, বলিয়া ‘অসং’। কল কথা, ‘সং’ অর্থ কার্য, আর ‘অসং’ অর্থ কারণ। যন্ত্রের পূর্বে কোন কার্য ছিল না, হৃতরাং কারণও ছিল না; কারণ, কার্য-কারণ সম্বন্ধটা পরস্পর সাপেক্ষ, কোন কার্য না থাকিলে ‘কারণ’ বলা যায় না, আবার কোন কারণ না থাকিলেও কাহাকে ‘কার্য’ বলা চলে না। এক্ষত্বে যন্ত্রের পূর্বে সং, অসং, উভয়ই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানে ‘তমঃ’ অর্থ অজ্ঞান। কারণ, অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানও বস্তু-প্রতীতির ব্যাঘাত করে।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমূতেহস্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ ! বস্তুজাতম্ ।

বিজ্ঞানমেকং নিজকন্ম-ভেদ-বিভিন্নচিত্তে বহুধাহুত্ব্যপেতম্ ॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্ ।

একং সর্দৈকং পরমং পরেশঃ স বাস্তুদেবো ন যতোহহুদস্তি ॥

সদ্বাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমগ্ৰং ।

এতৎতু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥”

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৪২—৪৪।] ইতি ॥৩৩॥

অস্যাশ্চাবিছায়া নির্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ
বদন্তি,—

“ন পুনর্মৃত্যবে, তদেকং পশ্চতি, ন পশ্চো মৃত্যুং পশ্চতি । [ছান্দোঃ,
৭।২৬।২] । “যদা বৈ হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে হনাত্যোহনিরুক্তেহনিলয়নে-
হভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি ।” [তৈত্তিঃ,
২।৭।১] । “ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রহিষ্টিচিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্ত্র

‘হে দ্বিজ, অস্ত্র এবং, বিজ্ঞানতিরিক্ত কোন বস্তু কখনও কোথাও কিছুই নাই, নিজ নিজ কৰ্ম-
ভেদে বিভিন্নচিত্ত লোকেরা এক বিজ্ঞানকেই বহুরূপে স্বীকার করিয়া থাকে ॥’ (অতএব)
বিশুদ্ধ, বিমল, শোক ও সর্ববিধ লোভাদিসম্বন্ধ-রহিত, ‘সদাএক’ (জন্ম-জরা ও (*) বৃদ্ধাদি
বর্জিত), এক জ্ঞানস্বরূপ, সেই বাস্তুদেবই সর্বোত্তম ঈশ্বর ; যেহেতু, তাঁহা হইতে পৃথক
আর কিছু নাই ॥’ ‘জ্ঞানই সত্য, অস্ত্র সমস্তই অসত্য, এই প্রকারে সং-তত্ত্ব আমি তোমাকে
উপদেশ দিলাম । আর এইষে, জগদ্ব্যাপী সর্ববিধ ব্যবহার, তদ্বিষেও তোমার (সেই
নিয়মই) উক্ত হইল ॥’

(৩৪) । (নিয়োকৃত) শ্রুতি সকল বলেন যে, নির্বিশেষ, শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব
বা ঐক্য জ্ঞান দ্বারা এই অবিচ্ছিন্ন নিবৃত্তি হয় । (শ্রুতি বাক্য যথা—)

‘পুনর্বার ‘মৃত্যু’ বা অবিচ্ছিন্ন-লাভের জন্ত সেই একত্ব দর্শন করে না ; (জীবও ব্রহ্মের)
একত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করে না ।’ ‘এই জীব, যখনই অদৃশ্য, অনাশ্রয় (অশরীর), অনির্দ্রুত
(নাম-রহিত) ও নিরাধার এই ব্রহ্মে অন্তর প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তখনই সে অন্তর
(ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয় ।’ ‘সেই সর্বোত্তম (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে পর, হৃদয়-গ্রহি সকল ভাবিয়া বার,

(*) বিশুদ্ধ—অর্থ অবিচ্ছিন্নরহিত, বিমল অর্থ—অবিচ্ছিন্নভেদ-বাসনার অভাব, শোক-লোভাদি পরে
ভেদলক-শোক-লোভাদি বৃদ্ধিতে হইবে ।

কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” [মুণ্ড০, ২।২।৮]। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। [মুণ্ড০, ৩।২।১০]। “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পস্থাঃ,” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অত্র ‘মৃত্যু’-শব্দেনাবিদ্যাভিধীয়তে। যথা সনৎসুজাত-বচনম্;—

“প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি” ইতি। (*) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ২।১।১]। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, [বৃহদা০, ৩।৯।২৮] ইত্যাদি-শোধক-বাক্যাবসেয়-নির্বিষেষস্বরূপ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং চ, “অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোহসাবন্যোহমস্মীতি, ন স বেদ, [বৃহদা০, ১।৪।১০]। “আত্মেত্যেবোপাসীত”, [বৃহদা০, ১।৪।৭]। “তং ত্বমসি”, [ছান্দো০, ৬।২]। “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে!” “তদ্যোহহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহহম্” ইত্যাদি-বাক্য-সিদ্ধম্।

সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সঞ্চিত কৰ্ম্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।†) ‘ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্মই হন।’ ‘তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, অত্ৰ পথ নাই—’ ইত্যাদি।

এস্থলে যে ‘মৃত্যুমেতি’ কথা আছে, তাহার ‘মৃত্যু’-শব্দে ‘অবিজ্ঞা’ অর্থ কথিত হইয়াছে। দেখ, ‘সনৎসুজাতএহে এইরূপ উক্ত আছে,—

‘সৰ্বদা প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যে অমনোযোগিতাকে আমি ‘মৃত্যু’ বলি; [আর] সৰ্বদা প্রমাদাভাবকে [আমি] ‘অমৃতত্ব’ বলি।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান (অমৃতত্ব) ও আনন্দস্বরূপ।’ [ব্রহ্মে] বিশেষভাবে-প্রতিবেদক উক্ত-প্রকার বাক্য সমূহ হইতে নির্বিষেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-বিজ্ঞান অবশ্য হওয়া যায়, [এই একত্ব-বিজ্ঞানই অবিজ্ঞা-নিবর্তক]। [এখন, ব্রহ্ম ও আত্মা যে এক, তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শিত হইতেছে,] ‘অমুক (উপাস্ত) অত্ৰ,’ এবং ‘আমি অত্ৰ,’ এ ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা বা অর্চনা করে, সে জানে না।’ [‘উপাস্তকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে।’ ‘তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন (‘অসি’)।’ ‘হে ভগবতি দেবতে।

(*) ‘প্রমাদং বৈ’ ইত্যতঃ প্রাক “যোহো মৃত্যুঃ সম্যতো যঃ কবীনাং”, ইত্যত্র বিপরীত-জ্ঞানলক্ষণতঃ মোহত মৃত্যুত্বং পর-মতদ্বেনোপাস্য ইহ তু স্বমতে প্রমাদস্যৈব মৃত্যুত্বমভিহিতম্। প্রমাদঃ—ব্যাঘ্রপ্রতিপত্তি-বিশাখাপ্রতিপত্তিঃ। ১০ তত্চত্ৰ আত্ম-বিষয়েহনবধানরূপঃ প্রমাদ এব মোহত্ৰাণি হেতুরিত্যতত্ত্বমূলভূতাবিদ্যেব প্রমাদ-শব্দেন বিবক্ষিতা, তৈসব মৃত্যুরিত্যাপরঃ।

(†) ২৪ পৃষ্ঠার টিপ্সনীতে এই শ্রুতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

বক্ষ্যতি চৈতদেব, “আত্মেতি তূপগচ্ছস্তি, গ্রাহয়স্তি চ, [ব্রহ্ম সূ., ৪।১।৩]। ইতি। তথাচ বাক্যকারঃ, ‘আত্মোক্ত্যেব তু গৃহীয়াৎ, সৰ্ব্বস্য তন্নিষ্পত্তে’রিতি, অনেন চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যারূপস্য স্কারণস্য বক্ষ্যন্ত নিবৃত্তিযুক্তা ॥৩৪॥

নমু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজ্ঞ-জ্ঞানেন ক্রিয়তে? কথং বা ‘রজ্জুরেষা, ন সর্পঃ’ ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সর্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োবিরোধঃ, ইহ তু প্রত্যক্ষ-মূলস্য শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ? তুল্যয়োবিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকতাবঃ? পূর্বোত্তরয়োঃ স্কটকারণ-জ্ঞাত্ব-তদভাবাভ্যামিতি চেৎ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োৱপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

তুমি ও আমি অভিন্ন, [এবং] আমি ও তুমি অভিন্ন—এক। ‘অতএব, যে আমি, সে-ই অমুক, [এবং] যে অমুক, সে-ই আমি।’ ইত্যাদি বাক্য হইতে পূর্বোক্ত ‘ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান’ সিদ্ধ বা প্রমাণিত আছে।

এবং ‘[উপাসকগণ] ‘আত্মা’ বলিয়াই [ব্রহ্মকে] উপগত হন, শাস্ত্রও এই তাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।’ এই ব্রহ্ম-স্বত্বেও এ কথা বলা হইবে। বাক্য-কারও সেইরূপ [বলিয়াছেন,]—‘আত্মা’ এই প্রকারেই [ব্রহ্মকে] গ্রহণ করিবে, যে হেতু এ সমস্তই ভাবান্তে নিশ্চয় বা কল্পিত।’ এ কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে যে, মিথ্যা বস্তু ও তৎকারণ (অবিজ্ঞা) নিবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত ॥

(৩৫)। ভাল, ভেদ সমুদয় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রতিকূল উপদেশবায়ে তাহার নিবৃত্তিও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অতএব, শাস্ত্রোপদেশ-লক্ষ জ্ঞানে ভেদ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? [উত্তর,]—‘এটা রজ্জু—সর্প নহে’, এই জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ সর্প-নিবৃত্তি করা হয় কিরূপে? [যদি বল,] সে স্থলে (রজ্জু-সর্প স্থলে) প্রত্যক্ষ-বয়ের বিরোধ, আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ-মূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ, [অতএব উভয়ের মধ্যে সৰ্ব্ব বৈষম্য আছে]। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] তুল্য প্রমাণবয়ের বিরোধেই বা বাধ্য-বাধকতাব হয় কিরূপে? [যদি বল,] পূর্ব অর্থাৎ বাধ্য-জ্ঞানটী দৃষ্ট-কারণোৎপন্ন, আর পরবর্তী বাধক-জ্ঞানটী অদৃষ্ট-কারণ-জন্য, এই হেতুতে [রজ্জু-সর্প স্থলে বাধ্য-বাধক-তাব হয়]। তাহা হইলে, অদ্বৈত-বোধক শাস্ত্র ও জগৎ-ভেদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঐরূপ দোষ কল্পনায় কিছুই বিশেষ নাই।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কোন বস্তুরই কেবল প্রতিকূল উপদেশবায়ে বাধ্য হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু ‘সৎ’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বস্তুবাহ প্রত্যক্ষই

এতদুক্তং ভবতি, বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষত্বাদি
ন কারণং, জ্ঞান-ভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দাযোগাৎ, তত্র হি
জ্ঞানৈক্যং প্রত্যক্ষোপবগম্যতে । এবঞ্চ সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়োর্বিরোধে

তাহার বাধা ঘটিতে দিবে না, দৃশ্যমান ভেদ-নিচয় বা জগৎ-প্রপঞ্চকেও সকলে ‘সৎ’—
‘মিথ্যা’ নহে’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে; সুতরাং কেবল “একমেবাদ্বিতীয়ং” প্রভৃতি
শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্রে তাহার বাধা হওয়া অসম্ভব,—উহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ । যেহেতু, ‘শব্দ’-
অপেক্ষা ‘প্রত্যক্ষ’-প্রমাণ বলবান্ । অতএব, ‘ব্রহ্মাত্মৈকত্ব’-জ্ঞানে বৈত-জ্ঞান কখনও
বিস্তৃত হইতে পারে না । এ কথাই উপরেও আশঙ্কা হইতেছে যে, বেশ কথা,
যদি অবৈতজ্ঞানে বৈত-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা অনুচিত হয়, তবে, ‘এটা সর্প নহে—
রজ্জু’; এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সর্পেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ, পূর্বের ন্যায়
এখানেও সর্প-বিবরে বলবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাধক রহিয়াছে? না—দৃষ্টান্ত সমান
হইল না, সে স্থলে, রজ্জু-প্রত্যক্ষ ও সর্প-প্রত্যক্ষ, এই উভয় প্রত্যক্ষের বিরোধ;
আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ ও তদ্বলীভূত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
বলিতেছে—‘এই জগৎ সৎ’, আর শাস্ত্র বলিতেছে—‘না—জগৎ মিথ্যা’ । সুতরাং,
অবৈতোপদেশে ভেদ-নিবৃত্তি ও রজ্জুজ্ঞানে সর্প-ভ্রম-নিবৃত্তি তুল্য বা একরূপ হইতেছে না ।

তাল, ‘রজ্জু-সর্প’ স্থলে তুল্যবল প্রত্যক্ষদ্বয়ের বিরোধ ঘটায় পরভবিক রজ্জুজ্ঞানে
পূর্বতন সর্প-ভ্রমের বাধা করিল, এ স্থলে দ্বিজ্ঞাস্ত এই যে, তুল্যবল প্রমাণ-দ্বয়ের
বিরোধেই যে, বাধ্য-বাধক ভাব হবে, অন্যত্র হবে না, এ বিষয়ে যুক্তি কি?—বলিতে পার,
চক্ষু-পীড়া, বস্তুর দূরত্ব ও অবস্থানের ব্যতিক্রম, এবং সায়াং-সময় প্রভৃতি কতক গুলি
দোষ আছে, বাহ্যতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্যরূপ প্রত্যক্ষ হয় । এ স্থলে
প্রাথমিক সর্প-দর্শন দোষ-কলুষিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাই উহা ভ্রান্ত ও
বাধ্য; আর, পরবর্তী রজ্জু-প্রত্যক্ষ নির্দোষভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কারণে
উহা সত্য ও বাধক । জাগতিক ভেদ-দর্শন ও শাস্ত্রোপদেশ-লক্ষ জ্ঞানে উক্ত ভাবের
অভাব আছে, তাই বাধ্য-বাধক ভাব হইতে পারে না । না—এ কথাও বলা চলে না,—
কারণ, জগৎ-ভেদ দর্শনে যে, ভ্রমের কারণীভূত কোন দোষ নাই, অবৈতবাদীরা তাহা
স্বীকার করেন না, বরং অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানকেই এই অনর্থের মূল-কারণ বলিয়া নির্দেশ
করেন; সুতরাং ‘রজ্জু-সর্প’-দৃষ্টান্ত অনুচিত হইতে পারে না ॥

(৩৬) । ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—[প্রমাণের] তুল্যতা, সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষ-
তাধি [বস্তু-জ্ঞানের] বাধ্য-বাধকতার হেতু নহে; কারণ, [তাহা হইলে] অগ্নি-শিখার
প্রভেদ-জাগক অনুমান দ্বারা একত্ব-প্রত্যক্ষের বাধা হইত না; সে স্থলে ত অগ্নিশিখার
একত্বই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অর্থাৎ আপাতদর্শনে অগ্নিশিখা একটীমাত্র প্রতীত হইলেও
অনুমান দ্বারা জানা যায় যে, শিখা একটী নহে—বহু । এইরূপে দুই প্রমাণের বিরোধ

যং সংভাব্যমানান্যথাসিদ্ধি, (*) তদ্ বাধ্যং, অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ- (†) মিতরদ বাধকমিতি সর্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি ।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়াসংভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-শাস্ত্র-জন্য-নির্বিষশেষ-নিত্য-শুদ্ধ - মুক্ত-বুদ্ধ - স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র - ত্রস্মাত্তভাবাব-বোধেন সংভাব্যমানদোষ-সাবকাশ - প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ - বিবিধ - বিকল্পরূপ-বদ্ধ-নিবৃত্তিযু তৈব । (‡) সংভাব্যতে চ বিবিধ-বিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-প্রত্যক্ষস্থানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিচ্ছাখ্যো দোষঃ ॥৩৬॥

উপস্থিত হইলে, [উভয়ের মধ্যে] যাহার সিদ্ধি অন্তথা-সম্ভাবিত অর্থাৎ প্রকারান্তরেও যাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বাধ্য; আর, যাহা অনন্তথা-সিদ্ধ ও নিরবকাশ অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত যাহা নিষ্পন্ন হয় না, এবং অন্তথা যাহার বিষয় বা সার্থকতা নাই, তাহা বাধক । ইহাই বাধ্য-বাধকভাবে সাধারণ সিদ্ধান্ত ।

অতএব, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-পরম্পরাগত, এবং যাহাতে দোষের গন্ধ মাত্রও সম্ভাবিত নাই, এবংবিধ নিরবকাশ অর্থাৎ প্রয়োজনান্তর-রহিত শাস্ত্র হইতে সমুৎপন্ন যে নির্বিষশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ত্রস্মে আত্মত্ব বোধ উৎপন্ন হয়, নিশ্চয়, তাহা ষারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ নানাপ্রকার বিকল্পময় অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত । কারণ, ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ থাকা সম্ভবপর এবং এতদতিরিক্ত হলেও উহাদের প্রয়োজন (সার্থকতা) রহিয়াছে, [সুতরাং উহাদের নিফলত্ব শঙ্কাও নাই ।] আর, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ভেদ-সংস্কার প্রভৃতি যে অবিচ্ছিন্ন-দোষ বিবিধ বিকল্পময় ভেদ-প্রপঞ্চের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে দোষ সংভাবিতই আছে ॥

(*) সাবকাশবাদন্যথাসিদ্ধত্বং জ্ঞেয়ং, ‘অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ’, ইত্যনন্তরোক্তে: । অত্রচ, বিষয়ান্তরসম্ভাব: অপ্রামাণিককোটি-প্রবেশো বা সাবকাশবদম্ । তেন চ, যোগস্থাপিতার্থবিষয়-প্রামাণ্যমন্তরেণাপি সম্ভাবিতোদয়-মন্তব্যাসিদ্ধত্বম্, বিরুদ্ধার্থ-প্রমাণবাধনাপি সম্ভবদুদয়মিত্যাশয়: ।

(†) অনন্যথাসিদ্ধত্বং নাম, তদর্থ-প্রমাণতা: বিনাহুদয়ং—বিরুদ্ধার্থপ্রমাণ-বাধেনাশুদয়মিতি বাবং, তদপি অনবকাশত্বং । অনবকাশত্বং নাম বিষয়ান্তরলাভেঃ সমান-কোটি-নিবেশিতাবো বা । অতশ্চ, অপ্রামাণিককোটি-মন্তব্য-বিষয়ান্তরলাভাত্যাত্য: বিরুদ্ধার্থোপস্থাপক-প্রমাণাধেনাশুদয়মিত্যাশয়: । ইতি ক্রত-প্রকাশিকা ।

(‡) “তদ্ব্যং” অন্যথাসিদ্ধ হানন্যথাসিদ্ধত্বং বাধ্য-বাধকভাব-প্রয়োজকাদিত্যর্থ: । অনানীতাদি, অবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়াদিনাধিনিধনম্ । তদ্ব্যং—“অনাদি-নিধনং হেহা বাণ্ডবহৃষ্টা যয়ংভূবা । আদৌ বেদময়ী দিব্যা যত: সর্বা: প্রবৃত্তয়: ।” ইতি । “অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দরূপং বদায়ম্ভম্ ।” ইতি চ । নিত্যোত্যাতি,—অত্র নিত্যং কালানবচ্ছিন্নত্বম্ । শুদ্ধত্বং—আবিশ্যাপ্যত্বম্ । মুক্তত্বং—অবিদ্যা-নিবন্ধন-জন্মাদিরাহিত্যম্ । বুদ্ধত্বং—নীতিবিশ্বম্ । গুণত্বং, ‘স্বপ্রকাশত্বং’—অপরার্থনিপ্রকাশত্বম্ । দ্বিত্যোক্তো ‘স্বাত্মশব্দং চিত্তং জ্ঞেয়ত্বশব্দা-নিরাসার্থম্ । উক্তলক্ষণস্য ব্রহ্মণ: স্বাক্ষরশ্চ ইত্য বোধেনেত্যর্থ: । বিকল্পঃ—বিবিধঃ ক্রান্ত জেরানিভাবেন করঃ—বোধঃ ।

ননু, অনাদি-নিধনবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়তয়া নির্দোষত্বাপি শাস্ত্রস্তু
“জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-কামো যজ্ঞেত,” ইত্যেবমাদের্ভেদাবলম্বিনো
বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত ? সত্যং, “পূর্বাপরাপচ্ছেদে পূর্বশাস্ত্রবৎ” যোক্ষশাস্ত্রস্য
নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত্বং এব । বেদান্তবাক্যেষুপি সগুণ-ব্রহ্মোপাসন-
পরাণাং শাস্ত্রাণাময়মেব ন্যায়াঃ, নিগুণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ ।

ননু চ, “যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ ।” [যুগো, ১।১।৩]। “পরাস্য
শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্বং, ৬।৮]।
“স (?) সত্য-কামঃ, সত্য-সংকল্পঃ,” [ছান্দোগ্য, ৮।১।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাণাং কথং বাধ্যত্বং ? নিগুণ-বাক্য-সামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ ।

এতদুক্তং ভবতি,—“অস্থূলমনগ্ধ্রস্বম্”, [বৃহদা, ৩।৮।৮]। “সত্যং
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তি, ২।১।১]। “নিগুণং নিরঞ্জনং”,
[শ্বেতা, ৬।১৬], ইত্যাদি-বাক্যানি নিরন্তরসমস্তবিশেষ-কূটস্থনিত্য-চৈতন্য
প্রতিপাদয়ন্তি, ইतरাণি চ সগুণম্ । উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে-

(৩৭)। ভাল, [এরূপ হইলে], অনাদি-নিধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতা এবং
সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ-রাহিত্য নিবন্ধন নির্দোষ—‘স্বর্গকামী পুরুষ জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে’,
ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বাধা (অপ্রামাণ্য) হইতে পারে ? কারণ, উহাও ভেদাবলম্বী বা বৈত-
সাপেক্ষ । [উত্তর,] পূর্ব ও পরবর্তী মধ্যে ‘অপচ্ছেদ’ বা ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন পূর্ব
শাস্ত্র দুর্বল হয়, তেমন নিরবকাশত্বপ্রযুক্ত যোক্ষশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই [ভেদাবলম্বী শাস্ত্র]
বাধিত হইবে । আর, বেদান্ত শাস্ত্রেও যে-সকল বাক্য সগুণ-ব্রহ্মোপাসন-বিধায়ক,
তাহাদের সম্বন্ধেও এই রীতিই প্রযোজ্য ; কারণ, পরব্রহ্ম নিগুণ, [তাহার সম্বন্ধে
গুণ-বিধান সত্য হইলে নিগুণ বাক্যগুলি নির্বিঘ্ন হইয়া পড়ে] ।

ভাল, ‘যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্ববিৎ ।’ ‘ইহার (ব্রহ্মের) বিবিধাকার পরা শক্তি এবং
সত্যসিদ্ধ জ্ঞান-বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় ।’ ‘তিনি সত্যাত্মিলাষ ও সত্যসংকল্প (সংকল্প-সিদ্ধ) ।’
ইত্যাদি যে সকল বাক্যে (সগুণ-) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসমূহের বাধা
হইবে কিরূপে ? [উত্তর—] আমরা বলি,—ব্রহ্মের নিগুণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের বলে
[বাধা হইবে] ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে,—‘ব্রহ্ম স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, এবং হ্রস্ব নহে’ । ‘ব্রহ্ম
শত্ৰু ও জ্ঞানস্বরূপ’, এবং ‘নিগুণ ও নিরঞ্জন’ ইত্যাদি বাক্যানিচয় সর্বপ্রকার বিশেষ-
তাব-বিরহিত-নিত্য-চৈতন্যকে এবং অপর বাক্যসমূহ সগুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে ।
উত্তর প্রকার (সগুণ-নিগুণবোধক) বাক্যসমূহের বিরোধ উপস্থিত হইলে উক্ত ‘অপচ্ছেদ’

হনেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নিগুণ-বাক্যানাং গুণাপেক্ষত্বেন পরস্মাদ
বলীয়ন্তুমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ (*) ॥৩৭॥

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো-গুণাঃ
প্রত্যয়ন্তে ? নেতুচ্যতে, সামান্যাদিকরণ্যেনৈকার্থত্ব-প্রতীতে: । (†)

জ্ঞানানুসারে নিগুণ-বাক্যসমূহেরই সমধিক বলবত্তা, কারণ, গুণ-নিষেধক ঐ সকল বাক্য
গুণ-সাপেক্ষ বলিষ্ঠ পরবর্তী। অতএব, কোন বাক্যই বিফল হইতেছে না ॥ (+)

(৩৮)। ভাল, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এ স্থলে ত সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ প্রতীত
হইতেছে ? বলিতেছি—না; যেহেতু [সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে] সামান্যাদিকরণ্য বা পরস্পর
বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ একার্থত্ব বা অভেদ অর্থ প্রতীত হইতেছে । (§)

(*) অত্র ‘কুটস্থত্বং’ নির্জিকারত্বং, কুটস্থং নির্জিকারেণ হিতঃ কুটস্থ উচ্যতে” ইতি শব্দশাস্ত্রে:।

“উভয়বিধ...অপহীনং”। অরমাপঃ,—সত্যোব নিষেধ্য-বিষয়ের নিষেধঃ প্রবর্ততে, অসতি তু নৈব নিষেধ
সংগৃহ্যতে। ততশ্চ, আক্ সগুণ-বাক্যে গুণাদেশাভাবে, গুণ-প্রতিষেধপর-নিগুণবাক্যানাং নির্জিকারত্বং
প্রসঙ্গোতঃ; আক্-প্রসঙ্গত্বসৌ নিষেধাত্মকঃ। অতো নিষেধ্য-গুণসাপেক্ষত্বেন নিগুণবাক্যানাং পরত্বং, পরস্মাদ
বলীয়ন্তুম্। সগুণ-বাক্যানামপি উপাসনাপরত্বং অবৈরর্থ্যং, অতঃ হত্বং “ন কিঞ্চিদপহীনমিতি ।”

(+) ‘নমু...প্রতীতে:।’ অত্র ‘চ’-কার: দোষান্তরদমুচ্চরার্থক:। ‘সত্য-জ্ঞানাদয়ঃ’ ইতি ভাবপ্রদানো
নির্দেশঃ; সত্য-জ্ঞানাদয় ইত্যর্থঃ। “দ্যেকদোষবিবচনৈকবচনে” ইত্যত্র দ্বিবিবচন-পর-দ্যেকশব্দবৎ, অত্রণ
‘দ্যেকদোষ’ ইতি স্যাৎ।

সামান্যাদিকরণ্যং হি “ভিন্ন-প্রতিনিমিত্তানাং শব্দানামেকশ্লিষ্টার্থে বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্য”মিত্যুক্তলক্ষণম্।
সমান্যং একং স্বাদিকরণ্য বিশেষণানামাধারভূতং অর্থ্যং বিশেষণং দস্য, তত্ত্বেন্ত্যাশয়ঃ।

(†) তাৎপৰ্য্য, ‘ব্রহ্মপক্ষে’ কথাটা পূৰ্ব্বসীমানসার পরিভাষিত। তাহার ভাব এই,—অধ্বৰ্যু, প্রত্যোক্তা,
প্রতিহর্তা, উল্লাসতা, ব্রহ্মা ও যজমান, এই কয়জন যজ্ঞীয় পুরুষ পরস্পর ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া গমন
করিবে। তদ্বশ্যে, যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। কিন্তু, ক্রমে যদি
একাধিকের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে প্রত্যেকের এক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, পরবর্তী প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা
পূৰ্ব্ববর্তী প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বাধিত হইয়া যায়, সগুণ-নিগুণ-বোধক বাক্যেও ঠিক সেই নিয়ম,—‘সত্যং জ্ঞানং’
ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্রহ্মের নির্জিকার ভাব প্রতিপাদন করিতেছে; আর “সত্য-কামঃ সত্য-সংকল্পঃ” এবং ‘যঃ
সৰ্বজ্ঞঃ’ ইত্যাদি বাক্যনিচয় তাহার সগুণভাব প্রকাশ করিতেছে। যদি এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে পরস্পর
বিরোধ সংঘটিত হয়, তবে, নিগুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে, কারণ এই যে, সগুণ-বাক্য সৰ্বম
পূৰ্ব্ববর্তী, আর নিগুণ-বাক্য সৰ্ব পরবর্তী। নিষেধের কোন বিষয় না থাকিলে কখনও নিষেধ হইতে পারে না;
অথবা সগুণ-বাক্যে ব্রহ্মের যে সকল গুণগণ উক্ত হইয়াছে, নিগুণবাক্যে সে সমুদয়েরই প্রত্যাখ্যান করা
হইয়াছে; অথবা সগুণ বাক্য না থাকিলে নিগুণবাক্যের অবতারণাই অসম্ভব হইত। পক্ষান্তরে, সগুণ-বাক্যেরই
প্রাধান্য থাকিলে নিগুণ-বাক্যগুলি অর্থহীন—নির্জিকার, হতরাজ উল্লেখ-যোগ্য হইত না। “পূৰ্ব্ব-পরয়োঃ
পরবিধিৰ্ভগবান্”, এই নিয়মানুসারেও সগুণ অপেক্ষা নিগুণ-বাক্যেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

(§)। বিশেষণ বিশেষ্যভাব হইলেও সৰ্বজ্ঞ সামান্যাদিকরণ্য হয় না। কারণ, ভিন্ন জ্ঞেয় পদ দৃষ্ট হয়:—

(১) কতকগুলি পদ আছে, তাহার বিশেষণই হটক, আর বিশেষ্যই হটক, কখনই বিভিন্ন অর্থ কল্পনা

অনেকগুণ - বিশিষ্টাভিধানেহ্যপ্যেকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ ? অনভি-
ধানজ্ঞো দেবানাংপ্রিয়ঃ । একার্থত্বং নাম—সর্বপদানামর্থৈক্যং, বিশিষ্ট-
পদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থ-ভেদোহবজ্ঞানীয়ঃ, (*) তত-
শ্চৈক্যার্থত্বং ন সিধ্যতি । এবং তহি, সর্বপদানাং পর্য্যায়তা স্যাৎ,
অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ । একার্থাভিধায়িত্বেহপি অপৰ্য্যায়ত্বমবহিতমনাঃ

যদি বল [ব্রহ্মকে] অনেকগুণবিশিষ্ট বলিলেও একার্থত্ব-বিরুদ্ধ হয় না ? [উত্তর,]
এই ‘দেবানাংপ্রিয়’ (+) অর্থাৎ যেব বা পুত্র, বাক্য-প্রয়োগের নিয়ম জানে না ।
[কারণ এই যে,] একার্থত্ব কি ? না,—সমস্ত পদ-গুলির অর্থৈক্য, অর্থাৎ একটীমাত্র অর্থ-
বোধে পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি । [গুণ-] বিশেষ-বিশিষ্ট কোন বস্তু (বিশেষ্যরূপে) অভিহিত
হইলে তাহার বিশেষণের ভেদ থাকে, বিশেষণের ভেদ অনুসারে পদ-সমূহেরও অর্থ-
ভেদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, (:) কাজেই ‘একার্থত্ব’ সিদ্ধ হইতে পারে না । [শব্দ-]
এতদ্বয় হইলে, সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট অর্থাৎ কেবল একই অর্থ প্রতিপাদন

না । যেমন পো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি । এ সকলের কখনও সামান্যিকরণ্য হইতে পারে না । (২) কতকগুলি
শব্দ আবার বিশেষণই হউক বা বিশেষ্যই হউক, কখনই তিস্তার্থবোধক হয় না । যেমন,—ঘট, কলস, হুত্ব
প্রভৃতি । ইহাদেরও সামান্যিকরণ্য হয় না । (৩) আর কতকগুলি শব্দ বিশেষরূপে তিস্তার্থবোধক
হইলেও বিশেষ্যের পক্ষে একার্থই বুঝায় । যেমন, ‘গৌরবর্ণ বুবা পুরুষ,’ এখানে ‘গৌরবর্ণ’ ও ‘বুবা’ এই বিশেষণ
দুইটা পরস্পর তিস্তার্থ হইলেও একমাত্র বিশেষ্য-‘পুরুষ’কেই বুঝাইতেছে । এতদ্বয়, এখানে ‘একার্থ-বস্তুত্ব’-রূপ
সামান্যিকরণ্য হইল । ‘সত্য জানামি’ হইলেও ‘সত্য, জ্ঞান’ প্রভৃতি ধর্মের পদস্বরূপ অর্থভেদ থাকিলেও
এখান-বিশেষ্য একমাত্র ব্রহ্মেই পর্য্যবসান হইতেছে ; হস্তরাং, পুরোক্ত সামান্যিকরণ্যের বিঘ্ন হওয়ার
এতদ্বয় প্রতিপাদকত্বও সিদ্ধ হইতেছে ।

(*) সর্বপদানাং এব একাভিধেয়ে পর্য্যবসানং, নতু বাক্যন্তেত্যর্থঃ । পৃথকপৃথক্ণে পর্য্যবসারিনাং পদা-
নাসেকপ্রধানার্থাভিধায়ী অর্থৈকত্বং বাধিকরণবাক্য এব, সমান্যিকরণবাক্যে তু পদানামেবৈকার্থপর্য্যবসারিত্বমুক্তং
ভবতি । অত্র চ ব্যতিরেকেণ বিশেষ্যভেদে বিশেষণভেদশ্চ ভবতীত্যুক্তং ভবতি । (ব্রত প্রকাশিকা)

(+) “দেবানাং প্রিয়” কথাটি মূর্খত্ব-জ্ঞাপক ও বিজ্ঞপায়ক । ইহার অর্থ—যেব বা পুত্র । কারণ,
সাধারণতঃ ব্রজ যেব ও অন্তান্ত পুত্র দেবতাগণের বলিরূপে প্রদত্ত হয়, এবং সেই পুত্র-বলি দ্বারা-দেবগণের
বহুবিধ তৃপ্তি হয় ।

(:) অভিপ্রায় এই যে, যেখানে সমান বিভক্তি দ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেখানে, একটা মাত্র পদ বিশেষ্য,
অপর গুলি তাহার বিশেষণ হয় । যদিও সেই বিশেষণ গুলির অর্থ আপাততঃ ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীত হয় বটে, কিন্তু,
কলতঃ তাহার একমাত্র সেই বিশেষ্যার্থেরই অনুসরণ করে । ইহাকেই ‘একার্থত্ব’ বলে । যেমন,—
‘গৌরবর্ণ, বুগন্ধি ও হ্রস্ব কল,’ এ কথা বলিলে যদিও বর্ণ, গন্ধ, ও রস পদগুলি পরস্পর তিস্তার্থবোধক
হউক, তথাপি, এ ছলে সকলেই বিশেষ্যরূপী একমাত্র কলকেই বুঝাইতেছে । এইরূপ, ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং
ব্রহ্ম,’ ইত্যাদি বাক্যেও ‘সত্য’, ‘জ্ঞান’ ও ‘অনন্ত’ পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে,
কিন্তু আর বস্তুর অর্থ বুঝাইতেছে না । কাজেই পদগুলির ব্রহ্মমাত্রপরত্ব হওয়ার ‘একার্থত্ব’ সঙ্গত হইল ।

শৃণু,—একত্ব-তাৎপর্য-নিশ্চয়াদেকশৈবার্থস্য তত্ত্বপদার্থ-বিরোধি-
প্রত্যনৌকপরত্বেন সর্বপদানামর্থবদ্ধমেকার্থত্বমপর্যায়তা চ।

এতদুক্তং ভবতি,—লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যং ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থ-
বিরোধিরূপম্। তদ্বিরোধিরূপং সর্বমেনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুদশ্রুতে।(*)
তত্র ‘সত্য’-পদং বিকারাস্পদত্বেনাসত্যাদ্বস্তনো ব্যাবৃ্তপরং, ‘জ্ঞান’-
পদং চান্যাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তনো ব্যাবৃ্তপরম্, ‘অনন্ত’-পদং চ

করিতেছে, তখন [বাক্যস্থ] পদগুলির পর্যায়তা বা সমানার্থতা হউক? [উত্তর,—]
একার্ধ-প্রতিপাদক হইলেও যে, পর্যায়তা হয় না, [তাহা তুমি] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ
কর,—[প্রথমতঃ পদগুলির] একই অর্থে তাৎপর্য-নিশ্চয় হয়; সেই নিশ্চয়-বলে সেই
একটি অর্থই যথাসম্ভব (নিজ নিজ) বিরোধি-পদার্থের প্রতীতির প্রতিকূল বা বাধক হয়,
তন্নিমিত্ত পদসমূহের সার্থকতা, একার্ধ-প্রতিপাদকতা, এবং পর্যায়হীনতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই ভাব উক্ত হইতেছে যে,—লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে,—তাহার
স্বরূপটী অন্য সকল পদার্থ-বিরোধী, অর্থাৎ তিনি অপরবিধ পদার্থ-রাশি হইতে সম্পূর্ণ
ভিন্ন। এই (সত্য প্রভৃতি) পদত্রয় ফলে-ফলে তদ্বিরোধী সমস্ত বস্তুকে [তাহা হইতে]
পৃথক্ করিয়া দিতেছে। (+) তন্মধ্যে, ‘সত্য’ পদটী, বিকারশীল (সূতরাং) অসত্য বস্তু

বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে,—“আনন্দো বিষয়ামৃতবো নিত্যশ্চ চেতি সন্তি ধৰ্মা অপৃথক্ত্বেপি চৈতন্ত্যং
পৃথিব্যাবতাসত্তে।” অর্থাৎ আনন্দ, অমৃতব (জ্ঞান), ও নিত্য, এই তিনটা ধর্ম ব্রহ্ম আছে, বস্তুতঃ
এ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও—এক হইলেও যেন পৃথক্ বলিয়াই প্রতীতি হয়।

পঞ্চাঙ্গের বলা আবশ্যক যে, ঐ ‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি পৃথক্ভাবে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া পরে যি
ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটা বিশেষণের সহযোগে এইরূপ প্রতীতি হইত যে,—‘সত্য-ব্রহ্ম,
জ্ঞান-ব্রহ্ম, ও আনন্দ-ব্রহ্ম।’ কারণ, যেমন একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের সহযোগে বিভিন্ন রং
ধারণ করে, তেমন একটা বিশেষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ সহকারে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়। এই নিমিত্তই
(কোন কোন মতে) বিশেষণভেদে বিশেষ্যেরও ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

(ক) “লক্ষণতঃ” অত্র ‘লক্ষণ’-পদেন স্বরূপ-লক্ষণম্বেব বোদ্ধব্যম্, নতু তটস্থলক্ষণম্। এতেন ব্রহ্মণো
জগৎকারণত্বেন শক্তিতা বে ভেদ-পরা দোষাঃ, তদোষ-পরিজিহীর্ষ্যা ব্রহ্মণঃ সকলেতর-বিরোধিত্বং প্রতিপাদয়তোহং
শোধক-পদত্রয়স্ত ব্যাবৃতিপরং সমুচিতমিত্যায়াতম্। সত্যানি-বাক্যং তু স্বরূপমাত্রপরম্বেব, অত একার্ধ,
বুদ্ধানন্ত প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধ ইত্যুক্তং “কলত” ইতি।

অত্র ব্যাপি, সত্যানীনামেকেনাপি পদেন সমস্ত-ব্যাবৃতিবিত্তমর্থতি, তথাপি ব্রহ্মণি শক্তিতত্ত্ব-
পদার্থ-গত-বিরোধিত্বভেদেন পদেন বারম্বারমুশক্তাত্যং পদত্রয়োপাদানং সার্থকম্।

(১) ব্রহ্মের লক্ষণ বিবিধ, (১) স্বরূপ, (২) তটস্থ। নিজের রূপ বা বিশেষ বিশেষ ভাব গুলি ‘স্বরূপ-
লক্ষণ,’ যেমন,—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। আর, যে লক্ষণ আপত্তক—চিরস্থায়ী বা তীহার সমকালবর্তী নয়,
তাহা “তটস্থলক্ষণ,” যেমন,—জগৎকর্তৃক প্রভৃতি। এখানে ‘লক্ষণ’ অর্থে ‘স্বরূপ লক্ষণ’ বুঝিতে হইবে,—‘তটস্থ-
লক্ষণ’ নহে। কারণ, তটস্থ-লক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না, সুতরাং তৎক বস্তু-স্বরূপ-

দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাভ্যাব্যুত্তপরম্। ন চ ব্যাবৃতি-
ভাবরূপোহভাবরূপো বা ধর্মঃ, (*) অপি তু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব।
যথা শৌর্য্যাদেঃ কাষ্যাদি-ব্যাবৃত্তিস্তত্ত্বংপদার্থ-স্বরূপমেব, ন ধর্মাস্তরম্।
এবমেব সৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্থবত্তরমেকার্থ-
মপর্ধ্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্মাৎ (†) একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নিধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং
ভবতি। এবং (‡) বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যেব “সদেব সোম্যেদমগ্র-

হইতে ব্যাবৃতি করিতেছে। ‘জ্ঞান’-পদটীও পরাধীন যাহার প্রকাশ, এমন জড়বর্ণ
হইতে ব্যাবৃতি করিতেছে, এবং ‘অনন্ত’ পদটী দেশ (স্থান), কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন
বস্তু-নিচয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে।

‘ব্যাবৃতি’ পদার্থটী [ব্রহ্মের] ভাব কিংবা অভাবাত্মক কোন ধর্ম নহে,—প্রভূত,
অপর সর্ব পদার্থ-বিরোধী ব্রহ্মই [ব্যাবৃত্তিস্বরূপ]। শুক্লাদি গুণ দ্বারা কৃষ্ণত্ব
প্রভৃতি গুণের ব্যাবৃতি হয়, সেই ব্যাবৃতিটী যেমন সেই-সেই ব্যবচ্ছেদ্য-পদার্থেরই
স্বরূপ, [তাহা হইতে] পৃথক্ একটী ধর্ম নহে। (§) তেমন, [এই] পদত্রয় একই বস্তুকে
[ব্রহ্মকে] অপর সমস্ত বস্তুর বিরোধী বলিয়া জ্ঞাপন করায় সম্যক্ সার্থকতা লাভ
করিয়াছে, একার্থত্বও বজায় রাখিয়াছে, এবং পর্য্যায়-দোষ হইতেও পরিত্ৰাণ পাইয়াছে ॥

(৩৮) এই কারণেই [পূর্ববাক্যে] একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ ও সর্ববিধ
বিশেষ অর্থাৎ প্রকার-ভেদে রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [নির্বিশেষত্ব-বোধক]

প্রতিপাদন হয় না। এই স্বরূপ-প্রতিপাদন ফলেই—অসত্য, অজ্ঞান (জড়) ও সান্ত পদার্থ সকলের
‘ব্রহ্ম’ ব্যাবৃত্ত বা প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে।

(*) তমতে প্রভাকর-মতে চ ভাবরূপো ধর্মঃ, বৈশেষিকাদিমতে তু অভাবরূপো ধর্ম ইত্যুক্তং ভাবরূপঃ
অভাবরূপো ভেদী। পৃথক্ পৃথক্ ব্যাবর্ত্ত্যানিরাকরণেন অনন্তাদি-পদান্যং সম্রোজনত্বমপি, তস্মাচ্চ পদান্যং
পর্ধ্যায়ত্ব-শ্চ নিরস্তা। অর্থবস্তুরং ইতি ‘তর’-প্রত্যয়েন শৌর্য্যাদি-দৃষ্টান্তাদপ্যত্র প্রয়োজনাত্মিক্যং স্মৃতিং ;
পরোক্ষে ব্রহ্মণি সকলেতর-ভেদ-ব্যাবৃত্তিরেব প্রয়োজনাত্মিক্যমিত্যাশয়ঃ।

(†) তস্মাৎ—উক্তন্যায়ানুসৃত্বাৎ অস্ত বাক্যত্রেত্যশয়ঃ।

(‡) অত্র কারণ-বাক্যকারণধেন শোধক-বাক্যান্তরৈকারণেন চ হেতুধরেন বস্তুমাত্রপরত্বপ্ৰণীতভেদে।
“এবঃ,—” বাক্যস্ত নির্বিশেষ-পরত্বেন নির্বাহে সত্যেব ইত্যর্থঃ।

(§) ‘ব্যাবৃতি’ অর্থ—নিবৃত্তি বা বাধা প্রদান করা। যেমন, ‘শুক্লপদ্ম’ বলিলে ‘নীলপদ্মের’ নিবৃত্তি বা
বারণ করা হয়। বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে, এই ব্যাবৃত্তিটী অভাব-পদার্থ, আর প্রভাকর (বীমানসক) ও নিজের
মতে ব্যাবৃত্তিটী অভাব নহে—ভাবপদার্থ। যেমন, ‘এটা রক্তত নহে—জড়িত,’ এ স্থলে রক্ততের যে ব্যাবৃত্তি করা
হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃত্তি জড়িত হাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্ম যে
অসত্য, অজ্ঞান ও শাস্তের ব্যাবৃত্তি করিয়া হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃত্তিও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্,” [ছান্দো., ৬।২।১] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যং,
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” [তৈত্তি. ৩।১।১]। “সদেব সোম্যেদ-
মগ্র আসীৎ।” “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,” [ঐত., ১।১।] ইত্যাদিভির্জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে,—“সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তি., ২।১।১] ইতি ।

তত্র (*) সর্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যেষু সর্বেষু সজাতীয়-
ব্যাবৃত্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতং, জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণো-
দ্বিতীয়স্য প্রতিপিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্। (†)
অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোহপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে, অন্যথা “নিরঞ্জনং

বাক্যের অর্থ এইরূপ নিম্ন হইলেই, ‘হে প্রিয়দর্শন, ইহা (জগৎ) অগ্রে নিশ্চয়ই এক,
অদ্বিতীয় (দ্বিতীয় রহিত) সংই ছিল’, ইত্যাদি-বাক্য-সমূহের সহিতও [উক্ত বাক্যের]
সমানার্থ্য ব্রহ্ম পায়। [তাহার পর,] ‘যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে,
[তিনি ব্রহ্ম]’ ‘হে সোম্য, এ জগৎ অগ্রে সংই ছিল।’ ‘এ জগৎ অগ্রে (উৎপত্তির পূর্বে)
এক আত্ম-স্বরূপেই ছিল।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ রূপে [তটস্থ লক্ষণ
দ্বারা] নির্দেশ করিয়া এখন, তাহার এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,
জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।’

তাহা হইলে, (কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের একার্থতা করাই নিয়ম
হইলে) ‘সর্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়’ (‡) অনুসারে কারণতা-বোধক সমস্ত বাক্যেই জানা গিয়াছে
যে, ব্রহ্ম সজাতীয়-রহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান-জাতীয় আর কিছুই নাই, সুতরাং
জগৎকারণ বলিয়া বিশেষিত (পরিচিত) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন
করিতে হইবে, তাহা ঐ [কারণ-বোধক] বাক্যের অবিরুদ্ধভাবেই বলিতে হইবে।
কারণ, [ব্রহ্মের] অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, কোন একটা গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা
সহ করে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্ত এবং তাহার গুণ অন্ত, এইরূপেও ভেদ (বৈত) স্বীকার
করে না ; নচেৎ ‘[ব্রহ্ম] নিরঞ্জন ও নিগুণ’, ইত্যাদি বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত

(*) ‘তত্র’—কারণবাক্যকার্ণোহপেক্ষিতে ইতি কৃতপ্রকাশিকা।

(†) “সদেব” “একমেব” ইতি সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবর্তকাবধারণ-সমস্তিযাহতত্বাৎ ইদং ‘অদ্বিতীয়’-পদং
গুণদ্বারাঃপি ব্রহ্মণঃ সদ্বিতীয়তাং ন সহতেইত্যভিপ্রাণিঃ ।

(‡) কোম এক শাখার উপনিষদে যে সকল নিয়ম নির্ভাষিত হইয়া থাকে ; তন্নিয় শাখাতরীর উপনিষদে উক্ত
না হইলেও যে, সেই সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সামঞ্জস্য করা হয়, তাহাকে ‘সর্বশাখা-প্রত্যয় ভাষ্য’ বলে।

নিগূর্ণম্” ইত্যাদিভিঃ বিরোধঃ । অতঃশ্চতল্লক্ষণবাক্যমর্থগৌকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

ননু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রাহাণেন স্বার্থ-বিরোধি-ব্যাবৃত্ত-বস্তু-স্বরূপোপস্থাপনপর্যন্তেন লক্ষণা স্যাৎ ? নৈষ দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরপি তাৎপর্য-বৃত্তেৰলীয়স্তাৎ । সামান্যাদিকরণস্য হি ঐক্য এব তাৎপর্যমিতি সৰ্ব্বসম্মতম্ ।

ননু চ, সৰ্ব্ব-পদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী ? ততঃ কিং বাক্য-তাৎপর্য-বিরোধে সত্যেকস্যাপি ন দৃষ্টা ? সমভিব্যাহৃত-পদসমুদায়স্যেত্যেতৎ তাৎপর্যমিতি নিশ্চিতং সতি দ্বয়োস্ত্রয়াণাং (*) সৰ্ব্বেষাং বা তদবিরোধাত্মৈকস্যেব লক্ষণা ন দোষায় ।

হয় । অতএব, [বৃত্তিতে হইবে যে,] এই স্বরূপলক্ষণবোধক (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি) বাক্য অধগু, এক-রস অর্থাৎ নির্দিষ্টরূপেই [বুদ্ধিকে] প্রতি-পাদন করিতেছে ॥

(৩৯)। ভাল, ‘সত্য-জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি যদি স্ব-স্ব অর্থ পরিভাগ করিয়া স্বার্থ-বিরুদ্ধ, কোন বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদন করে; তাহা হইলে [সেই পদগুলির ত] ‘লক্ষণা’ করা হয়? (+) না,—এ দোষ হয় না, কারণ, অভিধান-বৃত্তি (শব্দের মুখ্যার্থ) অপেক্ষাও তাৎপর্যার্থ সমধিক বলবান হয়; আর, ‘সামান্যাদিকরণের (অভেদ-বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে) যে, ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদনেই [বাক্যের] তাৎপর্য, ইহা সৰ্ব্ববাদি-সম্মত ।

ভাল, সমস্ত পদের লক্ষণা ত কুড়াপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই? [উত্তর,—] তবে কি বাক্যের তাৎপর্যবিরোধ উপস্থিত হইলে এক পদেরও [লক্ষণা] দৃষ্ট হয় নাই? [বস্তুতঃ] সহ-পঠিতপদ-সমুদায়ক বাক্যের যখন, ‘ইহাই তাৎপর্য’ এইরূপ [তাৎপর্য বিশেষ] নিশ্চিত হয়, তখন, কোন বিরোধ সম্ভাবিত থাকিলে, তৎ-পরিহারের জন্য, এক পদের ন্যায় দুই, তিন বা সমুদয় পদেরও লক্ষণা দোষাবহ নহে ।

(*) ধরোহিত্যাধি । অবিরোধ-বিরোধেব মুখ্য-লক্ষণাবৃত্তিবীকারে প্রযোজ্যকৌ, নতু পদানামেকত্ব-বিধায়িকমিত্যাশয়ঃ ।

(+) তাৎপর্য,—শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তি-বলে প্রসিদ্ধ অর্থ জাত হয়, তাহার নাম ‘অভিধাবৃত্তি’ বা মুখ্য শক্তি, এবং সেই শক্তি-লভ্য অর্থের নাম ‘মুখ্যার্থ’। যেখানে, এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষা পায় না, সেখানে সেই তাৎপর্যের অবিরুদ্ধ অর্থ একটা অর্থ বাহা দ্বারা বুঝান হয়, তাহাকে ‘লক্ষণা’ বলে। যেমন ‘গঙ্গায়ঃ বোবঃ প্রতিবসতি’, অর্থাৎ গঙ্গাতে গোপপত্নী বাস করিতেছে, বলিলে, গোপপত্নীর গঙ্গা-জলে বাসকরা অসম্ভব, এই কারণে লক্ষণা দ্বারা ‘গঙ্গা’-শব্দ তাহার সম্বন্ধিত অর্থ বৃত্তিতে হয়। জাণা আবৃত্তক যে, মুখ্যার্থের সত্ত্ব থাকিলে ‘লক্ষণা’ বীকার করা অতীব দোষাবহ ।

তথাচ শাস্ত্রজ্ঞের ভূপগম্যতে,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ (*) লৌকিক-বাক্যেষু সর্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে, অপূর্ব্ব-কার্য্য-এব 'লিঙাদের্মুখ্যবৃত্ত্বাৎ, লিঙাদিভিঃ ক্রিয়া-কার্য্যং লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যতে ; কার্য্যাস্থিত-স্বার্থাভিধায়িনাং (†) চেতরেবাং পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যাস্থিত এব মুখ্যোহর্থ ইতি ক্রিয়া- কার্য্যাস্থিত- প্রতিপাদনং লাক্ষণিকমেব । অতো (‡) বাক্য-তাৎপর্য্যাবিরোধায় সর্ব্বপদানাং

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণও এইরূপই [বহুপদের লক্ষণার নির্দোষত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন,— কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ (বাহারা বলেন, ক্রিয়াবোধক না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ নহে, এই মতাবলম্বিগণ) লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহার-নিপ্পাদক বাক্যও সমস্ত পদের লক্ষণা স্বীকার করেন । কারণ, [তাহাদের মতে] 'লিঙ' প্রভৃতি [বিধি প্রত্যয়ের] মুখ্য অর্থ— কার্য্য বা উৎপাদনীয়—অপূর্ব্ব । স্ততরাং [বলিতে হইবে যে,] লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় গুলি যে, ক্রিয়া—যজ্ঞাদিরূপ কার্য্য বুঝায়, তাহাও লক্ষণা দ্বারাই বুঝায় । আর, অপরাপর যে সকল পদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত অস্থিত বা সম্বন্ধ হইয়া নিজ-নিজ অর্থ বুঝায়, এরূপ পদগুলিরও [যখন] অপূর্ব্ব-কার্য্য-সম্বন্ধ অর্থই মুখ্য অর্থ ; [তখন] ঐ সকল পদও যে, কেবল অন্তর্গত-কার্য্য-সম্বন্ধরূপ অর্থ বুঝায়, নিশ্চয়, তাহাও লাক্ষণিক বা লক্ষণামূলক । (§) অতএব, বাক্যের :তাৎপর্য্য-বিরোধ-পরিহারের জন্য সমস্ত পদের লক্ষণাও দোষাবহ হয় না । অতএব, এই পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রতিপাদন করে, বলিয়াই বেদান্ত-বাক্যসকল প্রমাণ ॥

(*) বাক্যত্ব প্রধান-প্রতিপাদ্যত্ব কার্য্যার্থসম্পর্ক-পদস্ত লাক্ষণিকত্বাৎ অধিতাভিধায়িনাং লক্ষণা স্তাদেব, ইত্যত আহ কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিরিতি ।

(†) পদানামধিতাভিধায়িনে কারক-পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যাদিতাভিধায়িনাং তদ্ব্যবহৃত এব মুখ্যোহর্থঃ, ইতি তদ্ব্যবহৃত্যাগে লক্ষণেব, ইত্যাহ কার্য্যাস্থিতেত্যানি ।

(‡) 'অতঃ'—সর্ব্বপদ-লক্ষণায়া বৃত্তিসিদ্ধত্বাৎ, লৌকিক-পরীক্ষকৈশ্চাকীকৃতত্বাধিত্যর্থঃ ।

(§) তাৎপর্য্য এই যে,—সীমান্বসকলগণ বলেন, “আমাদের ক্রিয়াবোধাদানর্থক্যমতসর্ধানাম্ ।” অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে সকল বেদ-বাক্য কোন ক্রিয়া-বোধক নয়, সে সকল বাক্য নিরর্থক বা অপ্রমাণ । স্ততরাং, তাহাদের মতে বুলিতে হইবে যে, “কুর্ধক্, ক্রিয়েত, কর্তব্যং,” ইত্যাদিরূপ ক্রিয়া-বোধক পদ না থাকিলে কোন বেদ-বাক্যই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না । কিন্তু, এইরূপ ক্রিয়া-বিধি-বিরহিত বাক্যও বেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সে গুলির অপ্রামাণ্য হইলে কলে-কলে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদেরই অপ্রামাণ্য দোষ বড়িতে পারে, এই ভয়ে তাহারা পুনশ্চ বলিলেন,—‘বিধিনা হেতু-বাক্যত্বাৎ তত্বার্থেব বিধানা হ্যঃ ।’ অভিপ্রায় এই যে,—যে সকল বেদ-বাক্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াবিধির উল্লেখ নাই, সেই সকল বাক্যও বিধিবাক্যের সহিত ‘একবাক্যতা’ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিধি-বাক্যে, কর্তব্য, কর্তব্য, কর্তব্য প্রভৃতি অন্ততঃ প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় অবশ্য বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নাই ; বিধি-বাক্যে অপেক্ষিত সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বিধিরই ‘স্বাবক’রূপে সকল বা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় ।

লক্ষণাহপি ন দোষঃ । অত ইন্দ্রমবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ
প্রমাণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়স্তমুক্তম্ । সতি চ বিরোধে বলীয়স্ত্বং
বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্বিশেষ-সম্মাত্র-ব্রহ্মগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য ।

নতু চ, ঘটোহস্তি পটোহস্তীতি নানাকার-বস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব
সম্মাত্র-গ্রাহীত্বাচ্যতে ? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্বেষাং স্ত্রজনানামেক-

(৪০) পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ
উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রই বলবত্তর, এবং বিরোধ উপস্থিত হইলেই [একের] বলবত্তা হয় ।
বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধই পরিলক্ষিত হইতেছে না ; কারণ, নির্বিশেষ, সংস্করণ
ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় ; [প্রত্যক্ষে ত কাহারো বিবাদ নাই ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে
বলাবল চিন্তারও আবশ্যক নাই] ।

ভাল, 'ঘট আছে,' 'পট আছে' ইত্যাদি-প্রকার বিবিধ-বস্তু-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান
হয়, তখন তাহা যে, সং-মাত্রগ্রাহী, অর্থাৎ সংজ্ঞিত আর কিছুই যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায়
না, একথা বলিতেছ কিরূপে ?—[জ্ঞানের] যদি, গ্রাহ্য-বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধনই হউক বা

তাহাদের মতে কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্বই সমস্ত বাক্যের মুখ্য অর্থ। এই কারণেই ভাষ্যে, "কার্য-
বাক্যার্থধর্মিতিঃ" বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্তবিধ ক্রিয়া বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে 'লিঙ'
নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্বই (অদৃষ্ট) লিঙ-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ—সাধারণ কার্যমাত্র
নহে। 'স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজ্ঞেত ।' 'স্বর্গাভিগামী পুরুষ অশ্বমেধে বাগ কল্পিবে,' এই বাক্যে 'যজ্ঞেত'-
পদে 'যজ্ঞ' ধাতুর পর যে, বিধিলিঙ—'ইত' প্রত্যয় আছে, উহার অর্থ—বাগ-জনিত অপূর্ব, (যাহার বলে
যজ্ঞাদি কঠী মরণের পর স্বর্গকল লাভ করে), ইহাই উহার মুখ্য অর্থ। 'স্বর্গ-কাম' প্রভৃতি পদগুলি ঐ প্রধান
অর্থের সহিত সম্মিলিত বা সম্বন্ধ হইয়া নিম্ন নিম্ন অর্থ প্রতিপাদন করে—যতদূরভাবে নহে। ভাষ্যে—'কার্যাবিত-
স্বর্গাভিগামিনাং চেতসেবাং' কথায় এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইয়াছে।

এ মতে, লৌকিক বাক্য সকলও উল্লিখিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এম্মাত্র বিশেষ যে, "অন্ন-কামঃ
পচেত ।" অর্থাৎ 'অন্নগ্রাসী পাক করিবে,' এই লৌকিক-বাক্যে ক্রিয়া-বোধক 'লিঙ' প্রত্যয় থাকিলেও উহার
অর্থ অপূর্ব বা অদৃষ্ট নহে—ক্রিয়া বা অমুঠান মাত্র। অথচ, 'লিঙ' প্রত্যয়ের অপূর্ব-ভিন্ন কোন অর্থ বুঝাইবার
শক্তি নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, এই সকল 'লিঙ' প্রত্যয় লক্ষণায় সাহায্যে সাধারণ ক্রিয়া বা
অমুঠান মাত্র—অর্থ প্রতিপাদন করে, শব্দের যাহা মুখ্যার্থ নহে, তাহা বুঝাইতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয়
গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে, সীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, "লৌকে 'লিঙ' লাক্ষণিকী"। অর্থাৎ
লৌকিক প্রযোগে 'লিঙ'-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ নাই—সর্বত্রই লাক্ষণিকার্থ। লৌকিক প্রযোগে প্রমাণাংশ
'লিঙ' প্রত্যয়ই যখন লাক্ষণিক, তখন, অপরাপর পদগুলিও যে, ক্রিয়া-নামবৎ হইয়াই অর্থ প্রকাশ
করিল, ইহাতে আর সংশয় কি ? এই কারণেই লৌকিক-বাক্যের একাধিক পদেরও লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে।
ফল কথা,—বাক্যে তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত, আবশ্যক হইলে হুই, তিন, বা সমস্ত পদেরও লক্ষণা
স্বীকার করিতে হইবে ; তাহাতে কোন দোষ নাই।

বিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ ? সত্যম্ ; তথৈ-
বাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোহস্তীত্যত্রান্তিদ্ধ-তদ্ভেদশচ ব্যবহ্রিয়তে ?
ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি । তয়োভিন্নকাল-
জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈকক্ষণবর্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা
প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্ । ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-
প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যপ্রায়ণীয়মিতি ন স
ভেদঃ প্রত্যক্ষেন গৃহ্যতে । অতো ভ্রান্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥

কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিত্তির্নিরূপয়িতুং ন

সুভাবতই হউক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সং-বস্তুই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য
বিষয় হয় ; তবে, ‘ধারাবাহিক’ জ্ঞানের জ্ঞায় (+) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা
ব্যবহার হইতে পারে ? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না ?] । [এ কথার
উত্তর—] ইয়া, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[সিজ্ঞাসা করি,] ‘ঘট আছে’
(ঘটোহস্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরাপর বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ,
এই উভয়ের প্রতীতি হয় কিরূপে ? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উভয়বিধ
ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না । যে হেতু, ঐ উভয়ই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-
ফলাত্মক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চৎ তদগত পার্থক্য প্রতীতি
হইয়া থাকে ; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (স্মরণাৎ ক্রমে ঐ উভয়
বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না) । অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ? না,—
তদগত পার্থক্য ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।

বস্তুর স্বরূপাহুতি ও ভেদ-প্রতিযোগীর (যাহা অপেক্ষার ভেদব্যবহার হয়, তাহার)
স্মরণ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, স্মরণাৎ বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয়
বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটা আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না !
অতএব, (বস্তু-গত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষ-ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তিমূলক—বাস্তবিক নহে ॥

(৪১) আরও এক কথা,—জ্ঞায়বিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ
করিতে সমর্থ হন না । [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ-নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) বধা সম্বন্ধিত্বৈব প্রত্যক্ষত্বং এক-ব্যবহারহেতুত্বং চ ভবেৎ, ‘তথা’—ইত্যর্থঃ ।

(+) অভিপ্রায় এই যে,—‘ঘট’ প্রভৃতি যে কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদ্যে ব্যাখ্যা
‘ঘট ঘট’ ইত্যাদি একার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে “ধারাবাহিক” জ্ঞান বলে । ধারাবাহিক জ্ঞান
স্থলে জ্ঞের বিষয়ের ভেদ থাকে না ; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে । এখানেও,
যদি, এক সং বস্তুই সর্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, ‘এটা ঘট, এটা পট’ ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিপ্লব
হইয়া যাইত ।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সর্বস্মাদ্ ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেহপি ‘ভিন্ন’ ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি । স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্রমা, স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ । যথা স্বরূপ-বস্তুরূপে ন প্রতিযোগ্য-পেক্ষা, ভেদ-ব্যবহারোহপি তথৈব স্যাৎ ; হস্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো ভিন্ন ইতি পর্যায়ত্বং চ স্যাৎ ? নাপি ধর্মঃ, ধর্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্ ভেদোবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি ভেদস্তুর্ধ্বঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা ॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাতি-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-গ্রহণে সতি জাত্যাতি-ধর্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অন্যান্যোশ্রয়ণম্ । অতো ভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সন্মাত্রসৌব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্ ।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যেরূপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত ? [কারণ, ভেদ ত বস্তুরই স্বরূপ] ।

একথাও বলিতে পার না যে,—‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগীর (বাহ্য হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্মরণের অপেক্ষা আছে ; সুতরাং, সেই প্রতিযোগি-স্মরণ না থাকায় তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সম্বন্ধেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না ?’ যেহেতু, বাহ্যের বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন ; [ভেদ প্রতীতির জন্ত যে,] প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না । কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তত্ত্বদ, উভয়ই বস্তু-‘স্বরূপ’, কিছু মাত্র বিশেষ নাই । স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যেরূপ প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা নাই ; সেইরূপ তাহার ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না । এবং [এই মতে], ‘হস্ত’ ও ‘কর’ শব্দের স্থায় ‘ঘট’ ও ‘ভিন্ন’ এতদুভয়েরও পর্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে ?

আরও এক কথা,—ঐ ভেদ বস্তুর ধর্মও নহে । কারণ, ধর্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে নিশ্চয়ই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে ঐ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম, এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে ॥

(৪২)। অপি চ ; ঘটাদি-জাতি ও গুল্লাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই তৎসত্ত্ব ভেদ-প্রতীতি হইবে । আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোহস্তি, পটোহস্তি, ঘটোহনুভূয়তে, পটোহনুভূয়তে, ইতি সর্বৈ পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে । অত্র সম্মাত্রং সর্বত্র প্রতাপতিষ্বনুবর্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষান্তু ব্যাবর্তমানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ । যথা রজ্জুরধিষ্ঠানতয়া অনুবর্তমানা সত্যী পরমার্থা, ব্যাবর্তমানাঃ সর্প-ভুদলনানুধারাদয়োহপরমার্থাঃ ॥ ৪২ ॥

ননু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ ‘রজ্জুরিয়ং, নায়ং সর্প’ ইত্যাদি-রজ্জ্বাধিষ্ঠান-যাথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেবপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্তমানত্বাৎ । রজ্জ্বাদেবপি পারমার্থ্যং নানুবর্তমানতয়া, কিন্তুবাধিতত্বাৎ । অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনানাং কথমপারমার্থ্যম্ ? উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোহস্তীত্যত্র পটাত্তভাবঃ ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোহস্তীত্যেনে পটাদীনানাং বাধিতত্বম্ ।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে । এইরূপে অতোত্তাশ্রয় দোষ ঘটে । অতএব, ভেদ-নিরূপণ যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ‘সৎ’ বস্তুরই প্রকাশক—অন্তের নহে ।

আর এক কথা,—‘বট আছে, পট আছে’ এবং ‘বট অনুভূত হইতেছে’ ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই ‘সত্য’ ও অনুভূতি সহকারে অনুভূত হইতে দেখা যায় । উক্ত প্রকার সমস্ত অনুভূতিতেই একমাত্র ‘সৎ’ বা সত্তারই অনুভূতি দৃষ্ট হয়, স্তত্রাং সেই ‘সৎ’ই পরমার্থ বা স্বার্থ বিষয় । পক্ষান্তরে, বট পটাদি বিশেষ ধর্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি-ভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ত্রায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ । অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটী পরমার্থ, আর, [সেই স্থলেই] ব্যাবর্তমান অর্থাৎ পরিবর্তনশীল সর্প, ভু-দলন (মাটার কাট) ও জল-ধারা প্রভৃতি অসত্য । [‘বট আছে’, ইত্যাদি স্থলেও ঠিক সেইরূপ,—একমাত্র সত্তাই পরমার্থ সত্য বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ ॥

(৪৩) । পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘রজ্জু-সর্পাদি স্থলে ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’ ইত্যাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জুপ্রভৃতি বস্তুর সত্যত্ব-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথ্যা [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে । পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অনুভূতি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন । এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থত্ব হইবে কেন ? ইয়া, বলা বাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক,—‘বট আছে,’ এ স্থলে কি পটাদির অভাব [বুঝিতে হইবে] ? তাহা হইলে ত ‘বট আছে’ বলায় পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধই হইল ?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তিবি্যাবৃত্তিঃ, সা ব্যাবর্তমানানাম-
পারমার্থ্যং সাধয়তি, রজ্জ্ববৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ততে । তস্মাৎ
সন্মাত্রাতিরেকি সর্বমপরমার্থম্ । প্রয়োগশ্চ ভবতি,—সৎ পরমার্থম্
অনুবর্তমানত্বাৎ, রজ্জ্ব-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ । ঘটাদয়োহপরমার্থা ব্যাবর্ত-
মানত্বাৎ, রজ্জ্বাচ্ছাধিষ্ঠান-সর্পাদিবদिति । এবং সত্যনুবর্তমানানুভূতিরেব
পরমার্থা ; সৈব সত্যী ॥ ৪৩ ॥

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতের্বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্ ; ভেদো হি
প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্ ভূনিক্রুপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরস্তঃ । অতএব, সতোহনু-
ভূতি-বিষয়ভাবোহপি ন প্রমাণ-পদবীক্ষনুসরতি । তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব ;
সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অন্যতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবদননুভূতিত্ব-
প্রসঙ্গঃ ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃত্তি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ ।
সেই ব্যাবৃত্তিই ব্যাবর্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং
[রজ্জ্ব-সর্পের] অবাধিত রজ্জ্বরূপে কেবল সৎ বা সত্তা ধর্মটি অবাধিত ভাবে সর্বত্র অমুভূতি
বা অনুগমন করে । অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপারমার্থ । (*) এ বিষয়ে অমুমানও
করা যাইতে পারে, 'সৎপদার্থই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্বত্র) অমুভূত হয় ; যেমন,
রজ্জ্ব-সর্পাদি স্থলে রজ্জ্ব প্রভৃতি । ঘটাদি পদার্থ অপারমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহার ব্যাবৃত্ত
হয় ; যেমন, রজ্জ্ব-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি । এই নিয়মানুসারে [জানা যায়
যে,] সর্বত্র অনুবর্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ ॥'

(৪৪) । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য,
তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন ; না,—এরূপ বলিতে পার না । কারণ, উক্ত ভেদ
প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অল্প প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না ; এই কারণে
উহা প্রথমেই পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপর্য এই যে, যে সময় রজ্জ্বতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জ্বর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে,
একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয় । যেই মুহূর্তে ঐ রজ্জ্বকে 'রজ্জ্ব' বলিয়া জানা যায়, তদমুহূর্তেই সেই পূর্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও
অনুভূত হইয়া যায় । এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জ্ব অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা
সত্য । বাধিত অর্থ 'মিথ্যা' রূপে নিশ্চিত হওয়া । "বাধো মিথ্যাক-নিশ্চয়ঃ ।" [পঞ্চদশী] । 'ব্যাবৃত্তি' ও 'অনুভূতি'
কথার সূত্র এই যে, একত্র দৃষ্ট দুই বা ততোধিক ধর্মের যে, পরস্পর বিয়োগ বা ছাড়াছাড়িভাবে অবস্থিতি,
উহার নাম—'ব্যাবৃত্তি', আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্বত্র অমুভূতরূপে থাকার নাম 'অনুভূতি' ।
যেমন,—'নীল ঘট ও শুক্ল ঘট' এ স্থলে নীল ও শুক্ল গুণের ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহার—
'ব্যাবৃত্ত', আর, 'ঘটক' ধর্মটি কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা 'অনুভূত' ।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতির্ন শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্তয়েব প্রকাশমানত্বাৎ । নহি অনুভূতিবর্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশাদৃশ্যতে ; যেন পরায়ত্ত-প্রকাশাদ্যুপগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষ্যে; উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতৌ বিষয়মাত্রমবতাসতে—ঘটোহনু-
ভূয়তইতি । নহি কশিচৎ ঘটোহয়মিতি জানন্ তদানীমেবাবিষয়ভূতা-
মনিদম্ভাবামনুভূতিমপ্যনুভবতি । তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদি-

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝান যায় না । এই কারণেই সং-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,—
[কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অত্র-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণান্তর-
সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের ত্রায় উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই
পরিগণিত হইতে পারিত না । (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ)
অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অত্র অনুভূতি করণা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি
পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায়
অবস্থিত দেখা যায় না, যাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥

৪৫। যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল 'ঘট অনুভূত
হইতেছে' ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [স্বয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না] । কারণ,
'এটি ঘট' এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত 'ইদং ভাব'-শূন্য (শ্বেত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব
রহিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ্য) অনুভূতিকেও অনুভব করে না । অতএব, ঘটাদির
প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নিবর্তন বা সান্ধ্য যেরূপ হেতু, তেমনি
অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সম্ভাবই একমাত্র হেতু । তাহার পর, 'অর্থ'—ঘটাদি
বিষয়ের যে, কাদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই
প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সম্ভাব অনুমিত হয় । (+)

(*) তাৎপৰ্য্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহার অনুভূতি
হইতে ভিন্ন,—অননুভূত । কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিযয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না । সুতরাং
অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিত হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয় পড়ে, তাহা
হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না । অতএব ঘট যেমন অনুভূতির বিষয়
বলিয়াই অনুভূতি নহে, তেমন অনুভূতি যদি প্রমাণান্তরের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি
হইতে পৃথক্—অননুভূতি হইত । এই কারণেই অনুভূতিকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয় ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্বে অনুভাব্য ঘটটি অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল । এখন যখন
সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, এতবিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিয়াছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে
পারে না । এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয় ।

করণ-সম্বন্ধবদনুভূতেঃ সম্ভাব এব হেতুঃ । তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-
প্রকাশাতিশয়-লিঙ্গেন অনুভূতিরনুমীয়াতে ।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়। অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ ?
কিমিদম্ জড়ত্বং নাম ? ন তাবৎ স্বসত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, স্থখাদিমপি
এতৎসম্ভবাৎ । নহি কদাচিদপি স্থখাদয়ঃ সম্ভো নোপলভ্যন্তে । অতোহনু-
ভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোহপ্যঙ্গুল্যাগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শ-
বদশক্যত্বাদিতি ।

তদিদমনাকলিতানুভব-বিভবশ্চ স্বমতি-বিজৃম্বিতম্, অনুভূতি-
ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্মশ্চ প্রকাশশ্চ রূপাদিবদনুপলব্ধেঃ । উভয়াভ্যুপে-
তানুভূতৌবাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশার্থ-ধর্মকল্পনানুপপত্তেষ্চ ।
অতো নানুভূতিরনুমীয়াতে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্ব্বং
সাধয়ন্ত্যানুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি । প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

(যদি বণ,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড়। (চিন্ময়ী) অনুভূতিরও জড়ত্ব
(জ্ঞানভিন্নত্ব) হইতে পারে ? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি ?—যাহার সম্ভাবে
কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু স্থখাদি স্থলেও
তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব । কারণ, বিদ্যমান স্থখাদি কখনও অনুপলব্ধ বা
অবিজ্ঞাত থাকে না । অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও
নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে ; সেইরূপ, অনুভূতি
স্বয়ংই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পারে না । (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিজ্ঞ বাক্তির মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন
প্রমাণ বা যুক্তি নাই) । কারণ, বিষয়-ধর্মরূপ (শ্বেত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব্ব-সাধারণের]
উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জ্ঞেয় বস্তুর) ধর্ম হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ
কোন প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উভয়- (বাদী ও প্রতিবাদী-) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন
সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম
কল্পনা করা সঙ্গত হয় না । অতএব, অনুভূতি অনুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও
নহে, পরন্তু, সর্ব্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ । এ বিষয়ে প্রয়োগ বা
অনুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম (অনুভূতিত্ব বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথাই অতিপ্রায় এই লোকে উক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, “অঙ্গুল্যাগ্রং যথাআনং নান্দনা স্তষ্টুমর্থতি ।
যাংশেন জ্ঞানমপ্যেবং নান্দনং জ্ঞাতুমর্থতি ।” অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজেকে স্পর্শ করিতে
পারে না ; তেমন, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশমান ।

স্বধর্ম-ব্যবহার, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুত্বাৎ । (*) যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্ত্যধীনো দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষত্বাদৌ । রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষ-
ত্বাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষত্বাদৌ । অতোহনুভূতি-
রাভ্যনঃ প্রকাশমানত্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিনিত্য। চ প্রাগভাবাদ্যভাবাৎ, তদভাবশ্চ
স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব । নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোহন্যতো
বা অবগন্তং শক্যতে । অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম ও
ভাষার ব্যবহার উৎপাদন করে । [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ
স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মানুরূপ ধর্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই
ধর্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্যে নিজে পরাধীন হয় না । যেমন, (স্বেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ
(রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে
চক্ষুগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না । (†) অতএব,
(তেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্মে ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ,
[অন্তঃকারণ অপেক্ষা করে না] ।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাব-প্রভৃতি (উৎপত্তি-
কারণ) নাই, (‡) এবং স্বতঃসিদ্ধত্ব নিবন্ধনই উহার প্রাগভাবও নাই । কারণ, স্বতঃসিদ্ধ
(অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,—
অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিত্তমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে
না । কারণ, অনুভূতি-সঙ্গে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু উহা বিরুদ্ধ ধর্ম ;

(*) 'অনুভূতি'রিত্যাদিনা অসমানধরং গ্রন্থলাঘবার্থং অবিভাগেনোক্তম্ । তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্ত্যধীন-
স্বধর্মী, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুত্বাৎ ইত্যেকম্ । অনুভূতিঃ অনন্ত্যধীন-ব্যবহারী, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে
তদব্যবহারহেতুত্বাৎ ইত্যপরাধ, ইতি স্ত্রুত প্রকাশিকা ।

(†) তাৎপর্য এই যে, স্বেত-পীতাদি কোন একটী রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই
চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঐ নিয়ম চলে না ; কারণ,
রূপের ত আর রূপ নাই । এখানে বেরূপ রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ
অনুভূতি ব্যতীত অন্ত বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা একপের
অন্ত আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, উহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায় ।

(‡) উৎপত্তির পূর্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে ; সেই অভাবকে 'প্রাগভাব' বলে । বাহার প্রাগভাব ;
নাই, কিস্তি কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, বাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব
নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, বলা বক্ষ্য-পুত্র, আকাশ-বৃহৎ প্রভৃতি ।

নাবগময়তি ; তস্মাৎ সত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাব-
মবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসত্যী কথং স্বাভাবে
প্রমাণং ভবেৎ । নাপ্যন্যতোহবগম্যং শক্যতে, অনুভূতেরনন্য-গোচরত্বাৎ ।
অস্যাঃ প্রাগভাবঃ সাধয়েৎ প্রমাণং ‘অনুভূতিরিয়ম্’ ইতি বিষয়ীকৃত্য
তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন ‘ইয়ম্’ ইতি বিষয়ীকারানর্হত্বাৎ তৎ-
প্রাগভাবো নাগতঃ শক্যাবগমঃ । অতোহস্যাঃ প্রাগভাবাদভাবাচ্চুৎপত্তির্ন-
শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাচ্চ অন্যেহপি ভাব-বিকারাস্তস্মা
ন সন্তি ।

অনুৎপন্নৈয়মনুভূতিরাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-
পলক্ষেঃ । নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্ । ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সূত্রং যে (বিদ্যমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে ? এইরূপ,
(অনুভূতি) অসত্যী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না ।
কারণ, অনুভূতি নিজেই অসত্যী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ
হইবে ? অত্র প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ]
অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না । [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির
প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে ‘ইহা অনুভূতি,’ এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন
করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে ; [এখন অনুভূতির অভাব
প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে ‘এই’ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে
না । এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত
হইতে পারা যায় না । অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে,
সূত্রং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভবপর হইতে
পারে না । অতএব, প্রাগভাব প্রতীতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির
উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না । [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অজ্ঞাত
(বুদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সন্ধর্কে হইতে পারে না । (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাভ বা ভেদও জন্মাইতে পারে না ।
কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাবিধ (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু মাত্রেরই হয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে),
(২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্ধতে), (৪) বিপরীতাধ বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরীতমতে),
(৫) ক্ষয় (অপকীয়তে), (৬) বিনাশ (নশ্বতি) । বাহার জন্মানামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্তী
দ্বার পাঁচটা বিকারও একান্ত অসম্ভব । অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ার ফলে-ফলে আর পাঁচটা বিকারও
প্রতিবন্ধ হইল ।

রূপাদেবানুভূতি-ধর্মত্বং ন সম্ভবতি, অতোহনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব
অন্যোহপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্তা ধর্মঃ । যতো নিধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ,
অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদন্তীতি
স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি
ব্যাবর্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্তয়তি ॥৪৬॥

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা, মৈবম্ ; সা ভ্রান্তি-
সিদ্ধা রজততের শুক্লি-শকলশ্চ, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাযোগাৎ ।
অতো ননুষ্যোহহমিত্যনুভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ
জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্ । জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্ ; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং
জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থম্ অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

ঐরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ । অর্থাৎ উৎপত্তিটী ব্যাপক ধর্ম, আর নানাত্বটী তাহার ব্যাপা
(অধীন) ধর্ম ; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির
অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । আর, রূপ-রসাদির ভায়
ভেদ প্রভৃতি ধর্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত ; এই কারণেও উহারা অনুভবের ধর্ম হইতে
পারে না । অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভবাই
(অনুভবের বিষয়) ইহার ধর্ম হইতে পারে না । যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুটী সর্বপ্রকার
ভেদ-রহিত ; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে । অতএব,
স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা । সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের
অজড়ত্ব—চিন্মাত্রত্বও তাহার অপর হেতু । কারণ, জড়ত্ব ধর্মটী অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ
যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা ; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্মটী না থাকায় অনুভূতির
অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে ॥

(৪৭) ভাল, ‘আমি জানি’ ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃতা অনুভব করিয়া
থাকে ? না,—এরূপ বলিতে পার না ; শুক্লি-খণ্ডে যে রূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও
সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রসূত (সত্য নহে) । কারণ, অনুভূতি ত আর নিজে নিজের কর্তা (উৎপাদক)
হইতে পারে না । অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা)
দেহপিণ্ডে ‘আমি মনুষ্য’ এই আত্ম-বুদ্ধি যে রূপ অধ্যাত্ম বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও
সেইরূপ অধ্যাত্ম । কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি ? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও আবার স্বয়ং
বিকারশীল, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহঙ্কারে অবস্থিত ; সুতরাং, তাহা নির্বিকার, সর্বসাক্ষী,
চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ? • জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

কথমিব সম্ভবতি ? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিহাদেব রূপাদেব কৰ্তৃহাদেনোহ-
ধৰ্ম্মত্বম্, স্বযুগ্মি-মূৰ্ছাদিবহংপ্রত্যয়াভাবেহপ্যাত্মানুভব-দৰ্শনেন নাত্মনোহ-
হংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্ । কৰ্ত্ত্বহে অহংপ্রত্যয়-গোরহে চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে
দেহশ্চেব জড়ত্ব-পরাক্তানায়াহাদি-প্রসঙ্গো দুস্পরিহরঃ ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কৰ্তৃতয়া প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলশ্চ
স্বর্গাদেভোক্তুরাত্মনোহন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব । তথা অহমর্থাৎ
জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপসৈব্যভিভ্যক্তকো জড়োহ্যহংকারঃ স্বাশ্রয়তয়া
তমভিব্যনক্তি । আত্মস্থতয়াভিভ্যঙ্গ্যভিভ্যঞ্জনমভিভ্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ ।
দৰ্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিশ্ব-গোহাদিকমাত্মস্থতয়াভিব্যনক্তি ; তৎ-
কৃতোহয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিভ্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহংকারেণাভি-
ভ্যঙ্গত্বমিতি মা বোচঃ ; রবিকর-নিকরাভিভ্যঙ্গ্য-করতলশ্চ তদভিভ্যঞ্জকত্বো-

বেরূপ আত্মার ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ, জ্ঞানাধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কৰ্ত্ত্ব প্রভৃতিও
আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না । [বিশেষতঃ] স্বযুগ্মি ও মূৰ্ছা প্রভৃতি কালে ‘অহং’ প্রত্যয়ের
অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না । অতএব, আত্মা ‘অহং’ প্রতীতির বিষয়
নহে । আত্মার কৰ্ত্ত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে দেহের তায় আত্মারও জড়তা,
পরাক্ত, (বাহ্য পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার ছুড়র হইয়া পড়ে ।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাত্তক্রিয়ার স্বর্গাদি-ফল-
ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে ; তাহা প্রমাণাভিজ্ঞদিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে ।
[এই প্রকারে], ‘অহং’-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা)
যে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে ॥

(৪৮) । এই প্রকারে, অহংকার স্বয়ং জড় হইলেও নির্জিকার অনুভূতির অভিভ্যক্তি ঘটায় ;
এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাশ্রিত অর্থাৎ অহংকারগত বলিয়া প্রকটিত করে । অভিভ্যক্তি
(যাহার অভিভ্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মস্থ বা স্বগতরূপে অভিভ্যক্ত করাই অভিভ্যঞ্জক
পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম । [দেখা যায়,] দৰ্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-
মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মস্থ- (জল-গত ও দৰ্পণ-গত) রূপে অভিভ্যক্ত করিয়া
থাকে ; ‘আমি জানি’ এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবকৃত ভ্রম মাত্র ।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহংকারের অভিভ্যঞ্জক
বা প্রকাশক ; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, আভিভ্যঙ্গ্য অহংকার দ্বারা

পদর্শনাৎ । জালকরন্ধ্র-নিষ্কাশ্য চ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ ।

যতঃ, ‘অহং জানামি’ ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকো ধর্মঃ, অতএব স্রষ্টিমুক্ত্যোর্ণাশ্বেতি । তত্র হহমুল্লেখ-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাত্মাবভাসতে । অতএব, স্রষ্টোপাখিতঃ কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামুশতি । তস্মাৎ পরমার্থতো নিরন্তরমন্ত - ভেদবিকল্প - নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব ভ্রান্ত্য জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্বৈ বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে ? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তল-স্বয়ং সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল সূর্য্য কিরণ গবাক্স-জালের রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, হস্ততল স্বয়ং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

যে হেতু, ‘আমি জানি,’ এই প্রতীতির জ্ঞাতা ‘অহং’ পদার্থ জীব, শুদ্ধ চিন্ময় আয়ার পারমার্থিক ধর্ম বা গুণ নহে ; সেই কারণেই স্রষ্টি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব অনুগমন করে না, সে অবস্থায় ‘অহম্’-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ অমূল্যবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই কারণেই নিদ্রোপাখিত ব্যক্তি কখন কখন ‘আমি আমাকেও জানি নাই’ এরূপ মনে করিয়া থাকে ।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্বিশেষ এবং একমাত্র চিৎ-স্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাবিধ বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয় । (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিষ্টা-

(*) যে বস্তুর স্বরূপ স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র সত্ত্বা না হইয়াও .য, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পাওয়া তাহাকে ‘বিবর্ত’ বলে । বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্তন ঘটে, বিবর্তে তাহা হয় না—বস্তু ঠিকই থাকে কেবল দেখিতে অন্তরূপ দেখা যায় মাত্র । অবৈতবালীরা বলেন,—

সত্ত্বভোহস্তথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ । অস্ত্বভোহস্তথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার সেই কূটস্থরূপে কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না । বিকাশ হইলেই এরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্বিকার ।

তদিদমোপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-পাপবাসনা-দুষ্টিত্যাগ-শ্রেয়সীকাগমনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাভ্যু-প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মাগাণং বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কঙ্ক-কল্পিতমিতি ত্রায়ানুগৃহীত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাভ্যু-বিস্তিরনাদরণীয়ম্ । তথাহি,—নির্বিশেষবস্ত-বাদিভিনির্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্ ; সবিশেষ-বস্ত-বিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ ।

নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বভাবঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও যুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে ॥

(৪৯)। যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অনুগ্রহ-লাভোপযোগি-রামানুজ-মতে বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন শাক্তের মত ধ্বংস। অর্থের বিরূপ তাৎপর্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার, এবং তাহার ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-স্বব্যবস্থিত করিবার উপযোগী উপযুক্ত ত্রায় প্রণালীবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে ; তাহারাই বিচারের অযোগ্য নানাপ্রকার অসার কুতর্ক দ্বারা পূরোক্ত [শাক্তের] মতটী কল্পনা করিয়াছেন। এই কারণে, যাহারা ত্রায়ানুসারে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) । (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠোক্ত “যদপ্যাহঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “সর্বকি বেদান্তা অরভ্যন্তে”, পর্যন্ত গ্রন্থে শাক্তমত বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনটি বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেষ, (৩) নিবর্ত্য। তদ্ব্যতীত, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ববোধ-উপায় ; নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম—উপেষ বা প্রাপ্য, এবং মিথ্যাকৃত অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য বা বাধনীয়।

রামানুজ স্বামী বলিছেন যে, না—ঐ তিনটি উপায়, উপেষ ও ফল নহে ; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান—উপেষ, ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রভৃতি গুণ-গণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্য।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, হৃদয়ে ভক্তিই প্রধান। “যন্ত যেষে পরা ভক্তিঃ।” অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে যাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাধান্ত উক্ত হইয়াছে। আর ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বিদ্যা যে, ভগবদনুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

“বিদ্যা রাজন ন তে বিদ্যা, মম বিদ্যা ন হীয়তে। বিদ্যা-হীনস্তমোক্ষতঃ নাভিজানাতি কেশবম্।”

অর্থাৎ হে রাজন, তোমার বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (দেখ) আমার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অপকৃষ্ট নহে। (কারণ, উহা ভক্তিলাভ)। এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোভাবাপন্ন লোক কেশবকে জানে না। ইত্যাদি শ্রুতিগ্ৰন্থে কথিত হইয়াছে। অতএব শাক্তের কথিত মত হৃদয়গণের আশ্রয় হইতে পারে না।

যন্তু স্বানুভবসিদ্ধিমিতি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সোহপ্যাত্ম-সাক্ষিক-
সবিশেষানুভবাদেব (৬) নিরন্তঃ; ইদমহমদর্শমিতি কেনচিদ্ বিশেষেণ
বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্বেষামনুভবানাম্ । সবিশেষোহপ্যনুভূয়মানোহনুভবঃ
কেনচিদ্ যুক্ত্যভাসেন নির্বিশেষইতি নিষ্কর্যমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ
স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কর্যব্যইতি নিষ্কর্যহেতুভূতৈঃ (৭)
সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে ।
অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষমৈবিশিষ্টৈশ্চ বস্তুনোহন্যে বিশেষা নিরন্তন্তে, ইতি
ন কচিৎ নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । ধিয়ো হি ধীত্বঃ স্বপ্রকাশতা চ,
জ্ঞাতুর্বিয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপক্কেঃ । স্বাপ-মদ-মূচ্ছাস্ত চ সবিশেষ-
এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৪৯ ॥

দেখ,—যাহারা নির্বিশেষ-বস্তুবাদী (নিগুণ ব্রহ্মবাদী—শঙ্কর প্রভৃতি), তাহারা
নির্বিশেষ বস্তু বিষয়ে ‘এই প্রমাণ আছে’, এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ
মাত্রই সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী ।

আর [ইহা] ‘স্বীয় অনুভব সিদ্ধ’ (সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা নাই,) এই যে,
[তাহাদের] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই
নিরন্ত বা বাধিত । কারণ, ‘আমি ইহা দেখিয়াছি’, এই সকল অনুভববস্থলে কোন একটা
বিশেষেণ বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না) ।

অনুভব পদার্থটা সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটা বিশেষণ সহযোগে
প্রতীয়মান হইলেও [যদি] কোন একটা অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ
করিতে হয়, [তাহা হইলে,] সত্তার অতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ (যাহা অন্তর্য নাই,
একপ) স্বভাব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারাই তাহাকে নিষ্কট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে,
[সুতরাং সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম—বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারাই উহা
সবিশেষ হইয়া পড়ে । এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষেণ বিশেষিত হইলেই তাহার
অস্তিত্ব বিশেষ ধর্ম সকল নিবারণিত হইয়া যায়, অতএব, কুতাপি নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি
বা প্রতীতি হয় না । দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন,
তাহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় প্রকাশকত্ব এবং
স্বপ্রকাশত্ব [সিদ্ধ হয়] । সুসুপ্তি, মত্ততা ও মূচ্ছাকাগীন অনুভবও যে নির্বিশেষ নহে,
(সবিশেষ), তাহা নিজের অবসর মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন করিব ॥

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নীত্যত্বাদয়ো হনেক-বিশেষাঃ সম্ভব্যব। তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ। অতঃ প্রামাণিক-বিশেষ্যৈবিশিষ্টমেব বস্তুমিতি বক্তব্যম্।

শব্দস্য তু বিশেষণ সবিশেষ্য এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যং, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োর্থ-ভেদেন পদত্বোব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবজ্ঞানীয়ম্। পদভেদস্চার্থ-ভেদনিবন্ধনং, পদসম্ভাররূপস্য বাক্যস্থানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষ্যভি-ধায়িত্বেন (†) নির্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নিত্য প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্মত [ব্রহ্মে] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজের স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারাই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ। (†) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম যুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শব্দও কিন্তু সবিশেষ (সগুণ) বস্তুই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই)। [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে 'পদ' সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) 'যোগেনৈব' ইতি (খ) পাঠঃ; (†) 'সংসর্গ-বিশেষ্যবিধায়িত্বেন' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুই কোন না, কোনরূপ একটা স্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিন্তু, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বুদ্ধ বলেন,—দীপশিখার স্থায় প্রতিক্ষণে ক্ষণে ও উৎপত্তিশীল (ক্ষণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। শঙ্কর বলেন, বাহ্য দেখ, তাহা ভ্রান্তি মাত্র,—এক অস্থিতীয় স্বপ্রকাশ, শিষ্টা-বিজ্ঞান চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তত্ত্বের সমস্তই মিথ্যা। বৈশেষিকেরা বলেন,—চেতনের স্থায় জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল মতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম লইয়াই যত বিবাদ, কেহ বলিতেছেন ক্ষণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য, স্বপ্রকাশ চিন্ময় প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ করনা করিতেছেন মাত্র। এই প্রকার-গত ভেদ গুলি ভাগ করিলে পরস্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না। এখন কথা এই যে, শঙ্কর পরপক্ষ ষণ্ডবাদে দেখে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশ্লেষিত করিয়াছেন, তাহার অভিমত সেই নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তাহাদের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ রহিলেন কে? অতএব, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এ কথা হইতেই পার না।

প্রত্যক্ষস্ব নির্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নির্বিশেষ-বস্তুনি
প্রমাণভাবঃ । সবিকল্পকং জাত্যাচ্যুতেনক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব
সবিশেষবিষয়ম্ । নির্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে-
স্বশ্লিষ্মনুভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসম্মান-হেতুত্বাৎ ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না ।
আর, অর্থভেদঃ বশতঃই পদের ভেদ না পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা
সমষ্টিরূপ যে বাক্য, সে (বাক্যান্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ
বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নির্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (শব্দের) সামর্থ্য নাই, সেই
অসামর্থ্য নিবন্ধন নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা বার্থ্য আনোৎপাদক নহে ॥

(৫২) সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষও নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ
নহে । [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-
বিষয়ক, (*) এই কারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সবিশেষ বস্তু-

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক । জ্ঞানাদি দর্শনের মতে উহার লক্ষণ
এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক' । যেমন,
গো-বিষয়োজ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত
হয় ; এজন্য, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয় । আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রবণ
পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নির্বিকল্পক' বলা হয় । যেমন, শুধু গো-বিষয়ে
জ্ঞান ও গো-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি ।

অধিকন্তু, তাহারা এই নির্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও লৌকিক ইন্দ্রিয়ার অগ্রাহ্য বলিয়া
বর্ণনা করেন । নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয় সংকেত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নির্বিকল্পক জ্ঞান—সবিকল্প নহে ।
কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন একটা বিশেষ
ধর্ম অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; বহনই যে বিষয়
জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয় । সুতরাং নির্বিকল্পক
জ্ঞানের পূর্কোক্ত লক্ষণটী ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ বুঝিতে হইবে,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার
বিশেষ বিশেষ ধর্ম আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুণের প্রতীতি না হইয়া কোন
কোন বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নির্বিকল্পক' ।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটা গৌ দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার
গো-জাতিরও উপলব্ধি করি । পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোহধিকবার যখন অপর গৌ দর্শন করি, তখন বুদ্ধিতে
পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গো-দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই
অনুপস্থিত বা অনুপস্থিত রহিয়াছে । এই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটী নির্বিকল্পক ; কারণ,
তখন গো-দ্রব্য মাত্র জ্ঞান হইলেও সেই গো-দ্রব্যই যে, সকল গোতে সম্বন্ধ আছে, এই বিশেষটুকু জ্ঞান হয় নাই ।
আর, দ্বিতীয়াদি বারে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গো-দ্রব্যের সর্ব গোতে
অনুপস্থিতিরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে ।

নির্বিবকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ববিশেষ-
রহিতস্য । তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেঃ ; কেনচিদ্
বিশেষেণ ইদমিথ্যমিতি হি সর্বা প্রতীতিরূপজায়তে । ত্রিকোণ সাম্নাদি-
সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ ।

অতো নির্বিবকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেযু প্রথমপিওগ্রহণম্ ; দ্বিতীয়াদি-
পিওগ্রহণং সর্বিকল্পকমিত্যুচ্যতে । তত্র প্রথম-পিওগ্রহণে গোত্বাদে-
রনুত্তরভাবকারণতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিওগ্রহণেষেবানুত্তরপ্রতীতিঃ ।
প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেয়নুত্তর-ধর্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতী-
য়াদি পিওগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সর্বিকল্পকত্বম্ । সাম্নাদি-
মদ-বস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেয়নুত্তর-ধর্ম-প্রতীতিঃ ন প্রথম-পিওগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি
প্রথম-পিওগ্রহণস্য নির্বিবকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাদেয়-
গ্রহণাৎ । সংস্থানরূপ-জাত্যাদেয়পি ঐন্দ্রিয়িকত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন

বিষয়েই হইয়া থাকে । কারণ, নির্বিবকল্প-দর্শন্য যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট
পদার্থ অনুভূত হয়, সর্বিকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিদৃশ্য বা স্মৃতি হইয়া থাকে ।
অতঃ, সেই নির্বিবকল্পই এই জাত্যাদি-বিশিষ্ট বস্তু-বোধের হেতু । [এই কারণেই উহা
নির্বিবকল্প বস্তু-বিনয়ক হইতে পারে না] ।

নির্বিবকল্প অর্থাৎ কোন কোন বিশেষ ধর্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব ধর্ম-রহিত
বস্তুর গ্রহণ নহে । কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্বপ্রকার গুণ-বর্জিত) বস্তুর
গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে । 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন
একটি বিশেষ ধর্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, ত্রিকোণ বা
সাম্নাদি (গোর গল-কণ্ঠ প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ
করিতেই পারা যায় না ।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের যে, প্রথম পিও- (স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে
'নির্বিবকল্প', আর দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণকে 'সর্বিকল্পক' [জ্ঞান] বলা হয় । তন্মধ্যে, প্রথম
[গো-] পিও-গ্রহণ কালে গোত্বাদি ধর্মের অনুত্তর অর্থাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত
গোতে অনুগত আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না ; দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণ কালে তাহার
অনুত্তর প্রতীতি হয় । প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির
উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিও-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুত্তর অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিও
সদৃশ নিশ্চিত হয় । এই কারণেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিও-জ্ঞানকে 'সর্বিকল্প' [বলা
হয়] । প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তু দর্শনে সাম্নাদি-বিশিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান-অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেচ্চ প্রথম-পিণ্ডগ্রহণেহপি সংস্থানমেব বস্তুমিতি গৃহ্যতে ।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ড-গ্রহণেযু গোত্বাদেবানুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্বদৈব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সবিকল্পকত্বমেব ।
অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অতএব, সর্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরন্তম্ । ইদমিথমিতি প্রতীতাবিদ-
মিথংভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে ।

অত্রেখং ভাবঃ,—সাম্পাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ
ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব । তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

বিশাসরূপ গোত্বাদি-ধর্ম্মের সর্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিণ্ড-
দর্শনকে নির্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [ত্রায়াদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জাতি প্রভৃতি
ধর্ম্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে । কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সন্নিবেশাত্মক জাত্যাতি ধর্ম্ম গুলিও
ঐ পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়-বেত্ত—কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত
যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথম-গবাদি-পিণ্ড দর্শনেও ‘বস্তুটা এই
প্রকার’, এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে ।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিণ্ড দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিভাগ
ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয় ; তেমনি, গোত্বাদি ধর্ম্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবও
সর্বদাই পরিজ্ঞাত হয় । এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই
সবিকল্পক । অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না ॥

(৫২) । এই কারণে, সর্বত্র ‘ভিন্নাভিন্নত্ব’ মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরন্ত হইল । (*)
‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা (“ইদং”)
এবং [তদগত বিশেষভাব-বোধক] এই প্রকার (“ইথং”), কিরূপেই বা এতদ্ব্যয়ের একই
বা অভেদ বুঝিতে পারা যায় ?

(*) তাৎপৰ্য্য,—শাকরমতে, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য ও কারণ,
এ সকল পরস্পর অভ্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,—কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে
যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে মতঃ
অভিন্ন বা একাত্মক বলা যায় না । অথচ, গুণ-বিরহিত ত্রব্যের এবং ত্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপলব্ধি
বা স্থিতি হয় না, তখন ত্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, স্বর্ণঞ্চিৎ
অভিন্নও বটে । জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই রীতি । এখন ভাব্যকার ঐ মত পণ্ডন করিবার
উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন ।

মানং সকলেতর-ব্যাবৃত্তমেব প্রতীয়তে । ব্যাবৃত্তিশ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিখমিতি প্রতীতেঃ । সৰ্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রতিপত্তৌ তয়োৰপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যেব স্বব্যক্তঃ ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্-সংস্থান-সংস্থিতাঃ স্থানিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ কচিৎ দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াহবতিষ্ঠন্তে । গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতয়েব পদার্থ-ভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়াহবস্থিতাঃ । উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সমানঃ ; ততএব তয়োৰ্ভেদপ্রতিপত্তিশ্চ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সামান্যরূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ী-ভূত) 'ইদং'-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদুভয়ের (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব, তাহা অসম্ভব-বিরুদ্ধ । দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয় । 'ইহা এই-প্রকার' বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য সিদ্ধ হয় । যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে, অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে ।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-সম্পন্ন এবং স্থানিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অল্প দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । কিন্তু, গোত্বাদি ধর্মগুলি দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থ লাভ করে (আশ্রয়-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ হইয়াও অবস্থিতি করে । উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, স্তূতরাং বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান । (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে । বিশেষণ মাত্রই বিশেষ্যের অর্থান হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ্য অবস্থার নানান পদার্থগুলি বিশেষ্যের অধীন হইলেও বস্তুতঃ উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে । যেমন, 'দণ্ডধারী পুরুষ' বলিলে যদিও আপাততঃ দণ্ডটী পুরুষের অধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবের দণ্ডের সত্তাও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না । কিন্তু, পোদ প্রভৃতি জাতি, ও গুলাবি গুল, ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ আছে, দ্রব্য সত্ত্বক ব্যতীত বাহ্যদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দূরের কথা ।

এখন বক্তব্য এই যে,—দণ্ড ও পোদ, উভয়েই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রয়োজ্য, তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত দণ্ড যেমন তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই । অতএব, পৃথক্ সত্তা নাই বলি-ই-বে, গোত্বাদি ধর্মকে দ্রব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সঙ্গত হয় না ।

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্য। দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি ।

‘অতো বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত’ ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্ন-বাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিথ্যমিত্যেব (†) সর্বসম্মতঃ । তদেতৎ সূত্রাকারেণ “নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ”, [ব্রহ্ম সূ. ২২।৩২] ইতি স্বব্যক্তিমুপপাদিতম্ । অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন, প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব । প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেহপি সর্বব্যুৎপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষগোচরত্বং বস্তু-নির্বিশেষমিতি বদন্ জননো-বন্ধ্যাত্ম-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্‌বিরোধিত্বমপি ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথক্ভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্রাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না ।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতরূপ] বস্তু-বিরোধকে ‘প্রতীতি-বাহিত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সদ্ব বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয় । কারণ, ‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতিই সর্ববাদি-সম্মত । সূত্রাকারও ইহা, ‘একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব ।’ এই সূত্রে বিশদভাবে সন্নিহিত করিয়াছেন । অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে ।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই । অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না । বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করা যে, ‘[আমার] মাতা বন্ধ্যা’ (অজ্ঞাত-সন্তান) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ত্রায় শোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তীতি (গ) পাঠঃ

(†) ইত্যেবং ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) বিশিষ্টবাদানুমানং ইতি (গ, গ) পাঠঃ ।

যত্ন প্রত্যক্ষং সম্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহস্রাদ্
 ছূনিরূপ ইত্যুক্তম্ । তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টশ্চৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ
 জাত্যাদেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্ত্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ
 রোৎসারিতম্ । সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ
 স্মিন্নপি তদ্যব্যবহারহেতুত্বং যুগ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্ত্যপি সম্ভবত্যেব ।
 তত্রৈব, নানবস্থা, অন্যান্যশ্রয়ণং চ । একক্ষণবর্তিত্বমপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত
 স্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদেগৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-
 গ্রাহ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি ।

অপি চ, সম্মাত্রগ্রাহিত্বে ‘ঘটোহস্তি, পটোহস্তি’ ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া
 প্রতিপত্তিবিরূপাত্যে । যদি চ, সম্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-
 ক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেন ন গৃহীতঃ ; কিমিতি অপর্যায়ী মহিম-দর্শনে
 নবর্ততে । সর্বত্র প্রতিপত্তিষু সম্মাত্রমেব বিষয়শ্চৈব ; তত্ত্বপ্রতিপত্তি-
 বিষয়-সহচারিণঃ সর্বত্র শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে ।

৭৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সং-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ
 গ্রহণ করে না, এবং যুক্তিসহ নর বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।’
 তাহাও দূরীকৃত হইল! কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং
 জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে ।
 সুতবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া
 মজ্জবও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অত্র পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-
 বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও
 স্মরণ করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে । এই
 গায়েই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্বোক্ত ‘অনবস্থা’ বা ‘অন্তোক্তাশ্রয়’ দোষ
 ঘটতে পারে না । আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে
 ভেদ-আকৃতি ও গোত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার
 আনিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না ।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সংভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে,
 যে, “ঘটোহস্তি” = ঘট আছে, “পটোহস্তি” = পট আছে, ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক
 তীতি-হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সত্যের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্রাদি
 তি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অর্থ-প্রার্থী লোক মহিম-দর্শনে
 কিরূপ আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সং-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরি তনশ্চ গৃহীত-
গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। * প্রতিসংবেদনঃ
বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষশ্চ বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি।
সর্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদন্ধ-
বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুযা সম্মাত্রং গৃহ্যতে, তশ্চ রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-
গ্রাহিত্বাৎ। নাপি ত্র্যচা, স্পর্শবদন্তুবিষয়ত্বাৎ। শ্রোত্রাদীন্যপি ন সম্মাত্র-
বিষয়াণি; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়াণ্যেব। অতঃ সম্মাত্রশ্চ চ†
গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

সেই সং-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক
প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদিত হয় না কেন?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটি জ্ঞান হইল, এবং [তোমার
মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সংপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিত-
নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাভাবগত সংপদার্থকেই গ্রহণ করার পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটী স্মৃতি-জ্ঞানেরই
অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটী স্মৃতির মধ্যে পরি-
গণিত হইতে পারে? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয়; তাহা
হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক পৃথক বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে। [কারণ, বিষয়-ভে-
দ ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই
যদি একই (সং) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটা মাত্র
জ্ঞানের দ্বারাই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিত্য
থাকিতে পারে না। অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ক্ষণতঃ এক
সংস্বরূপ, তখন অন্ধ ও বধির রসনায় রসান্বাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান
লাভ করিতে পারে; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সংস্বরূপ ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সং-বস্তুটী চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও
রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সং-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে]। [সং-বস্তু] ত্বকে
দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সত্তা
স্পর্শ-গুণ নাই]। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সং-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ,
রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে। অতএব, ঐ মতে শুধু সং-বস্তু
গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

নির্বিশেষ-সম্মাত্রস্ত প্রত্যক্ষেণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্ত প্রাপ্তবিষয়-
ত্বানুবাদকত্বমেব স্ম্যৎ ; সম্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ ; * ততো জড়ত্ব-
শাশ্বাদয়স্ত্বয়েবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাভিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-
বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সংস্থানাতিরেকিণোহনেকেষেকাকারবুদ্ধি-বোধ্য-
গাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেহপি
সংস্থানস্ত সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নাম
দাদাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুস্ক্রোয়ম্। জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-
ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগত-
ত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্বিশেষ, শুদ্ধ সংবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় ; তবে,
প্রমাণান্তর-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সং-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটি ‘অনুবাদক’
হইতে পারে, † এবং সংমাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ; স্তত্রাং
তামা দ্বারাই সং-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম উক্ত হইতেছে। অতএব, সংস্থান—
দাতাদিক্রপ বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্বিশেষ নহে।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটি একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ
সকল গো-ই এক প্রকার’, এইরূপ যে বুদ্ধি হয় ; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত
তাহার বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোত্ব
প্রভৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও
ঐক্য সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই ; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত
পাতি নাই]। স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান। অতএব, যে বস্তু যেক্রপ,
গোহার তদনুরূপ সংস্থান বুঝিতে হইবে। যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে
পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত ; অতএব, গোত্বাদি
পাতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে]।

* প্রমেয়ভাবশ্চৎ ইতি (গ) পাঠঃ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) ‘অনুবাদক’
নে। ‘অনুবাদক’ শাস্ত্র প্রমাণ নহে।

ননু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশেচৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-ব্যবহারোহপি স্যাৎ । সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারং । গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োনিরুক্তেঃ । † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ । অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্ ; তদ-নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুর্ত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ । ‡ দ্বয়োক্তানিয়োর্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ । অত্র ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি । যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা ; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেক্রপ তাহার (গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইক্রপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে ? ইহা, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে; যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল (মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয় না । অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ), তন্নিম্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই । [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই [পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয় । ‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,’ এইরূপ ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির অন্তই প্রতিযোগী ‘অমুক’-পদের নির্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী ‘অমুক’ পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে; এই কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) ‘ভিন্ন,’ এইরূপ ব্যবহার করা হয়; এ কথা [“ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব” ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে ।

(৫৫) । আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যবর্ত্তমান (পটাদিতে অসংখ্য) বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুর্ত্তি কথার তাৎপর্য্য-পর্যালোচনা না থাকায় ভ্রান্তকল্পনামাত্র । কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয় । [কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (অংশ স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয় জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই । যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সম্ভাব বা অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

* ব্যবহার্য্য ইতি (গ) পাঠঃ । † নির্বৃক্তেঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ পরিকল্পিতং ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

কালে যন্ত সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্মাভাবঃ
প্রতিপন্নশ্চৈতৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্ত চ * নিবৃত্তিঃ।
দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্তান্মদেশ-কালয়োঃ প্রভাবপ্রতীতে ন
বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অত্র নিবৃত্তস্তান্মত্র নিবৃত্তির্বা
কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়োঃ প্রভাবপ্রতীতে-
বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চৈতৎ। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্ত দেশ-কালান্তর
ব্যাবর্তমানত্বং মিথ্যাহব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে
হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্নে, অনুবর্তমানত্বাৎ সৎ পরামার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-
ইতি। অতো ন সম্মাত্রমোহ বস্তু। অনুভূতি-তদ্বিষয়োশ্চ § বিষয়-
বিষয়িভাবেন ভেদস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেকা
সত্যীত্যেতদপি নিরন্তম্।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টি (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দ্বন্দ্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটির নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়।
[কিন্তু] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্তী ও ভিন্নসময়বর্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অত্র দেশে ও
অত্র কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-
বাধকভাব হইবে কিরূপে? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অত্র তাহার নিবৃত্তিইবা
বলা হয় কিরূপে? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব
প্রতীতি হয়; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধক ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)।
কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন বালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অত্র দেশে ও অত্র কালে বিদ্যমান থাকে,
তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব,
কেবল ব্যাবর্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাঙ্কের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্তমান, অর্থাৎ সর্বত্র অগুণত বলিয়া ‘সৎ’-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা
হইয়াছে]; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার
প্রয়োজন নাই। অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার
বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সযক্ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ
অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পরার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ,
এবং কোন প্রমাণেও বাধিত নহে; এই কারণে, ‘একমাত্র অনুভূতিই ‘সৎ’, এই সিদ্ধান্তও
নিরন্ত হইল।

* তন্ত চ ইতি (ক) পাঠঃ।

† দেশান্তর ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

§ দ্বিধেশঃশ্চ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

যত্, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশমুক্তম্ ; তদ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং
জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্বেষাং সর্বদা তথৈবেতি নিয়মোহস্মি।
পরানুভবস্য হানোপাদানাদি-লিপ্তকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্তাপ্যতী-
তস্ত “অজ্ঞাসিৎ” ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্। (ক) অতোহনুভূতিশ্চেৎ,
স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে।

অনুভূতেরনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্বমিত্যপি † দুরুক্তম্ ; স্বগতাতিতানু-
ভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরানু-
ভবানুমানানভ্যুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-
প্রসঙ্গঃ। আচার্য্যস্য জ্ঞানবদ্বমনুমায় তত্প্রসঙ্গিচ্চ ক্রিয়তে ; সা চ
নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে ‘স্বপ্রকাশ’ বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয়
প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ) ; কিন্তু,
সর্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। কারণ, পরকীয় অনুভবত
[তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও
পরক্ষেণে ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এইরূপ জ্ঞানের (স্বরণের) বিষয়ীভূত হয়। অতএব,
অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না,
ইহাও ভাল কথা নহে। কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব
অতীত হইয়া গিয়াছে; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই
সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধো গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই
অত্ম অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার
না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না;
সুতরাং সমস্ত শব্দ-বাবহাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া
(অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না ॥

* তদৈব ইতি (খ) পাঠঃ।

(ক) জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

† অনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্বমিত্যপি ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি
অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, ‘তুমি একটা অর্থ লইয়া আইস’। এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা
প্রাপ্তি (অর্থ) লইয়া আসিল। প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল ‘অর্থটা বাধিয়া রাখ এবং একটা শো লইয়া আইস’।
দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল। অর্থ ও শো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ‘অর্থ ও শো’-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নচানুবিষয়ত্বে অননুভূতিত্বম্ ? অনুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্ব-সত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্ত্বৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেহপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানুভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্ত্বননুভূতিত্বমেতৎ স্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেহপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ ; গগন-কুসুমাদে-রননুভাব্যস্তাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদে-রননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ ? এবং তর্হি ঘটাদে-রপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাহ্নীয়তাম্। অননুভূতেরননুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্যা ঘটাদে-রবি প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ? অননুভাব্যত্বেহপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, অজ্ঞ জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি ? না,—যে নিজের বর্তমানক্ষেণে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আশ্রায় নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপরসাদির সাধন বা অন্তিহ জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্বেও প্রকাশ-রভাবেব অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অননুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল) সেইরূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে। [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সঙ্গাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

৫ দুই শব্দ উক্তারণ মাত্র এই দুইটি প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় প্রাণী ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটি প্রাণী যথাক্রমে ‘অথ’ ও ‘গো’ শব্দের বাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয়ই প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য দেখিয়া অনুমানেরই দ্বারা বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজ্ঞান আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ এবং মাত্র দুইদ্বারা কার্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তর দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুসরণ করিতে পারিত না। অতএব, পরকায় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অস্বীকার করিলে কোম শব্দের কি মর্ম, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদে-রপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব । অতোহনুভাব্যত্বেহননুভূতিত্ব-
মিত্যুপহাস্তম্ ॥ ৫৭ ॥

যন্তু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাণ্ডভাবাত্মপত্তির্নিরস্ততে,
তদক্ষ্য জাত্যক্ষেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে । প্রাগভাবস্ত গ্রাহকভাবাদভাবো ন
শক্যতে বস্তুম্ ; অনুভূতৌব গ্রহণাৎ * । কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-
মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-
বর্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাবাত্ম স্বীকার করিলে [অনুভাবা] ঘটাদির স্বাভাব্য তাহারও
অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানেব সহিত একত্ৰাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে ? [ইহা, ইহা
ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাবা হইলেও ত গগন-কুহ্মাদির তার তাহারও
(অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে ? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে,
অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগা + ॥

(৫৮) । আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, স্মরণ্য তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ
না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও ঠিক এক জন্মান্বককর্তৃক
অপর অন্যকে বস্তু [লাগী] প্রদানেরই অনুরূপ । কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুঝিবারই উপায়
নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা আপ্রামাণিক । একথা বলিতে পার না ; যে হেতু, যঃ
অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে । যদি বল, অনুভূতি নিজে বিত্তমান থাকিয়া
তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে ? কারণ, একই কালে
এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব ; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ । না,—এ আপত্তি
হইতে পারে না ; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্তমান নাই, এমন]
বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না ।

* গ্রাহণাৎ ইতি (ক) পাঠঃ ।

+ তাৎপর্য—শঙ্করমতে আগ্রাও অনুভূতি এক অস্তির পদার্থ । দৃষ্টমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত
হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আশ্রয়রূপ অনুভূতিক প্রকাশ করিবারনিমিত্ত আর অপর অনুভূতির প্রাথমিক
হয় না, উহা স্বপ্রকাশ । পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভোগ্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি
হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না ; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও
অনুভূতি স্বরূপ হয় না । কিন্তু রামানুজবাহী এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, অনুভাবা হইলেই যে,
অনুভূতির অনুভূতি নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতি হইবে, আর অননুভাবা হইলেই যে, অনুভূতি হইবে ;
এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই । কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুহ্ম অসৎ পদার্থ ; স্মরণ্য কখনও অনুভাবা
হয় না, কিন্তু তা'বজিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে ? যদি বল যে, গগন-কুহ্মাদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যন্ততৎসমকালভাবনিয়মোহ-
স্তীতি । কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ত্রীবিধি ? হস্ত তর্হি তত-
এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধাঃ, ইতি ন তদপহুবঃ (*) । তৎপ্রাগ-
ভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুমত্তঃ কো ত্রীতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্য হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ
দার্থস্য গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-
নাগি-প্রত্যক্ষাদিযু কালান্তরবর্ত্তিনোহপি গ্রহণ-দর্শনাৎ । অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি বাতীত যখন কোন বস্তুই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই
অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদি সমকাল-বর্ত্তি নিয়ম আছে । জিজ্ঞাসা কর,—তুমি কি
কাথাও একপ (অনুভূতি ও তৎ প্রাগভাবের সমকাল-বর্ত্তি) দেখিয়াছ, যাহাতে একপ নিয়ম
পাছে, বলিতেছ ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার
সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির
প্রাগভাব অপলাপ করা যায় না । [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই
মতে থাকিতে পারে, ইহা উন্নত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না । (†) ।

যে হেতু, স্ববর্ণ, অল্পমান ও ঘোঁগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী
বস্তুও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-
প্রগ্ৰহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও
মস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে ।

সং পরার্থগলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যাহিনিবদন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে,
ই কারণেই উহারা অনুভূতি শেনী হইতে পরিত্যক্ত । এ কারণে উত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দরমতে সমস্ত
পদ্য যখন প্রজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগন কুমুদাদি স্রাব্য ঘটাদি পরার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং
ই কারণেই উহারা অনুভূতি হইবে না, অতএব অনুভাবকে আর অনুভূতিদের কারণ বলিয়া
নির্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে না ।

(†) 'তদভাব নিরূপঃ' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—শব্দ বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটা নিত্যসিদ্ধ, উহার উপপত্তি হইতে পারে
কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উপপত্তি হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত
ভাষ্য । অনুভূতির 'প্রাগভাব' জানিতে হইলেও অনুভব পাকা আবগুক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই
কিছু প্রমাণ হয় না, অথচ অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহারা
স্বল্প পদার্থ ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, একপ অতীত ও অনাগত
নির্ধারণ যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি ? যদি বল যে,
প্রাগভাব-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তি নিয়ম—অস্ত্রের সম্বন্ধে নহে; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্ত প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্ত স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোহর্থ-
সম্বন্ধঃ ; অপিতু, যদেদশ-কামাদি-সম্বন্ধিতয়া যোহর্থোহবভাসতে, তস্ত
তথাবিধাকারমিথ্যাহ-প্রত্যানীকতা । অত ইদমপি নিরন্তঃ,—স্মৃতির্ন বাহ-
বিষয়া নক্টেহপ্যর্থো স্মৃতিদর্শনাদতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত্ত-
মানহাৎ । ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিপ্তাভাবাৎ । নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-
ব্যাপ্তিমিহ লিপ্তমূপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কশ্চিদ্ দৃশ্যতে । নচ-
গমন্তদ্বিয়ো দৃষ্টচরঃ । অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সৎস্মৃতিতি ।
যথোৎসাহঃ, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেহবরুচশ্চেৎ ; যোগ্যানুপ-
লক্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইতু্যপশ্যাম্যতু ভবান্ ।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও
সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, স্বীয় সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের
বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত
হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাহ-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-
জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ] । যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও
স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব ‘স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির
কোন বিষয় নাই, উহা নির্বিষয় ।’ এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরন্ত হইল ॥

(৫৯) । যদি বল যে, সংবিদের [অমুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা
যায় না ; কারণ, তৎকালে সে বর্ত্তমান থাকে না । [অমুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও
তাহা জানা যায় না ; কারণ, এ বিষয়ে ‘লিপ্ত’ বা হেতু প্রতৃতি কোন সাধন নাই,
কেন না,—অমুভূতির প্রাগভাব দ্বারা বাস্তব অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু
(লিপ্ত) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অমুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা
যাইতেছে না, [বাহার জ্ঞাত অমুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের
অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না । অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অমু-
ভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না । [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অমুভূতির]
স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অমুভূতির ‘স্বতঃসিদ্ধত্ব’ রূপ যে হেতু
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল ; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-
ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ত্রায়মতে যখন] ‘অমুপপত্তি’

দৃষ্টান্ত নাই । আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অমুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্বী-
কার করিতে হইবে,—‘অমুভূতির প্রাগভাব নাই’ বল কিরূপে ? অথচ একই বস্তুর একই কালে যে ভাব
ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্নত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব শব্দরের যুক্তি উপেক্ষণীয় ।

(*), নানুপপত্তিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অসমংগ এব নাস্তি ।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সন্তং সাধ্যং তন্ত্ৰ
ন সর্বদা সত্তামবগময়ং দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদে: পূর্বোত্তর-কালসত্তা ন
প্রতীয়তে। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্ত কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতে:।
ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-
বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নং প্রতীয়তে, ইতি নিত্যং স্মাৎ। নিত্যং
চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়তে; ন চ তথা প্রতীয়তে।

এমাণ দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে
কিন্বে?] (*) অতএব আপনি [বিচার হইতে] বিবত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ স্বতন্ত্র
বিজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই সং; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাধক হইলেও কিন্তু তাহার সর্বকালীন সত্তা
জ্ঞাপন করে না; এই কারণেই পূর্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ও ধ্বংসের পর আর
ঘটের সত্তা প্রতীত হয় না; সংবেদন বা অনুভব নিজের কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব-
কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর
সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না
হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা
অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ
সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে 'নিত্য' বলিয়াই প্রতীত হইত? কিন্তু সন্দেহে ত
পতীত হয় না।

(*) তাৎপৰ্য্য—শব্দর মত, অনুভূতির প্রাপ্ত্যাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব'ই
একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' হেতু ভাগ করিয়া অনুভূতির
প্রাপ্ত্যাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপপত্তি প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে; সে সমুদয়ের
দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতু ব উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাপ্ত্যাব
সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না; কারণ স্মার প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি' ও একটি প্রমাণ,
সুতরাং তাহা দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইতে পারে। 'যোগ্যানুপলব্ধি' অর্থ—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা
প্রত্যক্ষ-যোগ্য; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়,
তব, তাহাকে 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলে। এই 'যোগ্যানুপলব্ধি'কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন,
আবার কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিবার থাকেন। ফলকথা, অভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন
কোন প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না।

৬৮। তাৎপৰ্য্য—যেমন, ঘটের অনুভবাবস্থা ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বোধক হয়
না; তেমনি, অনুভবান্তিরিক্ত বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই শুশ্রূষা (গাঢ়নিদ্রা)-কালীন
অনুভবের স্মৃতি-বোধক—অস্মরণের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোহপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ ; স্ববিষয়া-
নপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্বৈ কালানবচ্ছিন্না নিত্যঃ
স্মৃঃ ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিষয়াণাম্। ন চ নির্বিষয়া কাচিং
সংবিদস্তি ; অনুপলব্ধেঃ। বিষয়-প্রকাশনতয়েবোপলব্ধেরেব হি সংবিদঃ
স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা ; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি
স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তচ্ছতৈব
স্মাৎ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূচ্ছাদিযু সর্ব-বিষয়-শূন্য কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফু-
রতীতি বাচ্যম্ ; যোগ্যানুলব্ধি-পরাহতত্বাৎ। + তাস্মিণ দশাস্থ অনুভূতি-
রনুভূতা চেৎ ; তস্মাৎ প্রবোধ-সময়েহনুসংধানং স্মাৎ ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নম্ননুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ ; অতঃ স্মরণাভাবঃ
কথমনুভবাবং সাধয়েৎ ? উচ্যতে,—নিপিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জ্ঞান জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ
বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, স্মরণং সে সকলও নিত্য হইতে
পারিত ; কারণ, অনুভূতমান বিষয় তাহাও অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে। আর, বিষয়-
বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ একরূপ
অনুভূতি দেখা যায় না। কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা
দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে। এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির
বর্তমান থাকা রূপ স্বভাবটীনা থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে
না ; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই
(মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি দশায় যে, সর্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান
ক্ষুণ্ণ পায় ; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্বোক্ত যোগ্যানুলব্ধি যুক্তি দ্বারাই তাহা
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গের
পরও তাহার স্মরণ হইত, [অথচ কাহারো] তাহা হয় না।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাত্রেরই যে স্মরণ হইবে, একরূপ নিয়ম ত কুজাপি দৃষ্ট হয়
নাই ? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে ? বলিতেছি,—
দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোথিত ব্যাপ্ত্য]

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(+) পরাকৃতত্বাৎ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেহ্যাস্মরণ-নিয়মোহনুভবাতাবমেব সাধয়তি ;
ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাতাবঃ, স্ত্রেণোখিততস্ত “ইয়ন্তং কালং ন
কিপ্সিদহমজ্জাসিষম্” ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ । ন চ সত্যপানুভাবে
তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্ ;
অর্থান্তরাননুভবস্মার্থান্তরাভাবস্তা চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাভাবাৎ ।
তাস্মপি দশাস্থহমর্থোহনুবর্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে ।

নানু স্বাপাদি-দশাস্পি সবিশেষোহনুভবোহস্তীতি পূর্বমুক্তম্ ? সত্য-
মুক্তম্ ; সঙ্গাত্মানুভবঃ ; স চ সবিশেষঃ * এবেতি স্থাপয়িয়াতে । ইহ তু
সকলবিসয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ নিষিধ্যতে । কেবলৈব সংবিদাত্মা-
নুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি ছাপপাদয়িয়াতে । অতোহনুভূতিঃ
সত্য স্রগ স্রপ্ৰাগভাবং ন সাধয়তিতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্ ।

হঙ্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্বপ্নাভাব, তাহাই [তাৎকালিক]
মহুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে । আর, কেবল স্রপ্ৰাগভাবের নিয়ম হইতেই যে,
মহুত্বের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—“আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই” ;
স্থাপাখিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে । এ কথাও বলিতে পার না
ম, [তৎকালে] অহুভবসত্ত্বের বিষয়নিদ্রারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের)
সপগম বশতঃ অনুভূতির স্রগ হয় না । তাহার কারণ এই যে, অস্ত্র বস্তুর অনুভূতির অভাব
এবং অস্ত্র নশ্ব বিনাশ, তখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্রগের হেতু হইতে পারে না ।
বস্তুতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহ-ভাব বা আমিত্ব অনুভূত থাকে, ইহা পরে
লাইষ্টবে ।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিশেষ অহুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামাচুজ) পূর্বে
লিখিয়াছি । [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি —কারণে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু
সত্যী আত্মানুভবের কথা ; সেই অহুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্কিশেষ নহে), তাহা
তৎপব ব্যবস্থাপিত করা হইবে । এখানে কেবল সর্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয়
অনুভূতির প্রতিবেদ করা হইতেছে মাত্র । যদি বল, কেবল নির্কিশেষ জ্ঞানই আত্মানুভব,
তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ? না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও
যে পরিশ্রিত (নির্কিশেষ নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব । অতএব, ‘অনুভূতি স্বয়ং বিজ্ঞ-
নি থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয়
না,’ এ কথা বলিতে পার না । [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অহুভব সম্ভবপর

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনাত্তোহপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা । তস্মাৎ ;
প্রাগভাবাদিসিদ্ধ্যা সংবিদোহনুৎপত্তিরূপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

যদপ্যস্মাৎ অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্ ; তদপ্যনুপপন্নম্ ।
প্রাগভাবে ব্যভিচারাত্ ; তস্মাৎ হি জন্মভাবেহপি বিনাশো দৃশ্যতে ;
ভাবেষ্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিস্কৃতা ভবতি । তথা চ ভবদভিমতা-
বিদ্যানুৎপত্তির্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্মাৎ
মনৈকান্ত্যম্ । তদ্বিকারাঃ সর্বৈ মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-
ভূতোহপ্যস্তি বিকারঃ ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ ভবতি । নহসাবভ্যুপ-
গম্যতে ।

যদপি—অনুভূতিরজহাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি । তদপি নোপ-
পত্ততে, অজস্বেবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তহাদ, অনাদিহেন চাভ্যু-
পগতায়্যাবিভায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্বাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ । স বিভাগো

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি'] প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে
পারে না, এই যুক্তিও নিরস্ত হইল । অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের
(জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,' এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

(১১) । আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতিব] অত্যাগত বিকারেরও প্রত্যা-
খ্যান করা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের
ভঙ্গ) দৃষ্ট হয় ; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয় । যদি বল, অভাব ভিন্ন
পদার্থের সন্ধকেই [ঐরূপ নিয়ম] ; হ্যাঁ, ঐরূপ বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককুশলই প্রদর্শিত
হয় মাত্র (কোন বস্তু-সিদ্ধি হয় না) । দেখ,—তোমার অন্তিমত অবিজ্ঞা-পদার্থটী উৎপন্ন
না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় । সুতরাং
সেই অবিজ্ঞাতেই [পূর্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে । যদি বল,
অবিজ্ঞার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না ।] জিজ্ঞাসা করি,—
তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি ? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ
সার্থক হইতে পারে ? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার
কর না ।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত) ; সুতরাং নিজে বিভাগার্থ হইতে
পারে না । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
হইতে বিভক্ত বা পৃথক হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিজ্ঞা হইতেও আত্মাকে
পৃথক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে) ।

মথ্যরূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্তয়া ?
অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগভাবে বস্তুতো হাবিষ্টেব স্যাদাত্মা ।
অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোহপি সমর্থিত এব, (*)
চ্ছেদ-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাস্তা দৃশেদৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি ; দৃশ্যত্বা-
দেন তেবাং ন দৃশিধর্মস্বয়ম্ ইতি চ । তদপি স্বাভ্যুপগম্যৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-
র্নিতাত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্মৈরুক্তভয়মনৈকান্তিকম্ ।

জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মান্বীন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ?
(১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আস্রার যদি যথার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে
বাবদ্যাই আস্রা হইতে পারে, অর্থাৎ আস্রাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা
হলে আস্রা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে । আর, দৃশ্যমান বটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর
গত-প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন
হা সত্য । অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন
ইয়া থাকে ; সেমনি অবাধিত দৃশ্য ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদাহুতিরও
নান্দ স্বীকার করিতেই হইবে ।

৬২ । আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ),
তেবাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে,
নিতাত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশ প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্যত্ব-নিবন্ধনই
গার দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না । এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপৰ্য্য—“প্রতিপ্রমাতৃ-বিষয়ঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ । অপরোক্ষঃ প্রদর্শ্যন্তে স্ব-স্বঃখাদিবিৎ বিষঃ ।
স্বাং, ভিন্ন ভিন্ন স্ব-স্বঃখাদি বিষয়ে যেকণ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের
ভেদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।

(১) তাৎপৰ্য্য—পূর্ণপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন
স্বাভাবিক বিভাগ ঘটিতে পারে না । ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে । এ কথার
পর ভাব্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ—জন্মান্বীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে,
তাহারই বিভাগ হইবে—জন্মান্বীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উল্লেখ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম
লিখিত । যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন বট-পটাাদি ইহার দৃষ্টান্ত । এ কথা বলিতে
পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । এই
কারণে অত্র কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্মচিদ-
বিষয়স্তু প্রকাশনং হি সংবেদনম্ । স্বয়ংপ্রকাশতা তু স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়
প্রকাশমানতা । প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্ ।
সর্বকাল-বর্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্ । একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদইতি । তেষাং
জড়হ্মাণ্ডভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যম-
পরিহার্যম্ । সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়হ্মাদি-প্রতানীকত্বমিত্যভাব-
রূপো ভাবরূপো বা ধর্মো নাব্যুপেতশ্চৈতন্যং ; তত্ত্বনিষেধোক্ত্যা কিমপি
নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ বাস্তবিক
হইতেছে । (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে,
কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে । [অনুভূতি] বিজ্ঞান থাকায় তদাশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা ; তাহার নাম সংবেদন । আর স্বীয় আশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিজ্ঞান থাকায়, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা ।
চিৎ-জড় সর্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ । সর্বকালে বর্তমান থাকার
নাম নিত্যত্ব । একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা । এ সকল পদার্থ জড়হ্মাদির
অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম ; সুতরাং এবণবিধ চৈতন্য-ধর্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে,
পূর্বোক্ত যুক্তির বাস্তবিক ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে । অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি
হইতে পৃথক্, জড়হ্মাদিবিষয়বো, উক্ত ধর্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক,
উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না ।
অর্থাৎ জড়হ্মাবিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক,
অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে ; নচেৎ বন্ধ্যাব পুত্র-প্রতিষেধের
ত্রায় ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্মই প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্থা,— শব্দরমতে অনুভূতিটি বস্তুপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে
পৃথক্ । পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্ । দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে
পারে না । সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য-ধর্ম নহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে
অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্য বস্তুতই তাহার অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না, ইত্যাদি
ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অখণ্ডনীয় নহে । কারণ অনুভূতির যে নগর
ও বস্তুপ্রকাশ আছে, তাহা বাণীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত । ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশ
যখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্বকথিত
নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে ।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সধর্শ্বতা স্মাৎ ; চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্মিৎ প্রতি, ইতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্মিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ । সিদ্ধির্হি পুত্রহমিব কস্মিৎ কংচিৎ প্রতি ভবতি । আত্মন ইতি চেৎ ; কোহয়মাত্মা ? ননু সংবিদেবেত্যুক্তম্ । সত্যমুক্তম্, দুৰ্ব্বলম্ ; তৎ । তথা হি, কস্মিৎ পুরুষস্ত কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া সংস্কিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাভাবমনুভবেৎ ।

এতদ্ব্যন্তং ভবতি,—অনুভূতিরिति স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসদ্ব্যবধৌ নৈব কস্মিৎ-সদন্তো ব্যবহারানুগুণ্যপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাশ্রয়পরনামা সক-কোহনুভবিতুরাত্মনো ধর্মবিশেষঃ “ঘটমহং জানামি,” “ইমমর্থমবগচ্ছামি,” “পটমহং সংবেদামি” ইতি সর্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ । এতৎ-স্বভাবতয়া তস্মাৎ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যপাদিতা ।

৬৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম ও সিদ্ধ হইবে । আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের ত্যায় (মিথ্যা) হইয়া পড়ে । সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি ধার সিদ্ধি । উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না ; একের পুত্রত্ব ধর্মটি যেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ । অর্থাৎ এই ধর্মটি যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক ইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদ্ব্যন্ত-সাপেক্ষ । যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম । আত্মা কে ? [উত্তর] ‘সংবিৎই আত্মা,’ একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । হ্যাঁ, উক্ত আছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুরূহ অর্থাৎ অসংকথা । দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন সম্বন্ধে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব প্রকাশ করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিযুক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের (অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয় । জ্ঞান, গতি ও সংবিৎ প্রভৃতি বাহার অপর নাম, এবং যাহা সাক্ষ্যক অর্থাৎ কোন একটা বিষয় লক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্মেরই অনুভূতি । ‘আমি ঘট জানি’ ‘এই বিষয়টি অবগত হইতেছি,’ (এবং) ‘পট সংবেদন হইতেছি,’ এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে । সুতরাং নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটি লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশ্য ধর্মের সমর্থন করিয়াছি ।

অস্ত্য সাক্ষ্যকস্ত্য কর্তৃ-ধর্মবিশেষস্ত্য কর্মস্ববৎ (*) কর্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি তথা হি ;—অস্ত্য কর্তৃঃ স্থিরত্বং কর্তৃধর্মস্ত্য সংবেদনাখ্যস্ত্য স্বথ-দুঃখাদেহি উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্তৃত্বস্থিতিং তাবৎ “এবায়মর্থঃ পূর্বং ময়ানুভূতঃ” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (+) “অহং জানামি, অহমজ্ঞাসিৎ, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নক্ষম্,” ইতি। সংবিদুৎপত্তাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিত্বা সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্বেদ্যদৃষ্টং পরেদ্যঃ (‡) “ইদমহমদর্শম্,” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্যানুভূতস্ত্য নহন্তেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিঞ্চ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্তা নিত্যত্বেপি প্রতীক্ষান সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতীক্ষানং হি পূর্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমূপ-

কর্তৃগত ধর্মবিশেষ এই সাক্ষ্যক (কর্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেরই নিজের কর্ম স্বরূপ হইতে পারে না, তেমনি কর্তৃস্বরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্তা-অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্তারই) ধর্ম অনুভবকে ঠিক স্বথ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্মের) আশ্রয় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। ‘সেই এই বস্তুই আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি,’ এই প্রত্যভিজ্ঞা (৭) দ্বারাই কর্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে। [কিন্তু] ‘আমি জানিতেছি,’ ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এবং ‘পূর্বে যে আমার (জ্ঞাতার) জ্ঞান বর্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,’ ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে পারে কিরূপে ? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটি ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্রিয়া জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর যে পরদিবসে ‘আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না ; কারণ, অন্ত-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্তের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করার যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতী-

(*) কর্মভাববৎ ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ‘অপারদ্ব্যঃ’ ইতি (ঘ, ঞ) পাঠঃ।

§) ‘প্রতীক্ষানোভাবঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৭)। যে বস্তু পূর্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, ‘আমি ইহা পূর্বে দেখিয়াছিলাম,’ ইত্যাদিরূপে অনুভূতত্ব প্রসূতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত।

পায়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, ‘অহমেবেদং পূর্বমপ্যনুভূবম্’ ইতি, ভবাতো-
পানুভূতেনহনুভবিতৃত্মমিচ্ছম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব । সংবিৎ নাম
চিৎ নিরাশ্রয়া নির্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধে সন্তবতীভূক্তম্ । উভয়া-
পগতা সংবিদেবাত্মত্বপলক্ষিপরাহতম্ । অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-
তি নিক্ষেপকহেত্বাভাসাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

ননু চ, “অহং জানামি” ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোহনিদমংশঃ প্রকাশৈক-
শ্চিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা । তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুগ্মদর্থ-লক্ষণঃ—
অহং জানামি”তি গিধ্যম্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুগ্মদর্থ এব । নৈতদেবম্,
অহং জানামি” ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব । কিঞ্চ,—

ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটা একই অনুভবিতার পূর্বাধিকারস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন
নি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্বেও তিনিই বিद्यমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমু-
দয় করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে । আর, ‘আমিই ইহা
দেখি অনুভব করিয়াছিলাম,’ এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দেশ করা
যাইয়া আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে
বে না) । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্বিষয় অনুভূতি কখনই সন্তপ্ত হইয়া না,
রূপ, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না । আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত
হইতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত
ল এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসংযুক্তি বা হেতু
প্রতি হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্তি দ্বারাই নিরস্ত হইল ॥

৬৪। আত্মা, ‘আমি জানি,’ (অহং জানামি) এই ‘অহং’-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ
(অহং), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে ;
হেতু সেই ‘অহং’-অর্থও ফলে-ফলে চৈতন্যতিরিক্ত (অচেতন) ‘বুঝৎ’-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই
যা পড়িতেছে । (*) । না—ইহা একরূপ হইতে পারে না । কারণ, ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতিতে ‘অহং’-পদার্থটি ধর্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটি তাহারই ধর্ম বা বিশেষণ-
বে অনুভূত হইয়া থাকে ; [অহংকে বুঝৎ পদার্থ বলিলে] পূর্বেও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির
বাহ্য হইয়া পড়ে ।

(*) । তাৎপর্য—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন । এই নিয়ম-
মত আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশ ‘অহং’-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না ; অন্যথা হইলেই তাহাকে
‘অহং’-পদার্থ (ভূমি) বলা হয় । অতএব, ‘অহং’-পদার্থকে ভূমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-
প্রকাশ হওয়ার অন্যথা—বাহ্য—বুঝৎপদার্থেই পর্যাবসিত হইতেছে ।

সংস্কৃত-
ভাষ্যম্ ।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ ।
 অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থোৎ প্রত্যগর্থো হি ভিগৃহ্যে ॥
 নিরস্তাখিলদুঃখোহহমনস্তানন্দভাক্ স্বরাট্ ।
 ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥
 অহমর্থ-বিনাশশ্চৈনোক্ষ ইত্যধ্যবস্তুতি ।
 অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥
 ময়ি নক্ষেহপি মত্তোহন্যা কাচিৎ জপ্তিরবস্থিতা ।
 ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি ॥
 স্বসম্বন্ধিতয়া হস্তাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ ।
 স্বসম্বন্ধ-(+) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥
 ছেত্তুশ্ছেদশ্চ চাভাবে ছেদনাদেব সিদ্ধিৰ্ভবেৎ ।
 অতোহহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
 “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইতি (‡) শ্রুতিঃ ।

[রহদা°, ৪৪১১৪]

“এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

[গীতা°, ১৩।১]

অপিচ, ‘অহং’-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাহ্য হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা ‘অহং’-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্কৃত হয়। আমি সর্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ যোকে কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিद्यমান থাকিত; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্ত কাহারও যত্ন সঙ্গত পর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তাও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম সকল আত্ম-স্বত্ব অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, ছেদনের কর্তা ও কর্ত্ত্বের (বাহ্যকে ছেদ করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-স্বত্ব পরিচায় করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, ‘অহং’-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জ্ঞানি এই জ্ঞানের কর্ত্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। ‘অরে মৈত্রেরি!

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ‘সম্বন্ধি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘জানাত্যেবতি চ’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ । শ্রুত্যে তু বুজাপি নৈব পাঠ উল্লভ্যতে ।

“নাআ শ্রুতে”রিত্যরভ্য সূত্রকারৌহপি বক্ষ্যতি ।

“জ্ঞোহত এব”(*)ত্যতো নাআ জ্ঞপ্তিমান্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিন্ধো হুস্মদর্থঃ, যুস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুস্মদর্থঃ । তত্রাহং
জ্ঞানামিতি সিন্ধো জ্ঞাতা যুস্মদর্থ ইতি বচনং ‘জননী মে বক্ষ্যা’ ইতিবদ
বাহ্যতার্থঃ । ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোহন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ ।
চৈতন্ত্বস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোহনন্যাধীনপ্রকাশো
দীপবৎ । ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (+) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-
প্রকাশত্বঞ্চ । কিং তর্হি ? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে,
অন্যানাপ প্রকাশয়তি প্রভয়া ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্রুপেণাব-
তিষ্ঠতে । যত্বেপি প্রভা প্রভাবদ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

বিজ্ঞাতাকে—আম্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিয়ে ?’ এই শ্রুতি, এবং ‘ইহা যে লোক
জ্ঞানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বলিয়া থাকেন।’ স্বয়ং সূত্রকারও “নাআ
শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “জঃ অতএব” [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯]
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৪। বিশেষতঃ, ‘অহং’-পদার্থটী ‘অহং’-প্রতীতি সিদ্ধ ; আর ‘যুস্মৎ’-পদার্থটী ‘যুস্মৎ’-
জ্ঞানের বিষয় ; সুতরাং ‘আমি জানি’ এই ‘অহং’-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, ‘যুস্মৎ’-‘(তুমি)’
পদার্থ বলা, তাহা ঠিক ‘আমার মাতা বক্ষ্যা’ এই কথাই হইবে বাহ্যতার্থ, অর্থাৎ স্বোক্তি-বিরুদ্ধ ।
উক্ত ‘অহং’-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু
উহা স্বপ্রকাশ । কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্ত্বেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং বাহ্য স্বভাবতঃ
স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই
ইহাব দৃষ্টান্ত । প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে,
এ জ্ঞাতা কখনই অপপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না ; তবে কি না, স্বভাবতঃ
প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায় ।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাবরূপে অবস্থান
করে ; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্ত্বগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিত করেন । যদিও
প্রভা ধর্মটী প্রভাবরূপে দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

(*) ‘এব ততো’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘অপ্রকাশবল-নির্ভাসিতেন’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) ‘স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ’ ইতি(ঘ) পাঠঃ ।

(§) অত্রত্য ‘যথা’ শব্দস্ত উত্তরত্র ‘এবময়মান্দ্রা চিত্রপ এব চৈতন্ত্বগুণকঃ’ ইত্যনেন সন্বতঃ ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্তমানত্বাদ্ রূপবত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদিধর্ম-
বৈধর্ম্যাৎ প্রকাশবত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থাস্তরম্ । প্রকাশবত্বং চ
স্বস্বরূপস্থান্যেযাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ । অন্ত্যাস্ত গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-
তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তঃ প্রভেত্ত্বাচ্যাস্তে, মণি-চ্যামণি-
প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ । দীপেহপ্যাবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ ।
ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা উর্দ্ধমুদগম্যা
ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্যগুর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুঃ
শক্যতে । অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্না বিনশ্যন্তীতি
পুঙ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে । প্রভায়াঃ
স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌফ্যাধিক্যমিত্যাচ্যাপলক্টিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-
দীনামৌফ্যাদিবৎ । এবমাত্মা চিক্রপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

গুরুত্বাদির ভ্রায় গুণ নহে । কারণ, ঐ প্রভা সূর্য আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে
অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন । অতএব, গুরুত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম-গত
পার্থক্য রহিয়াছে ; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ব (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-
ময় জবা, ভিন্ন পদার্থ নহে । প্রভা যখন নিজের সূরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে,
তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে । প্রভায় যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ
এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজোজবাকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া
অবস্থিতি করে ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া
বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয় । কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি
তেজঃ-পদার্থের প্রতিমূহূর্ত্তেই বিনাশ সূচীকার করিতে হয় । এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই
সর্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না ।
কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব ; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন
দীপ সকল [প্রথমে] নিয়মিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত
(ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, উর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্ণমাণা' (গ) পাঠঃ ইতি ।

† বিশীর্ণমাণাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ' ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

চিদ্রপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। তথা হি প্রত্যয়ঃ,—“স যথা সৈন্ধব-
নানোহনন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা আরে অয়মাত্মা-
নন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব;” [রহদা০ ৬৫।১৩]। “বিজ্ঞান-
ঘনএব।” [রহদা০ ৪।১২]। “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি।” [রহদা০ ৬৩।৯]। “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপারিলোপো
বিগতে।” [রহদা০ ৪।৩।৩০]। “অথ যো বেদেদং জিজ্ঞাসীতি, স আত্মা।”
[রহদা০ ৬৩।৩০]। “কতম আত্মা? যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ।” [রহদা০ ৮।১২।৪]। “এম হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা স্রাতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্তী
পদ্ধতি] উপযুক্ত কারণের সম্ভাব্যে সম্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে,
দীপ সকল প্রতিফলনে সুসু প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্য-
নিবন্ধন যেরূপ [অগ্নি বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও সূর্য আশ্রয় সান্নিধ্যনেই
দেইরূপ প্রকাশও উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা
কবিত্ত হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির স্তায় চৈতন্যগুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ সুপ্রকাশত্ব; প্রতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে]
'অরে মৈত্রি! 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড যেরূপ তিতরে, বাহিরে, সর্বতোভাবে কেবলই লবণ
বসময়, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ
কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ। 'এই সৃষ্টি অবস্থায় আত্মা সুস্বংপ্রকাশ হয়। 'জ্ঞাতার জ্ঞান'
বেগু হয় না। 'আমি ইহা জ্ঞান করিতেছি, বলিয়া যিনি 'ব করেন, তিনি আত্মা।'
'আত্মা কে? 'যিনি এই হৃদয়স্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ।' 'এই
'বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্তব্য নির্ধারক) ও কর্তা।'

(*) তাৎপর্য্য,—প্রথম কাণ্ডে হইল যে, আত্মা চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্য (জ্ঞান)
তাহার ও হই কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্য ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির
সম্মোচন কবিত্তছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেরূপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত
ধর্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক
হইল না, কারণ, পিত্তভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইলে 'প্রভা' সংজ্ঞা
লাভ করে, অতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত
ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইতস্ততঃ প্রসূত হওয়াই যদি তৈজস অববয়ের স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ
(দীপাদি) সর্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিত্তভূত হইয়া থাকিত পানিত না। কারণ, কেহই
কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিত পানিতে না। বিশেষতঃ তৈজস অববয়ের এইরূপ স্বভাব হইলে স্বর্গা-
দেবগণও অনবরত অবস্থার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সম্ভব কথা
হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ।” [বৃহদা০ ৬।৩৭] । “বিজ্ঞাতারমরে
 কেন বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা০, ২।৪।১৪] “জানাত্যেবাং পুরুষঃ ।”
 [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] । “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্ ।”
 “স উত্তমঃ পুরুষঃ ।” [ছান্দো০, ৭।২৬।২] । “নোপজনং স্মরম্মিদং শরীরম্ ।”
 [ছান্দো০, ৮।২।৩] । এবমেবাস্ত্য পরিদ্রষ্টু রিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়াণাঃ
 পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ।” [প্রশ্নো, উ০, ৬।৫] । “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ মনো-
 ময়াদনেন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ,” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদিঃ ।
 বক্ষ্যতি চ, ‘জ্যোহত এব’ [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি । অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোহ-
 যমাত্মা জ্যোতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্ । প্রকাশত্বাদেব কস্মচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ,
 প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ । তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ । সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

‘অরে মৈত্রয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়]
 অহুভব করে।’ ‘ঐষ্টা কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না,
 কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।’ ‘তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।’ ‘[সেই আত্মজ
 পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।’ ‘এই আত্মদর্শীর
 পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া
 অন্তর্মিত হয়।’ ‘সেই এই ‘মনোময়’ কোষ হইতেও অন্তর্কর্তা (হৃদয়) আত্মা আছে, যাহার
 নাম ‘বিজ্ঞানময়।’ ইত্যাদি। [হৃদয়কার] পরেও বলিবেন, ‘অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।’
 অতএব এই সুপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটে।’ প্রদীপ-
 প্রকাশ যেমন পরাশ্রিত-নিবন্ধন সর্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও
 প্রকাশত্ব বশতঃই স্থল বিশেষে আবিস্কৃত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে
 পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অহুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

(*) তাৎপৰ্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) । (২) প্রজ্ঞা (আত্মিক-
 বুদ্ধি) । (৩) আকাশ । (৪) বায়ু । (৫) তেজঃ । (৬) জল । (৭) পৃথিবী । (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও
 কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ) । (৯) মনঃ । (১০) অন্ন (খাদ্যাদি) । (১১) বীৰ্য্য (বল) । (১২) তপস্বী । (১৩) ময়
 (চতুর্কর্ষ) । (১৪) কর্ম (যজ্ঞাদি) । (১৫) লোক (কর্মফল) । (১৬) নাম (রাম, গায় প্রভৃতি) ।

জীব যত কাল অবিদ্যায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না ; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার
 কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ স্বপ্ন-দুঃখ ভোগ করে। যখন জীবের
 জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও
 রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রকোপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপঞ্চ
 চতুর্থ মন্ত্র ঐষ্টব্য ।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ। ন হি লোক-বেদয়োজ্ঞানাত্যায়ে (*)
রকর্মকস্মাকর্ভকস্ম চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যজ্ঞোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্ম্যেতি। তত্রৈদং প্রকৃত্যম্, (+) অজ-
ড়মিতি কিমভিপ্রেতম্। স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ; তথা সতি
দীপাদিশ্বনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরো-
ধশ্চ। (‡) অব্যভিচারিতপ্রকাশ-সত্তাকল্পমপি স্খাদিষু ব্যভিচারাম্মিরন্তম্।

যদ্ব্যচ্যেত, (§) স্খাদিরব্যভিচারিত-প্রকাশোহপাত্যন্ত্বে (¶) প্রকাশমান-

অর্থঃ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ। কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ,
কুত্রাপি ‘জ্ঞানাতী’ প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্ম-রহিত বা কর্ম্ম-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা
যায় না।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থ আত্মা
বৃত্তিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই ‘অজড়ত্ব’ পদার্থটা
কি? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিশ্বলে
তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে
না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা’ ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত
প্রকাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে
পারে না, স্তত্রাৎ বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। (‡) [যদি বল,] যাহার সত্তা কখনও
অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও স্খাৎ স্খাদিতে ব্যভিচার ঘটে, স্তত্রাৎ
উক্ত নিয়মও নিরন্ত হইল; [কারণ, স্খাৎ ও স্খাৎ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না]।

যদি বল, স্খাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, স্তত্রাৎ পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাদে ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) ত্রষ্টব্যম্’ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(‡) সিদ্ধিরিরোধশ্চ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(§) যদ্ব্যচ্যেত’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) অন্তর্গত, ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—শব্দরমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ)। তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবর্ণ
জড়পদার্থ—অনাত্মা। আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা। সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই
তাহা আত্মরূপ হইবে। এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—যাহা
প্রকাশ ব্যাধিত কখনও থাকে না, তাহাকে ‘অজড়’ বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও ‘অজড়’
নিষাধীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্ত, ইহা যাহা শব্দের
অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ
গ্হহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ যাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে
সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও থাকিতে পারে না, অথচ, শব্দের মতে সংবিৎ ও প্রকাশ
এই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; স্তত্রাৎ ভেদ না থাকায় তাহার অভিন্নত প্রযোজ্য-
প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাভ্যেতি । জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি
হৃদ্যস্মৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং স্মৃতিবৎ জানাম্যহমিতি ।
অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানস্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্ । তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি
স্ব-সত্ত্বৈব সিধ্যন্ অজড়োহমর্থ এবাত্মা । জ্ঞানস্মাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধা-
য়ত্না, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য স্মৃতাদেদিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং
প্রতি অপ্রকটত্বকং । অতো ন জ্ঞপ্তিমাাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্তা
জ্ঞাতৃতয়াবভাসতে, রজততয়েব শুক্তিঃ, নিরবিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি ।
তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামান্যাদিকরণোদ্যানুভবিতা অহমর্থঃ
প্রতীয়েত—‘অনুভূতিরহম্’ ইতি, পুরোহবস্থিতভাস্রদেব্যাদ্যাকারতয়া
রজতাদিরিব । অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি,
দণ্ড ইব দেবদত্তম্ । তথা হি ‘অনুভবাম্যহম্’ ইতি প্রতীতিঃ । তদেবমস্মদধঃ-

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের গ্রাহ্য জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদ্বত্তরে সিজ্ঞাত
এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জ্ঞাত অথবা পরের জ্ঞাত প্রকাশ পায় ? [বস্তুতঃ] ‘আমি স্মৃতি’ বলিলে
স্মৃতি যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি ‘আমি জানি’ বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—
জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । অতএব, ‘সংবিদে’ স্বার্থে প্রকাশমানস্বরূপ পূর্বোক্ত
প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না । অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ হৃদিত্ব
যে ‘অহং’ পদবাচ্য, তাহাই আত্মা । জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জাই
জ্ঞান-পদার্থটী স্মৃতিদির গ্রাহ্য নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—
অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে । অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরঃ
জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮ । আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্তি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়,
তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়,
কারণ, কোন একটা সত্য অবিষ্ঠান বা আশ্রয় বাতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না । এ কথাও
যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সমুদ্রস্থ উজ্জল শুক্তির সহিত রজতের অভেদ
প্রতীতি হয়, তেমনি ‘অহং’-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই ‘আমি অনুভূতি’ এইরূপ
অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । এ স্থলে
কিন্তু, [‘দণ্ডী দেবদত্ত’ বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদত্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়ঃপ্রণী-
ভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহং-
পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয় । দেখ, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে ‘দণ্ডো দেবদত্তঃ’ ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোহনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থুলোহমিত্যাদি-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমতয়া (*) অনুভূতেরপি মিথ্যাস্বং স্মাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবধি-তত্ত্বানুভূতের্ন মিথ্যাহমিতি চেৎ ; হন্তৈবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্মাত্মনো জ্ঞানক্রিয়া-কর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ- (+) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি হন্তঃকরণরূপস্মাহঙ্কারস্ম। কর্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্মঃ, কর্তৃত্বহংপ্রত্যয়গোচরস্বৈ চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব অনাত্ম-পরাত্ম-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপাদ্যতে, দেহ-

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (‘আমিই অনুভব, এরূপ হয় না’)। অতএব, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ বলিলেও যখন অনুভূতিকে ‘অহং’-পদার্থের বিশেষরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, ‘আমি স্থূল’ ইত্যাদি প্রকারে বাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তুমি বাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্ত-মাত্রেরই বিমর্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা হারা যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাস্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও কখনই বিকার-রহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব ধর্মী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম ‘অহংকার’-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির জ্ঞায় কর্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম ; স্তবরাং আত্মাতে সেই কর্তৃত্ব-ধর্মও ‘অহং’-(‘আমি’) বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের জ্ঞায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাত্ম (বাহ

শ্ৰেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত-(*), পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-
করণরূপস্থাহঙ্কারস্ত, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্ত ।

এতদ্বক্তং ভবতি,—যথা দেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্তাদিভির্হেতুভিত্ত্যেপ্রতানীক-
দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদেববিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোহপি তদদ্রব্য-(†)
ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিত্ত্যাদিবিচ্যত ইতি । অতো বিরোধাদেব ন
জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্ত, দৃশিত্ববৎ । যথা দৃশিত্বং তৎকৰ্ম্মণো (‡) হহঙ্কারস্ত নাভ্যুপ-
গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকৰ্ম্মণোহভ্যুপগন্তব্যম্ ।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্ ; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্ ; জ্ঞানং চাস্ত
নিত্যস্ত স্বাভাবিক-ধৰ্ম্মত্বেন নিত্যম্ । নিত্যত্বং চাত্মনো “নান্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি
বক্ষ্যতি । “জ্ঞোহত এব” ইত্যত্র ‘জ্ঞ’ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ
স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি । অস্ত জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব মণিপ্ৰভৃতীনাং প্রভাশ্রয়-
মিব (§) জ্ঞানশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ । স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং
সঙ্কোচ-বিকাশার্থমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ । অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াম্ কৰ্ম্মণা সঙ্ক-

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । একথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না;
কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্মের সহিত দেহের
জ্ঞান অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ
(বিশেষ) ধর্ম; (সুতরাং উভয়ের এক্য অসম্ভব) ।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত প্রভৃতি কারণে
তদ্বিপন্নীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত প্রভৃতি ধর্ম হইতে পৃথক্কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ
অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও
পরাক্তাদি ধর্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্কৃত হইয়া থাকে । অতএব, বিরোধবশতঃই দৃশিত্বের
(জ্ঞানরূপতার) জ্ঞান জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম নহে; অর্থাৎ দৃশিত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার
কর্ম বা প্রকাশ অহঙ্কারের ধর্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম হইতে পারে না ।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা
নিত্য, সুতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য । “নান্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি সূত্রে আত্মার
নিত্যত্ব অভিহিত হইবে । আর, “জ্ঞোহত এব” এই সূত্রে ‘জ্ঞ’-(জ্ঞাতা) শব্দ
দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে । আর পূর্বেই
বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্তাদিকযোগাদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তদদ্রব্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ ।

(§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

চিত্তস্বরূপং তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ততে, তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যাদয়ান্তময়ব্যাপদেশঃ প্রবর্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্তৃত্বমন্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কৰ্ম্মকৃতমিত্যবি-ক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপ-স্মারন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্মাহঙ্কারস্য জাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্মাহঙ্কারস্য (+) চিৎ-সন্নিধানেন তচ্ছায়াপত্তা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপাহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্যা জাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়েরপ্যাচাক্ষুষ্মত্বাচ্চ, ন হ্যচাক্ষুষ্মাণং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানশ্রয়ত্বও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজের অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের বোধ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধন্বীতি যথার্থোপায়া কৰ্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তরতমারূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়েব ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কৰ্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,— আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধন্বীতি জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জাতৃত্ব ধৰ্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্ত্যপ্রতি-বিঘ্ন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই 'চিৎ-ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা অহঙ্কারের উপর চিত্তের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, তুমি ত সংবিদের জাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূৰ্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(†) জড়সাপ্যাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডোষ্যবৎ চিংসম্পর্কাৎ জাতৃত্বোপলক্ষিরিতি (*) ।
নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃজ্ঞানভূপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জাতৃত্বং
তদুপলক্ষির্বা । অহঙ্কারস্ত্বচেতনস্ত্ব জাতৃত্বাসম্ভবাদেব সূতরাং ন তৎ-
সম্পর্কাৎ সংবিদি জাতৃত্বং তদুপলক্ষির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিব্যঞ্জকঃ
স্বাত্মস্থামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি । তদযুক্তম্, আত্মনঃ
স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ । তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে । অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) দৃষ্ট
হয় না । (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেকোন অগ্নিঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিং-
সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেবও জাতৃত্ব প্ৰতীতি হয় ? না,—এরূপ হইতে পারে না, কারণ,
চিংপদার্থেরই যখন জাতৃত্ব অধীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব বা
জাতৃত্বের উপলক্ষি হইতে পারে না । আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জাতৃত্ব একেবারেই
অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিত্তের) জাতৃত্ব বা তদুপলক্ষি হইবে
কিরূপে ? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলি হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জাতৃত্ব
নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিভাঞ্জক ; সূতরাং সে দর্পণাদির গ্রাম্য স্বগত—
অনুভূতিরই অভিভাক্তি করিয়া থাকে । তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, স্বয়ং জ্যোতির্গম
(স্বপ্রকাশ) গ্রাহ্য কখনও জড়-স্বরূপ (অপকাশ-) অহঙ্কারের অভিভাঙ্গ্য বা প্রকাশ
হইতে পারে না । ইহা (অগ্ৰহণ) উক্ত আছে,—‘শাস্ত—অগ্নিরহিত অঙ্গারসদৃশ, জড়-

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সূতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম কখনই সম্ভবপর হয় না, সত্য
কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে
ধাকার অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সূতরাং এই ভাবে আবশ্যকমতে
অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলি যাইতে পারে ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না ; কারণ, চিংছায়া-পাত ছইরকমে হইতে পারে ।
এক, চৈতন্ত্বের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্ত্বের প্রতিবিম্ব পড়া । তদ্বাচ্যে,
চৈতন্ত্বের নিজের যখন জাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে
পারে না, কেন না, বাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপরে কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না ।
দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, বাহার রূপ আছে, বাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে ।
চৈতন্ত্ব যখন রূপহীন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভবও
দৃষ্ট-বিকল্প ।

শাস্তাস্কার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদिति ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবধীনসিদ্ধয়ো হি সর্বের পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশো-
হচিদহঙ্কারোহনুদিতানন্তমিতস্বরূপপ্রকাশমেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভি-
ব্যানক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি ।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন
বাঙ্ত্-ব্যঙ্গ্যভাবঃ । তথোক্তম্,—

বাঙ্ত্-ব্যঙ্গ্যত্বমশ্রোত্রং ন চ স্র্যং প্রাতিকূল্যতঃ ।

ব্যঙ্গ্যদেহননুভূতিত্বমাত্মনি স্রাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি ।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদভিব্যঙ্গ্য-
হঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সার্থীয়ঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভি-
ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ । করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটত-
রমুপলভ্যন্তে, ইতি তবাহল্যমাত্রাহেতুত্বাৎ করতলস্য নাভিব্যঞ্জকত্বম্ ।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের তায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত
কর; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে । [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব
এ প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয় । তাহাতেও বাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অর্থে
এ জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়াস্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব পদার্থ-প্রতীতির
কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিশিষ্ট পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া
থাকেন ।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং
অনুভবের অনুভবব্যবস্থার সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতাব হইতে পারে না । এইরূপ উক্তও
আছে যে,—‘স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায়
পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতাব হইতে পারে না । পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির তায়
আত্মারও অনুভূতি হইতে পারে না ।’ সূর্য্যের-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া
নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও
তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে । এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি
করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া
সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র । অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই
করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না ।

কিঞ্চ, অশ্ব সংবিদ্রপশ্যাত্মনোহহঙ্কার-নির্বর্ত্য্যভিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন তাবতুংপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানাত্মোৎপাদ্যতাত্ত্ব্যপগমাৎ। নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্তা অনুভবাস্তুরাননুভাব্যত্বাৎ। তত এব চ ন তদনুভবসাধ-নানুগ্রহঃ। স হি দ্বিধা, (+) জ্ঞেয়শ্চেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে, (‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনশ্চ শাস্ত্রশ্চ শম-দমাদিনা। (||) যথাশক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধহেতুত্বেন ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটি কি প্রকার? —উৎপত্তি বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য), সুতরাং অশ্ব বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্বেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবাস্তুর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না। এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার। এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা; যেমন,—মহুষ্যাদি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মহুষ্যাদি ব্যক্তি। দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি সাধন। (॥) অতঃপূর্ব উক্ত আছে যে, ‘[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগমা, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে ॥’

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(+) সংবিদা জ্ঞেয়ত্বেনি (গ) পাঠঃ। (‡) মুখাদের্গু হণে, ইতি (গ) পাঠঃ। § বোধস্ত শাস্ত্রত্বেনি (গ) পাঠঃ।

(||) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ।

(||) তাৎপর্য, আমরা যেমন মহুষ্যাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মহুষ্যাদি জাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষ্য সম্বন্ধ ঘটতে পারে না, এই কারণে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তিকে জাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বৃত্তান্ত ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিষ্ঠাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জিত-বিগুণ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফুর্তি পায়। এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাব্যভূত্যাগমেহপ্যাহমার্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ
 ঘবচঃ; স হি অনুভাব্যানুভাবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভবেৎ, যথা
 রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সম্ভবমনিরসনেন চক্ষুর্যো দীপাদিনা। ন চেহ
 তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভব্যতে। ন তাবৎ সংবিদান্নগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-
 বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপনেয়মস্তু। অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ; ন, অজ্ঞা-
 নস্মাহঙ্কারাপনোদ্যতানভূত্যাগমাৎ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানস্য নিবর্তকম্। ন চ
 সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানস্য সম্ভবতি; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ
 জ্ঞাত্যভাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি।
 যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেহপি
 জ্ঞানাশ্রয়ত্বভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্ম্যৎ।

সংবিদোহ্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বাভূত্যাগমেহপ্যাত্মতয়াভূত্যাগমেতাস্তস্ম্য (*) জ্ঞান-
 বিষয়ত্বভাবেন জ্ঞানেন ন তদগতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

আবো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্য (অনুভবাস্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও
 মহৎ-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না;
 কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ
 রাই সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-
 তাক্ষেব বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে; এখানে ত দেহরূপ
 বাবগীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে
 নোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনোত হইতে পারে।
 ই বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে? না,—এ কথা বলিতে পার না;
 কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহা ত স্বীকার
 রা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
 শ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত
 তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে। বস্তুতই জ্ঞাত্ব ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে
 খনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু যেরূপ
 জ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তজ্জপ জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের
 শ্রয় হইতে পারে না।

সংক্ষেপে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিৎকেই যখন আত্মা বলিয়া
 করা হয়, তখন সেই সংবিৎ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

(*) সংজ্ঞানেতি (গ) পাঠঃ।

এবাজ্ঞানং নিবর্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ । অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদা-
শ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছদ্যেত । অস্ম চ সদসদনির্ব্বচনীয়স্বাভ্যাজ্ঞানস্ব স্বরূপমেব
তুনিরূপমিত্যুপরিষ্কারক্যতে । জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্ব চাজ্ঞানস্ব জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বাভাবেন ন তন্মিসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ । অতো ন কেনাপি
প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিহ-
দর্শনাৎ, যথাবস্তিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োঃ-
গ্রাহকস্ব চ । তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্ । ন চ দর্পণাদিমুখাদেবভি-
বঞ্জকঃ, অপি তু চান্মুযতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ । তদোষকৃতশ্চ
তত্রানুথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্ত আলোকাদিরেব । ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদ

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না । [কেন না ;—]
জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া
থাকে । (*) । অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানশ্রিত
সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না । আর, সং বা অসংরূপে অনির্ব্বচনীয় (নিরূপণের
অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে
আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে । আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের
প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রাতবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানও
জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ অমুকুলাই হইতে পারে না । অতএব, কোন-
রূপেই অহঙ্কারকে অমুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥

৭২। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহারা
স্বীয় আশ্রয়ীভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে । কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট
হয় না । বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অমুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহারা
বর্থাৎ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না) ।
প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয় । আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুরই

(*) তাৎপৰ্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের দৃষ্ট
করিয়া দেয় । পরে যখনই সেই রজ্জুতে বর্থাৎ জ্ঞান (রজ্জু জ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিবর্তিত
কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারিত করে, কিন্তু, অল্প বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারিত করে না
করিতে পারে না । কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিবর্তিত
করিয়া দেয় । জ্ঞানের আরো একটী স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অল্প পদার্থ অপনীত করিতে
পারে না । অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অল্প কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না । এই কারণে
ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব ।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি । ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ । অতোহন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থ-তয়া সংবিদ্বপলক্কের্বস্ততো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য জাতৃত্বং, তথোপলক্ষিৰ্ব্বা । তস্মাৎ স্বত এব জাতৃত্বয়া সিধ্যম্হমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন জপ্তিমাাত্রম্ । অহংভাববিগমে তু জ্ঞাপ্তোরপি ন প্রত্যক্ত্ব-সিদ্ধিরিত্যুক্তম্ ।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভাবাভাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-ক্ষুটপ্রতিভাসাভাবেহপ্যাপ্রবোধাদ্ (+) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ ক্ষুরণাৎ-স্বযুগ্মাবপি নাহংভাববিগমঃ । ভবদভিমতয়া অনুভূতেরপি তথৈব প্রাথ্যেতি বক্তব্যম্ । ন হি স্বেপ্তোপ্তিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিযুক্তার্থান্তর-প্রতীয়নীকাকারা জপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যে বংবিধাং স্বাপসমকালানুভূতিং পরামুশতি । এবং হি (§) স্বেপ্তোপ্তিতস্য পরামর্শঃ—“স্বখমহমস্বাপ্সম্”

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে । বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে । এখানে স্বপ্রকাশজ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না । [সাধারণতঃ] জ্ঞাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাপ্তিত এই কারণেই তদাপ্রতিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে । অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাপ্রতিত্ব-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-দিক বা দোষরূপ কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলক্ষি বা প্রতীতিও দেখা যায় না । অতএব, স্বভাবতই জাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, -শুধু জ্ঞানমাত্র নহে । আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মর সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

স্বযুগ্মকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ার এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকার যদিও তৎকালে অহংভাবের বিপ্লব প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবেশ বা আগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও ‘অহং’ (আমি) ইত্যাকার আত্মক্ষুণ্টি বিদ্যমানই থাকে । আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অল্পভূতির ঐরূপই ক্ষুরণ স্বীকার করিতে হইবে । কোন লোকই স্বেপ্তোপ্তিত হইয়া অর্থাৎ স্বযুগ্ম-ভঙ্গের পর ঐরূপ মনে করে না যে, ‘অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) প্রাগর্থ্যানুভাবাচ্চ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) প্রতিবোধাত্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) অবতিষ্ঠতে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) এবং তর্হি ইতি (ক) পাঠঃ ।

ইতি । অনেন (*) প্রত্যবর্শনে তদানীমপ্যহমর্থশ্চৈবান্নঃ স্থখিত্বং জ্ঞাত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেনানীং স্থখং ভবতি ; তথা তদানীমপ্যহমর্থশ্চৈবান্নঃ প্রতি-
পত্তিরিতি ; অতঃপত্নাৎ প্রতিপত্তেঃ । ন চাহমর্থশ্চৈবান্নোহস্থিরত্বেন তদানী-
মহমর্থশ্চ স্থখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ ; যতঃ স্মৃতিপুণ্ডরীকঃ প্রাগনুভূতং বস্তু
অপ্তোপস্থিতো 'ময়েদং কৃতং' 'ময়েদমনুভূতম্' 'অহমেবেদমবোচম্' (+) ইতি
পরামৃশতি । (§) 'এতাবন্তং কালং ন কিস্বিদহমজ্ঞাসিষম্' (§) ইতি চ
পরামৃশতীতি চেৎ ; ততঃ কিম্ ? "ন কিস্বিদ" ইতি কৃত্বপ্রতিষেধ ইতি চেৎ ;

সর্ববিধ বিশেষভাবে বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি স্মৃতিপুণ্ডরীকে অজ্ঞানেন সাক্ষিকরূপে অবস্থান
করিতেছিলাম ।' পরন্তু, 'আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইরূপে নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির
পরামর্শ বা স্মরণ হয়না থাকে । নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জ্ঞান যায়, যে,
তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও স্থখ বিজ্ঞমানই ছিল ॥ (*)

৭৩ ॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, ('স্বখমহমপ্যহম্' স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন
অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে স্থখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা
গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে] । তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ
ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই সূত্রপ) । অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন
নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর স্মৃতি হয় কিরূপে ? এ কথাও বলিতে পার
না । কারণ, স্মৃতিপুণ্ডরীক ব্যক্তি স্মৃতিপুণ্ডরীক পূর্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত
'আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,' এইরূপে স্মরণ
করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে] । যদি বল, 'আমি এত কাল (স্মৃতিপুণ্ডরীক)
কিছুই জানিতে পারি নাই', [স্মৃতিপুণ্ডরীক ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হয়না
থাকে ? [হাঁ ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল ? যদি বল 'কিছুই জানি নাই' বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অহমেতদবোচম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) এবমেতাবন্তম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) অজ্ঞাসিষমেব' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(*) তাৎপর্য,—শাক্তমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং 'অহং'পদার্থ অহঙ্কার অনাত্মা—জড় বস্তু
স্মৃতিপুণ্ডরীকে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিকরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিদগ্ধ
হইয়া যায় । এই কারণেই তৎকালে 'আমি'র স্মরণ হয় না । রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে
'অহং' ও আত্মা একই পদার্থ, স্মৃতিপুণ্ডরীক তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবে আবৃত করিয়া রাখে ।
দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে 'আমি'র
(অহংভাবের) স্মরণ হইবে । পরন্তু, স্মৃতিপুণ্ডরীক জাগরিত হইয়া যখন, 'আমি স্থখে শয়ন করিয়াছিলাম'
বলিয়া আশিষ্ট-সংবলিত সৌম্য স্থখের স্মরণ করিয়া থাকে ; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, স্মৃতিপুণ্ডরীক-
স্থখের স্মরণ আশিষ্টেরও সূত্র ভাবে স্মৃতি ছিল, নচেৎ অসমুদ্রত অহংভাবের কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না ।

ন, 'নামবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্থৈবানুরক্তে ; বেদ্য-
বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ । (+) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্ত কৃৎস্নবিষয়স্তে
ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতীতিসিদ্ধা স্যাৎ । স্মৃশুপ্তিসময়েহপ্যানুসন্ধীয়মান-
মহমর্থমাত্মনং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি
বেদনে তস্ত প্রতিষিধ্যমানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানায় বিত্তে: সিদ্ধ-
মনুভব্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি
পরামর্শেন সাধয়ন্তুমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡) ।

'নামপাহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থস্তাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়তে
ইতি চেৎ ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তু: । 'অহং মাং

জ্ঞানেবই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানেব প্রতিষেধ করা হইল না ; কারণ, 'আমি
জানি নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদাধেরইত অনুভব রহিয়াছে । অতএব, উক্ত
প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ববিষয়ে নহে । সর্ববিষয়ের
প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে । প্রথমতঃ
স্মৃশুপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন
কিঞ্চিৎ' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মাবৎ জ্ঞান-ধর্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে
তোমার মতই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুরূপ অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিৎ'
বতায় প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে । সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা
পাইতে পারে । [কারণ, তাহারাত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না] ॥ (§)

যদি বল, 'স্মৃশুপ্ত সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই' বলায় তৎকালে অহংপদার্থ—আত্মারও
অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তিও অনুভবের

(*) 'অহমবেদিষম্' ইতি (ক, খ, পাঠঃ ।

(.) 'বেদনবিষয়োহপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু' ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ ।

(§) তৎপরা, —সাধারণতঃ নিম্নোদ্ধিত ব্যক্তি এরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'স্মৃশুপ্তিকালে আমি ছিলাম,
কিন্তু 'কচুইজানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র ।'
এমন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, স্মৃশুপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা
অক্ষুণ্ণ থাকে । জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিম্নোদ্ধিত ব্যক্তির এরূপ প্রতীতি
বিকল্প হইয়া পড়ে । কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার
অস্তিত্ব সম্ভব থাকিতে পারে না । কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার
করিয়াছেন সেট জ্ঞানের অভাবও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-
বিগ্রহের নিকটই শোভা পাইতে পারে । কারণ, তাহারাত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না । পরন্তু,
পণ্ডিতরা এরূপ কথা অন্যদরে উপেক্ষা করিয়া থাকেন ।

ন জাতবান্' ইতি হনুভব-বচনে। 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ ; সাধু পৃষ্ঠং ভবতা (*)। তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুর্তেন স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রাবোধসময়ে হনুসন্ধীয়মানস্তাহমর্থস্য বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা। 'অহং মাং ন জাতবান্' ইত্যুক্তে ক্রিষয়ো বিবেচনীয়ঃ। জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোহস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। স্বাপাবস্থা-(+) প্রসিক্তো-হবিশদস্যানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। অত্র স্তপ্তোহহম্, স্তপ্তশোহহমিতি চ, মামপি ন জাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবস্থা অজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিত্বঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হ্যজ্ঞানতঃ সাক্ষিত্বম্। জ্ঞাত্বৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্। স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অক্টো, ৫২।১১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্যেব সাক্ষি-

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিযায়ক উক্তি হইয়া থাকে, [স্মৃতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে?]। যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয়? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিগাছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুভূতি বা সন্দেহ থাকে; স্মৃতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতীবেশ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোচ্ছিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জ্ঞাতি প্রভৃতি ধর্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয়। আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিক্ত যে অণুটি—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয়। এ বিষয়ে, 'আমি স্তপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয় ॥

৭৪ ॥ অপিচ; আত্মা সুষুপ্তি সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করে; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত। সাক্ষি অর্থ সাক্ষাৎ সন্দেহ জ্ঞাতৃত্ব বা জানা; যে জানে না, তাহার সাক্ষি হয় না বা হইতে পারে না; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না। ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই স্ত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষি নির্দেশ করিয়াছেন।

(*) স্বরা ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) স্বাপ্নাবস্থা-প্রসিক্তাবিশদ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। স্বাপ্নাবস্থা-প্রসিক্তাবিশদ ইতি চ কচিং পাঠঃ।

শব্দম্(*) । স চাযং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোহস্মদর্থ এবতি কুতস্তদানী-
মহমর্থো ন প্রতীয়েত । আত্মনে (+) স্বয়মবভাসমানোহহমিত্যেবাবভাসতে,
ইতি স্বাপাদ্যবস্থাস্বপ্যাত্মা প্রকাশমানোহহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্ ।

যত্নু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ততে ইতি ; তদপেশলম্ । তথা
সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ । ন চাহমর্থো
ধর্মমাত্রম্ ; যেন তদ্বিগমেহপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত ; প্রত্যুত
স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ । জ্ঞানস্ত তস্য ধর্মঃ, ‘অহং জানামি, জ্ঞানং
মে জাতম্’ ইতি চাহমর্থ-ধর্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব ।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্য বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

‘আমি জানি’ এইরূপ প্রতীতি-গমা সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্বং-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে ।
অতএব, স্মৃপ্তিকালে অস্বংপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন ?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয় ।
আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ;
অতএব, স্মৃপ্তি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে ।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহং প্রতীতির অস্বৃতি থাকে না, বলা হইয়া থাকে,
তাহাও ভাল কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া
স্বীকার করা হইয়া পড়ে । (§) আর অহংপদার্থটি আত্মার কোনরূপ ধর্মমাত্রও নহে যে,
অবিজ্ঞার দ্বারা অহংভাবে অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটি বর্তমান থাকিবে ? পরন্তু,
অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ । ‘আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে’, ইত্যাদি হলে আত্মার
ধর্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম বলিয়া মানিতে
হইবে, (অহংপদার্থকে নহে) ।

অপিচ ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) আত্মনা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) স্বরূপমেবাহমর্থ ইতি কটিং পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্ঘ্য,—শাকরমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে ‘আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী,
আমি বিদ্বান্’ ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহংপদার্থটি প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা
অহঙ্কার-সম্মিলিত অধ্যাত্ম আত্মা । মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম অহংভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় ।
ভাষ্যকার উল্লিখিত অস্ত্রান্ত অংশ বাদ দিয়া কেবল ‘আত্মা ও অহংপদার্থ এক’, এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া
বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি ‘অহংভাবে’ বা ‘আমি’বুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে
কল-কল আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম কল হইয়া দাঁড়ায় । বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মক্লেশের কাবনা
করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপোর্থনীয় হইয়া পড়ে ।

মনুসম্বন্ধে ‘অহং দৃঃখী’ ইতি, সর্বমেতদুঃখজাতমপুনর্ভবমপোহ কথমহ-
মনাকুলঃ স্বস্বা ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ততে । স
সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষ-
কথা প্রস্তাবাৎ । ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্মাৎ ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ;
কিমনেন ? ময়ি বিনষ্টেহপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্না ন
হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্বমধিকারী প্রযততে । অতোহহমর্থশ্চৈব জ্যাতৃতয়া সিধ্যতঃ
প্রত্যগাত্মত্বম্ । স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ
প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বঃ ‘অহম্’ ইত্যেব
প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্যাত্মা ।

কাতর হইয়া আপনাকে ‘দৃঃখী’ বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকই, ‘পুনর্বার আর বাহাতে
দৃঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দৃঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি,’
এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত
হয় । সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া
বাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে ।
[কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না ।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর
কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রাপ্তিারক শাস্ত্র
গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া বাইতে পারে ।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহংকার বিনষ্ট হইলেও] অহংকারোপলক্ষিত (‡) কেবল
আত্ম-প্রকাশ বিজ্ঞান থাকে । ইহাতেই বা কি হইল ?—‘আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট
হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিজ্ঞান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন
অধিকারীই বুদ্ধি-পূরক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না । অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ
অহং-পদার্থই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কারণ,
তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে । যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়,
সে সকল ‘অহং’ আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান
উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় ‘অহং’আকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গোহবতিষ্ঠতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ । বিশিষ্ট বিশেষণটির ব্যবহার-কালে
বর্তমান থাকা আবশ্যিক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই, পূর্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয় ।
যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল শব্দ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে । এই কারণে উহা বিশিষ্ট
বিশেষণ । আর পদ্ম পুরুষ’ দর্শন কর । এহলে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে
উপলক্ষণ বিশেষণ বলে ।

যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তান্না ; স তস্মাদ্ ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে (*) ।

ন চ ‘অহম্’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তত্ত্বাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যেহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্ত । অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমনুষ্ঠাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা । ‘অহম্’ ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোহহং-প্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কূতঃ সংসারিত্বম্ ? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্মাশয়-তেব । ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্ধূতনিরবশেষাবিঘ্নানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ । শ্রুয়তে হি—“তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত । পরন্তু, বাহ্য অহং-শব্দকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু) । অথচ, এই মুক্তান্না স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে ‘অহং-রূপেই প্রকাশিত হয় । (+)

তাহার পর ‘অহং’রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্মও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটি অজ্ঞত্বাদি ধর্মের বিরোধী ; অধি-কৃত্ত, অহংপ্রত্যয় বা আত্মত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্মকেও থাকিতেই হইবে । সুতরাং মোক্ষাবস্থার অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না) । অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অজ্ঞপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা । ‘অহং’ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—‘অহং’প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয় । বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবে র সাক্ষ্যকার দ্বারা বাহ্যদের অবস্থা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও ‘অহং’

(*) ‘যা যঃ’ ইত্যারম্ভ ‘প্রকাশতে’ ইত্যন্তঃ সম্ভঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(১) তাৎপর্য্য,—ভা.ষা “স চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার ‘অহং’ রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটি অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণতঃ অনুমানে এই কয়টি বিষয় থাকা আবশ্যক । (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধার্মনির্দেশ, অর্থাৎ যে বিষয়টি প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা । (২) হেতু, যাহা দ্বারা সাধা বিষয়টি প্রমাণিত হয় । (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত । (৪) উপনয়, অভিযত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন । (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্বার সাধ্যের নির্দেশ করা । পূর্ব্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অযয়ী ও ব্যাহরেকী । বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অযয়ী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যাহরেকী । তদ্বোধে, এখানে ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে ।” এটি প্রতিজ্ঞা । “স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ” হেতু । “যথা-ঘটাদিঃ” দৃষ্টান্ত । “স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তান্না” এইটি উপনয় । “স তস্মাদ্” ইত্যাদি বাক্য নিগমন । আর, “যা যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বোহহমিত্যেব প্রকাশতে,” এইটি অযয়ীব্যাপ্তি । এবং “যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যাহরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩।৪।১০] ইতি ।
 “অহমেকঃ প্রথমমাংসং বর্তামি চ ভবিষ্যামি”, (*) [অথর্ব-শিখা০, ১]
 ইত্যাদি । সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছন্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরম্
 ব্রহ্মণো ব্যবহারোহপ্যেবমেব, —“হস্তাহমিমান্সিত্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০,
 ৬।৩।২।]। “বহু স্মাং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬।২]। “স ঐক্ষত
 লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১।১।১] ইতি ।

তথা,—“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥”

“অহমাত্মা গুড়াকেশ” । “ন ত্বেবাহং জাতু নামস্ম ।”

“অহং কৃৎসন্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“অহং সর্বম্ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥”

“তেষামহং সমুদ্রভী মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ।”

রূপেই আত্মাত্ত্বং দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—‘বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়া-
 ছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’,
 ইত্যাদি। অপর সর্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সৎ’-শব্দ ও ‘সৎ’-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম
 সম্বন্ধে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-)
 ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিযুক্ত করিব]। [আমি] বহু হইব, জন্মিব ।’ ‘তিনি
 আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’ ।

২। ‘বেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম,
 এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ ।’ ‘হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজি—
 অর্জুন!) আমিই আত্মা ।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই
 ছিলাম ।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান) । আমিই
 সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) ‘অহমেব চ সংবর্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যোঃ (ক, খ, গ) চিত্তিতপুস্তকভূতঃ পাঠস্ত মূলশ্রুতি-
 বিরুদ্ধত্বাদপেক্ষিতঃ, (ঘ) চিত্তিতপুস্তকভূতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ ।

(†) তাৎপর্য্য, সৎ-শব্দ, ‘সৎ’ ইতি প্রত্যয়স্ত চ বিষয়ভূতস্তার্থ্যঃ; ‘মাত্র’ প্রত্যয়েন পরভবিকল্প নাম-
 রূপস্বকনিবৃত্তিঃ; ততশ্চ অহংকারস্বতঃ প্রাপ্তি ‘অহং’ প্রত্যয়ঃ হৃচিতঃ । ‘অহং’ প্রত্যয়ক্ষুটীকরণায় ‘অহং
 ইমাঃ’ ইতি বাক্যং প্রথমমুদাহৃতম্ । “বহু স্মাম্” ইত্যত্র “অনুদ্বাত্তমঃ” ইত্যমুশাসনবলান্ ‘অহং’ প্রত্যয়া-
 লকঃ । বহু উপনিষৎ ঐশ্বর্য্যং প্রত্যয়জ্ঞাপনার্থঃ “স ঐক্ষত” ইত্যাদিবাচ্যোপপত্তাসঃ । ইতিশ্রুত প্রকাশিত্যু ।

(‡) এতদ্বাক্য (গ) চিত্তিতপুস্তকে নাস্তি । (ঙ) চিত্তিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘যো মামেবমসংমুদো জানাতি
 পুরুষোত্তমম্ । স সর্ববিদ্বত্তি মাম্’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে ।

“অহং বীজপ্রদঃ পিতা।” “বেদাহং সমতীতানি।” [গীতা, যথাক্রমং ১৫, ১৮। ১০, ২০। ২, ১২। ৭, ৬। ১০, ৮। ১২, ৭। ১৪, ৪। ৭, ২৬।] ইত্যাদিষু ॥৭৪॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্; কথং তদ্বাহংকারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিষ্টতে?—“মহাভূতাত্মহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ” ইতি। [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-
(*) প্রতিপত্তেশ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্। অব্যক্ত-পরিণামভেদস্তা-
হংকারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিষ্টতে। স ত্বনাত্মনি দেহেহহংস্তাব-
করণাহেতুত্বেনাহংকার ইত্যুচ্যতে। অস্ত্য ত্বহংকারশব্দস্তাভূততত্ত্বাবেত্বার্থে
দ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তিদ্রষ্টব্য। অয়মেব ত্বহংকার উৎকৃষ্টজ্ঞানাবমান-
হেতুর্গর্ভাপরনামা শাস্ত্রেষু বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে। তস্মাদ্বাদিকা-
পেতাংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যেব। যথোক্তং

স-সারসাগর হইতে উদ্ধাব করি। ‘আমিই বীজ প্রদ পিতা স্বরূপ।’ ‘আমি বহু অতীত বিষয়
স্বগত আছি।’ ইত্যাদি স্থলেও পরবক্ষ্য সম্বন্ধে অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

তাল, ‘অহং’ যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ‘মহাভূতসকল (ক্ষিত, জল, তেজঃ
বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সর্বিকার ‘ক্ষেত্র’-
সংজ্ঞায় অভিহিত]।’ এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত
করিয়া নির্দেশ করিলেন কিরূপে?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল
স্থানে ‘অহং’রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং ‘অহং’রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু
বৃত্তিতে হইবে যে, ‘অহং’ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। আর ভগবান্ যে, অহংকারকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহংকার। অনাত্ম-দেহে অহংভাবে বা
আমিয়-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে ‘অহংকার’ বলা হইয়া থাকে। অভূত-তত্ত্বাব-
স্বার্থে ‘জি’ প্রত্যয়-যোগে এই ‘অহংকার’ শব্দটি নিম্পন্ন হইয়াছে, বৃত্তিতে হইবে। (†) এই
অহংকারই উৎকৃষ্ট জনের প্রতি অবজ্ঞাজনক, ইহারই অপর নাম গর্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো
ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না,
সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ। জিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে যৎ।
অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীতি করা হয়, তাহার
নাম অহংকার। যাহা বেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে ‘অভূততত্ত্বাব’ বলে।

ভগবতা পরাশরেন,—“অয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ।

অনাত্মাত্মবুদ্ধির্থা”] [বিষ্ণুপুঃ-৬।৭।১০-১১ ইতি ॥

যদি জ্ঞপ্তিমাাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মাত্মাত্মাভিমাণে শরীরে জ্ঞপ্তিমাাত্র-
প্রতিভাসঃ স্মাৎ, ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ । তস্মাজ্জ্ঞাতাহমর্থ এবাত্মা ।
তত্কৃত্য,—

“অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধিত্বাত্তত্ত্বানুগামায়তঃ ।

অবিজ্ঞাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] (*) ।

তথা চ,—

“দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোহন্যোহনন্যসাধনঃ ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃ স্বখী ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] ।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ । ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্বব্যাচেনানন্তঃ-
প্রবেশনস্বভাবঃ ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিজ্ঞাত্মক । [দেখ] ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন,—
‘হে কুলনন্দন ! (বংশের অনন্তওর্দ্ধক !) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ
অবিজ্ঞা, [তাহার-স্বরূপ শ্রবণ করঃ] ।’

আত্মা যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে অনাত্মাতে : আত্মাভিমানকালে
শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না ।
অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে । আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত
হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষ, উক্ত জ্ঞান বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যানুসারে এবং অবিজ্ঞাসম্বন্ধবশতঃ
জ্ঞাতা (আত্মা) ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পায় [বৃত্তিতে হইবে] ।’ আরও আছে,—‘দেহ,
ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ,
নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ স্বেচ্ছসম্পন্ন ।’ ‘অনন্যসাধন’ অর্থ—
স্বপ্রকাশ । ‘ব্যাপী’ অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাতেই সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট ।

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অহং জ্ঞাতা’ ইত্যেবং ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ । স্থিরস্থায়িরবাদি-
বৈবক্ষ্যং—ভাষ্যঃ । উদাহৃতোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ । অনন্তরোক্তো ব্রাহ্মসিদ্ধিসংকল্প—অবিদ্যা-যোগঃ,
অহমর্থজ্ঞানায়ত্নে-বুলোহিহমিতি ভ্রান্তেরযোগ ইতি বা ।

অর্থাৎ, ‘আমি জ্ঞাতা’ বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম্ম বা
বিশেষণ । এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি । অহংপদার্থের স্থিরত্ব অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিরত, সঞ্চ, আর
জ্ঞাতৃত্বের যে অস্থিরত্ব বা সর্বদা অসত্তা, তাহাই এ স্থলে জ্ঞায় । পূর্বোদাহৃত উপনিষৎবাক্য সকল এহানীর
আগম । অব্যবাহত পরেই যে ভ্রম-সত্তাবনার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্র ‘অবিদ্যাযোগ’ কথার অর্থ ।

যদুক্তম্,—দোষমূলত্বেনান্যথা সিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষস্ত
শাস্ত্রব্যাখ্যাত্মমিতি । কোহয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ?—যন্মূলতয়া প্রত্যক্ষ-
স্তান্যথা সিদ্ধিঃ । অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ ; ভেদবাসনায়ান্তি-
মিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্ত-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র জ্ঞাতপূর্ব্বম্ ?
অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাত্যতে ইতি চেৎ ; ন, অন্যোহন্যাশ্রয়ণাৎ ।
শাস্ত্রস্য নিরন্তুনিখিলবিশেষবস্ত-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনয়া দোষত্ব-
নিশ্চয়ো, ভেদবাসনয়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্য নিরন্তুনিখিলবিশেষ-
বস্ত-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি ।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্য বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি
তন্মূলত্বেন তথৈব স্ম্যৎ । অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেনপি শাস্ত্রস্য প্রত্য-
ক্ষবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষস্য বাধক-
মিতি । তন্ন ; দোষমূলত্ব জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চৎকরম্ ; রজ্জু-সর্প-

[শাস্ত্ররমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, ‘সমস্ত ভেদবস্ত-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন,
সুতরাং ভ্রমশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য ।’ [এস্থলে
জিজ্ঞাস্ত এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্ত্যথা সিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে,
সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদিবল, অনাদি ভেদসংস্কারই
সেই দোষ । [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্ত এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি- (যোগ) দোষের দ্বারা
ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্ততে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অন্ত্র কোথাও
পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে ? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে অন্ত্রোক্তাশ্রয় দোষ ঘটে ; কেননা, শাস্ত্র যে,
সর্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্কিশেষ ব্রহ্ম) বস্তপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই
ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের
নির্কিশেষ বস্ত-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে । [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ার
অন্ত্রোক্তাশ্রয় দোষ ঘটে ।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে,
ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে ? [উভয়ের
মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই ?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব-
বিধ ভেদের নিবারণ জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা ‘পর’ বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্দেবস্ত-উনির্ণয়-ব-তি-ব-স্ত-ই-তি (প) পাঠঃ ।

(†) তমিতি (প) পুথকে ব-বৃদ্ধতে ।

জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ভ্রান্তোহয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ 'নায়ং সর্পো মা ভৈষীঃ' ইত্যুক্তেহপি ভয়ানিবৃত্তির্দর্শনাৎ । শাস্ত্রস্ত চ দোষমূলকং শ্রবণাবেলা-
য়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাস-
রূপত্বান্মননাদেঃ ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্ত সম্ভাব্য-
মানদোষমিতি কেনাবগতং ত্রয়া । ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্বীতনিখিল-
বিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি ; তস্তাঃ সর্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাত-
বিরহাচ্চ । নাপ্যাস্ত্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ । তন্মূল-
ত্বাদেব নান্ধ্যাত্মপি প্রমাণানি । অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ
ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবন্তর; এই হেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা অধিকার জ্ঞাপন করে। (+) এ কথা
ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবানতাই তাহার পরত্ব-বল অকিঞ্চিকর
হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহাবো ভয় উপপত্তি হইলে, কেহ যদি তাহার সেই
ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করিও না,' এ কথা বলিলেও
তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদো-
ন্মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের বাবস্থা থাকায় জানা যায় যে,
শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের বাবস্থা
হইতে পারে না] ।

আরো এক কথা—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভা-
বনা-সম্মূল; ইহা তুমি কিদে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্দ্বিগ্ধ অনুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায়
না; কারণ, উহা সর্ববিষয়-বিরহিত। নির্দ্বিগ্ধ [সূত্রাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে
পারে না। বাহার সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাঁহা স্বতঃই অবিষয়,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও
সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ-
মাত্রই দোষমূলক, সূত্রাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অত্যাগ প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন
সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান ইতি (গ) পঠিঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিবন্ধ এই যে, পূর্ববর্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্তী জ্ঞান বাধক
হয়। এই কারণেই "ইদং রজতং," (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ববর্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্তী "নেদং রজতং" (ইহা
রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ববর্তী, আর প্রত্যক্ষ-
মূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্তী, সূত্রাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরত্বহেতু উহা দ্বারা পূর্বতন
ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে ।

ননু ব্যবহারিকপ্রমাণ-প্রমেরব্যবহারোহস্মাকমপ্যাস্ত্যেব। কোহয়ং ব্যবহারিকো নাম? আপাতপ্রতীতিসিক্কো যুক্তিভিন্ধিপিতো ন তথাব-
স্থিত ইতি চেৎ; কিং তেন প্রয়োজনম্? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নৈহপি
যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্য্যভাবাৎ ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্বয়োরপ্যবিজ্ঞামূল্যেহপি প্রত্যক্ষ-
বিষয়স্তু (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্তু সদদ্বিতীয়স্তু ব্রহ্মণঃ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি। তদ-
যুক্তম্, অবাধিতস্তাপি (+) দোষমূল্যস্তাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ ।

এতদ্বক্তং ভবতি,—যথা সকলোত্তর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরা-
গোচর-গিরিগুহাস্ত বসতস্তৈমিরিক-জনস্তাজ্জাত-স্বতিমিরস্তু সর্বস্তু তিমির-

বধন] বপক্ষ-সাধনে অতুল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার
অভিমত প্রমেরও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাস্ত্রমতে) ব্যবহারিক প্রমাণ-প্রমেরতাব ত স্বীকৃতই
যাছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মায়ৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমের প্রভৃতির ব্যবহারিক
সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন? [এতদ্বত্তরে জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] এই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ কি? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত
প্রতীতি-সিক্ক, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অন্তরূপ প্রতীত
হয়, [তাহাই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা ফল কি?—কেন না, যাহা
প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাহা প্রমাণ কোন কার্য্য্যকারী
হইতে পারে না ॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিজ্ঞামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ-
বিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয়; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সং-অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরমাত্মিক কোন প্রমা-
ণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু,
[অন্তঃসমস্তই মিথ্যা]। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, যাহা দোষ-প্রসূত, তাহা বাধিত
না হইলেও অপরিমার্ঘ্য বা অসত্য বলিয়াই নিশ্চিত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিমগ্ন)
লোকের অদৃশ্য গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূল্য বিষয়স্তুতি (গ) পাঠঃ ।

(+) যস্ত চ দৃষ্টং করণং, যস্ত চ মিথোতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিদঃ। অতো
দোষমূল্যং বাধকপ্রত্যয়স্ত প্রত্যেকং মিথ্যাহসাধকাবিত্যাপরঃ। ইতিশ্রুতপ্রকাশিকা।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োহস্তীতি
ন তস্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যেব, দোষো
হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (†)। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূলত্বেন বাধক-
জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যেবেতি । ভবন্তি চাত্র প্রয়াগাঃ,
বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবজ্জপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ ।
ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ । ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যাহেতুজন্ম-
জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বুদ্ধিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র
বিশেষ হয় না, তাহার কলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের স্থার) তুল্যরূপই জন্মিয়া
থাকে । অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন
হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জানে না, তাহারও ঠিক তজ্জপই হইয়া থাকে ; কারণ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্যশক্তির তারতম্য হয় না । যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন
বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহার বাস করার নিজের চক্ষুরোগ
বৃদ্ধিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটা চন্দ্রকে দুইটা দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যায়
বুদ্ধিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই
জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে ; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য
জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক
জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের স্থায় ঐ জ্ঞান ও
জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে] । [এই বিষয়ে দুইটা অনুমান
এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থায় তাহাও
মিথ্যা । (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থায়
তিনিও মিথ্যা । (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রব্রহ্মমপি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অপারমার্ধ্যজ্ঞানহেতুরিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য,—অনুমান যাহেই একটা ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে ; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর
করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে তিনটা অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি স্থিতি হইয়াছে ।
প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । অর্থাৎ
এই জগৎ অজ্ঞানপুরুষের দৃষ্ট, অথচ মিথ্যা । দ্বিতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই
মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । তৃতীয় ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ।
যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে
পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল ।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্ত হস্তাদিজ্ঞানস্তাসত্যস্ত পরমার্থ-শুভাশুভ-
প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিজ্ঞামূলত্বেনাসত্যস্তাপি শাস্ত্রস্ত পরমার্থভূত-
ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবে ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্তাসত্যস্তাভাবে ।
তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাহম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্ত। ন হি
'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্মচিদপি প্রত্যয়ো
জায়তে । দর্শনস্ত বিঘ্নতে, অর্থা ন সম্ভীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ । মায়াবিনো
মন্ত্রোষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্ত চ হেতুঃ ; তত্রাপি
জ্ঞানস্তাবাধিত্বাৎ । বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং
সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ ; সতৈবাদক্ষেইপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দর্শবুদ্ধিঃ ;
সতৈব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা ; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-
প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ । এতেষাং সংবেদনানামুৎ-
পত্তিমত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবদীয়তে ।

৭৭। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বপ্ন অসত্য হইলেও যেমন
বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিজ্ঞা-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার
পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [স্মতরাং তোমার দৃষ্টান্তই
অদিক্ হইল।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা ; কেন না,
[জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের 'কুর্ন্তি তখনও
নষ্ট হয় না । কারণ, 'আমি স্বপ্নবশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,'
এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট
বিষয় সকলই বিঘ্নমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে ।
মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও
ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই । বিষয়ের ও
ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি
জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে । স্বপ্ন সর্পদষ্ট না হইয়াও
যখন কেবল সর্পসান্নিধ্য বশতঃ নিজেই সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও
জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে । শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের
হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে । [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের
প্রতিবিম্ব নিপত্তি হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয় । উল্লিখিত সকল জ্ঞানই
উৎপত্তিগীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয় ; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারণিত করা যায় ॥

(*) বিষয়বুদ্ধিরিতি (প) পাঠঃ ।

হস্তাদীনামভাবেহপি কথং তদবুদ্ধয়ঃ সত্য্য ভবন্তীতি চেৎ ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সাবলম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ । অর্থস্ত প্রতিভাসমানত্বমেব স্থালম্বনত্বত্ব-
পেক্ষিতম্ ; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোহসত্য-
ইত্যবসীয়তে । অবাদিতা হি বুদ্ধিঃ সতৈত্বেভ্যুক্তম্ ।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্য্যং সত্য্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্য্যত্বাৎ ।

ননু বর্ণাত্মনা প্রতিপত্তা রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মতা
শব্দ-স্কোট বিচারঃ । ত্বসত্য্য। নৈবম্, বর্ণাত্মতয়া অসত্য্যয়া উপায়ত্না-
যোগাৎ । অসত্য্যো নিরুপাত্যস্ত হুপায়ত্নং ন দৃষ্টমনুপপন্নক । অথ
তস্ত্যং বর্ণবুদ্ধিরূপায়ত্নম্ ? এবং তত্বসত্য্যং সত্য্যবুদ্ধিন্ সত্য্যং,
বুদ্ধিঃ সত্য্যত্বাদেব । উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্বর্ণ-
বুদ্ধিহাবিশেষাৎ । রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্নে চৈকস্ম্যামেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে
না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য্য হয় কি প্রকারে ? না—এ আপত্তিও হইতে পারে
না ; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটা আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন
হইবে, সেইরূপ একটা বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যিক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্য্যই হইবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক]
প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্য্যতার অপেক্ষা করে না ।] এখানেও হস্তি
প্রভৃতির প্রতীতি ত সত্য্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য্য বলিয়া অবগারিত
হয় মাত্র ; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না ; এই কারণে উহা যে, সত্য্য,
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য্য হইতে সত্য্যবুদ্ধি প্রমাণিত
হয় না ; কারণ, রেখা সত্য্য পদার্থ—মিথ্যা নহে । ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয়
বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্য্যসত্য্য বর্ণ স্বরূপ নহে । না—
এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের
উপায় হইতে পারিত না । কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য্য-সাধনতা কখনও
দৃষ্ট হয় না এবং সঙ্গতও হয় না । যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—]
রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায় ? ভাল, এরূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি
বধন সত্য্য, তখন আর অদভ্য হইতে সত্য্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না । অধিকন্তু,
[প্রকৃত বর্ণ ও রেখার যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে বধন কিছুমাত্র বিশেষ নাই,
তখন উপায় (সাধন) ও উপেষ (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে ?
অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে ? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিভ্রমান-সর্ববর্ণাঙ্ককল্পস্ত্রু স্তলভদ্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ববর্ণ-
প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসঙ্কেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে
শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি ।
হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্ত চ সত্যত্বাৎ ।
রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্ত শব্দস্ত নাদবিশেষেণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেহপ্যসত্যাত্
সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্ত্যৈকশব্দেব শব্দস্ত তত্ত্বানাদাভিব্যঙ্গ্য-
স্বরূপেণার্থবিশেষৈঃ সহ (†) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ । শব্দ-

বর্ণাঙ্কক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা
হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিভ্রমান সমস্ত বর্ণাঙ্ককতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে
পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, ‘দেবদত্ত’ প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়,
শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡)
তজ্জন্মই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই
সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না] । বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই
যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল ? (তস্যা
হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?) । আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য
গবয়েব (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত
সত্যই বটে ।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন
করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই
শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যঙ্গ্য-
রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ
করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে । [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ) ।

(†) অর্থবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম ‘সংকেত’ ।

এই সংকেত দুই প্রকার (১) আভ্যাত্মিক, (২) আধুনিক । “আভ্যাত্মিকশাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ ।”
—মধো, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরদত্ত সংকেত আভ্যাত্মিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম । আর অধুনাতন
লাক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম ।

শ্রৌকরূপমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদের্বোধকশ্রৌব শ্রৌত্রগ্রাহ্যত্বেন শব্দ-
ত্বাৎ । অতোহসত্যচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্করূপপাদা ॥৭৭॥

নমু, ন-শাস্ত্রশ্চ গগন-কুম্ভমবদসত্যম্ ; প্রাগ্ভৈতজ্ঞানাৎ সদবুদ্ধি
বোধ্যত্বাৎ । উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হসত্যত্বং শাস্ত্রশ্চ, ন তদা শাস্ত্রং নিরন্ত-
নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ । যদোপায়স্তদাহন্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি
বুদ্ধেঃ । নৈবম্ ; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধের্মিথ্যাত্বাৎ । ততঃ
কিম্ ? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানশ্চ মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়শ্চাপি

অসত্য ইহিতে সত্যোৎপত্তি সিদ্ধ হইল না ।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক ‘গ’ প্রভৃতি বর্ণ
সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের এক-
রূপতাও বুদ্ধিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অবৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্বে শাস্ত্র যখন ‘সৎ’ বা সত্য বলিয়াই
প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুম্ভের দ্বারা অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না ? তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্র ত সর্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না । [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন
হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যাহত
হয় না । না—এ রূপ বলা যায় না ; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই
হয়, তাহা হইলে ‘শাস্ত্র সৎ’ এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই
হইবে ? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল ? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

(*) তাৎপৰ্য্য,—এই আপত্তি ও পরিহার ফোটিবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে । পতঞ্জলি প্রভৃতি
দার্শনিকগণ ফোটিবাদী । তাহাদের মতে, কঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না
ও হইতে পারে না ; কারণ বর্ণমাত্রাই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ
ধারণ করিতে পারে না ; সূত্রারং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না ; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি
বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম ‘ফোটি’ । ‘ফুটাতে = বর্ণে : ব্যাক্যতে ইতি
ফোটিঃ ।’ ইহা অর্থও, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই ফোটিময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক,
বর্ণময় শব্দ নহে ।

বিশেষ কথা এই যে,—ফোটি স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যক্তক বর্ণ সকল কঠ-তালু প্রভৃতির
সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যক্ত ফোটি শব্দও সেই ভেদে আরোপিত হয়, এবং সেই
আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে । সূত্রারং এ মতে আরোপিত—অসত্য ফোটিভেদ
হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে । এতদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না ।
কারণ কঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যমতাই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা
যে বিভিন্নাকারে ফোটিভিব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন ? অধিকন্তু, অর্থবোধের দ্বারা
যে একইরূপ ফোটি শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণময়
শব্দের শব্দই প্রসিদ্ধ থাকায় ফোটি-শব্দের মনাই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মাণো মিথ্যাস্বম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাস্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্ব মিথ্যাস্বেন
তদ্বিসয়স্বাশ্রয়েরপি মিথ্যাস্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্মাপি
বাধদর্শনাৎ। তত্ত্বু ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি স্বয়ৈ-
বোক্তম্। পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনস্ত তস্মৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকূতর্কপরি-
হসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জ্ঞানত জ্ঞানও মিথ্যা, স্মৃতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ
হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া
তাহা দ্বারা (ধূম-সহচর) অগ্নির অনুমান করে, তাহা হইলে উপাসীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের
অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও
তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিসয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে]।

আর যে, পরবর্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, ‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা
সত্য।’ এই বাক্য দ্বারা ইত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-
মূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (স্মৃতরাং
উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। (+)
যাউক, আর অব্যবহিত কূতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্বোধি (গ, উ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য, — ইতঃপূর্বে শাস্ত্রমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও ব্যাহত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল
না, কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ ইত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহার বলে, “শূন্য তত্ত্ব, ভাবো বিনশ্চিতি,
বস্তুংস্বাদ্যবিনাশস্ত।” (সাংখ্যদর্শন, ১৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম বা স্বভাব, তখন ভাব
সর্বাং সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শব্দ
যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন ‘সর্বং অস্তি’ অর্থাৎ ‘সমস্তই সং—শূন্য নহে’ বলিয়া শূন্য বাদের বাধা
করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। স্মৃতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।
পক্ষান্তরে, দোষমূলকনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও
অবাধিতত্ব বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে। তাই বলিয়াছেন যে,—

“বেদোহনৃতো বুদ্ধকৃতাপমোহনৃতঃ প্রামাণ্যম্নেতস্ত চ তস্ত চানৃতম্।

• বৌদ্ধানৃতো বুদ্ধি-কলে তথানৃতং যুগং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসঃ ॥”

অর্থাৎ বেদ অদত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অদত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অদত্য ; বোদ্ধা মিথ্যা এবং
তাহার বুদ্ধি ও বোধ-কল মিথ্যা। স্মৃতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়েই তুল্যকক ।

যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি,
“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদীনীতি । তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুখেন সচ্ছন্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মাণো জগদুপা-
দানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিব্যোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্বাস্ত-
রত্বং, (*) সর্বাধারতা, সর্বনিয়মনমিত্যাद्यনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্য
জগতস্তদাত্মকতাক্ষ প্রতিপাদ্য, এবমুত্তব্রহ্মাত্মকঃ ‘ত্বম্ অসি’ ইতি শ্বেতকেতুঃ
প্রতুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্য । প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রাহে (+) ।
অত্রোপ্যারম্ভাধিকরণে [ব্রহ্মসূ०, ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্ঠামঃ ॥

“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [মুণ্ড०, ১।১।৫] ইত্যত্রোপি
প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভূত্ব-স্বাক্ষরত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূত-
যোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণব্যোগঃ পরস্য ব্রহ্মাণঃ প্রতিপাদিতঃ ॥

৭৯। আর যে, “সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র
নির্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে,
তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই । কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া
অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে
সং-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মেব জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব) নিমিত্ত কারণতা,
সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা),
সর্বাস্তর্যামিতা, সর্বোপায়তা ও সর্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের
ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া [‘তৎ শ্বেতকেতু!’] পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক-
অভিন্ন’; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটি আরম্ভ হইয়াছে ।
বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভরূপাধিকরণে
(২য় অধ্যায় । ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উক্তমরূপে প্রতিপাদন করিব ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা
যায়।’ এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্ভূত হেয় গুণগণের নিষেধ পূর্বক
নিত্যত্ব, বিভূত্ব, স্বাক্ষর (ছন্তের স্বত্ব), সর্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্বিকারত্ব), সর্বভূত-কারণত্ব
এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্তব গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

(*) সর্বাস্তর্যামিত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) বেদান্তসংগ্রহে ইতি (গ) পাঠঃ ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামান্যাদিকরণ্য-
 স্তানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকার্থ্যভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ।
 প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং সামান্যাদিকরণ্যম্ । তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-
 মুখ্যার্থৈশ্চ গৈস্তত্তদগুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারৈর্বা একস্মিন্মেবার্থে পদানাং
 প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং
 মুখ্যার্থতা, অপরস্মিন্চ তেবাং লক্ষণা । ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা
 বস্তুরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-
 বৈয়র্থ্যাৎ । তথা সতি, সামান্যাদিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত-
 মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়্যাৎ । ন চৈকসৈব্যার্থস্য বিশেষণ-
 ভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনৈকার্থত্বং পদানাং সামান্যাদিকরণ্যবিরোধি, এক-
 সৈব্য বস্তুনোহনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামান্যাদিকরণ্যস্য ।

‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত
 সত্যাদি পদের সামান্যাদিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব
 সিদ্ধ হয় না । কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামান্যাদিকরণ্যের নিয়ম,
 (শুধু একটা বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে) । বিভিন্নার্থে প্রয়োজ্য শব্দের যে একার্থ-
 পবন, তাহারই নাম ‘সামান্যাদিকরণ্য’ । সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের বাহা মুখ্য অর্থ,
 তাহা সত্যবাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রাত্যেয়িক রূপেই
 হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত
 থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অনুগামী
 হইবে কেন ?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যবাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য
 অর্থ রক্ষা পায় ; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ।
 একথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও
 সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে । তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-
 প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই
 পদগুলির প্রয়োগ বার্থ হইয়া পড়ে । তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন
 পদগুলির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামান্যাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
 বৈশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না । [কারণ, সামান্যাদিকরণ্যে নিমিত্ত-ভেদ থাকা
 আবশ্যক] । বিশেষণের ভেদ অমুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে ।
 পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামান্যাদিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না ।
 কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার
 ইচ্ছাশেই সামান্যাদিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে । যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থেষু বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্যমিতি হি
শাব্দিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যত্নত্ম, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যত্র (*) ‘অদ্বিতীয়পদং’ গুণতোহপি সদ্বিতী-
য়তাং (+) ন সহতে ; অতঃ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়-
বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ । কারণতয়োপলক্ষিতস্ত তস্মাদদ্বিতীয়স্ত
ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । অতো হি
লিলক্ষয়িমিতং ব্রহ্ম নিগুণমেব ; অন্যথা ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ ইত্যাদিভির্বিবোধ-

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ
তাহাকেই ‘সামান্যাদিকরণ্য’ বলিয়া থাকেন (+) ॥

৮০ । [শাক্তরমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অতিস্থিত ‘অদ্বিতীয়-
পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার
গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন ; এরূপ বলিলেই ঐ অস্তিত্ব তাৎপর্য রক্ষা পায় । অতএব,
যে সকল অস্তিত্ববাক্যে ব্রহ্মকে অগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্বোক্ত ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়-
নিয়মানুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল অস্তিত্ববাক্যের তাৎপর্য স্বীকার করিতে
হইবে । কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, ‘তিনি সত্য,
জ্ঞান ও অনন্তরূপী’ । সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিগুণ ভিন্ন সগুণ হইতে
পারেন না ; নচেৎ [‘ব্রহ্ম’ নিগুণ ও নিরঞ্জন, ’ ইত্যাদি নিগুণ-বোধক অস্তিত্ব

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয়া ইতি (প) পাঠঃ ।

(+) সম্ভাতিগতাস্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য,—এই বিচারটী শব্দ শাস্ত্র লইয়া ; সুতরাং বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিলে বিষয়টী
বুঝান অসম্ভব । দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিয়োগে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ
শাস্ত্রানুসারে তাহাকে ‘সামান্যাদিকরণ্য’ বলা হয় । সামান্যাদিকরণ্যের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি
মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অঙ্গুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেই অর্থগত ক্রিষ্ণু বৈশিষ্ট্য বা
পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয় ; এই বৈশিষ্ট্যকেই ‘প্রযুক্তি-নিমিত্ত’ বলা হয় । যেমন, নীল পদের নীলত্ব, প্রিয়-
পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি । যেখানে এরূপ প্রযুক্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে ‘সামান্যাদিকরণ্য’
হয় না ; যেমন দুইটি গো-পদ । সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রযুক্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম এক—অভিন্ন,
সুতরাং সামান্যাদিকরণ্য হয় না । এই হইল সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা । এখন প্রকৃত স্থলে ইহার
অলোচনা করা যাউক, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই স্থলে ‘ব্রহ্ম’ পদটী বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত
পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামান্যাদিকরণ্যাবিধানে প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব
ধর্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ ‘সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব
ও অনন্তত্ব’ ধর্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্মবিশিষ্ট
হইলেন । তাহার কলে অবৈতবাদীর অভিঃপ্রত নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না । আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও
অনন্তত্ব ধর্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রযুক্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামান্যাদিকরণ্য হইতে পারে
না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি গোষও উপস্থিত হয় ।

শ্চেতি । তদনুপপন্নম্, (*) জগজুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্তন্তর-
নিবারণেন বিচিত্রশক্তিব্যোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদ্বিতীয়পদস্য । তথৈব
বিচিত্রশক্তিব্যোগমেবাবগময়তি,—“তদৈক্ষত বহু স্মাং, প্রজায়েয়” ইতি,
“তং তেজোহসৃজত” ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ?
ইতি চেৎ ; সিসৃক্ষোব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং “সদেব সোম্যেদমগ্রা অসীদেক-
মেব” ইতি প্রতিপাদিতম্ । কার্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্,
ইতি তদেব ‘অদ্বিতীয়’-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে । সর্বনিষেধে হি
স্বাভূপগতাঃ সিমাধয়িষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ । সর্বশাখা-

গহিত পূর্ব শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয় । না—এ কথাও সম্ভব হয় না : কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-
বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান-কাৰণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি
যাছে যে, তাহার কার্যে অত্র কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই । ‘তিনি
আলোচনা করিয়াছিলেন —[আমি] বহু হইব—জন্মিব । তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন’,
গতাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে একরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে ।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে ‘অদ্বিতীয়’ বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের
নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অত্র কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে
পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] ‘হে সোমা এই জগৎ উৎপত্তির
পূর্বে একমাত্র সং ব্রহ্মরূপেই ছিল ।’ এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জনেচ্ছু ব্রহ্মের উপাদান-
কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পরেই শঙ্কা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই বখন
উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্মাণ কার্য্যোও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর
থাকা সম্ভব ; ‘অদ্বিতীয়’ পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শঙ্কাই যে, নিবারিত হইয়াছে ; ইহা
বেশ বুঝায় । ‘অদ্বিতীয়’পদে সর্বধর্ম্মের প্রতিবেদ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও
ব্রহ্মতে] নিত্য প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল
ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ? আর ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়’ নিরমটাও এ স্থলে তোমারই
পক্ষে বিপরীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে । (+) কারণ, অপরাপর

(*) তদনুপপত্তম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা
কাহারো সম্বন্ধ বস্তুগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকে । আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা
হইলে অপরাপর বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেকোন অর্থ ও তাৎপর্য্য নিকপিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে
বস্তুগুলি গুণের নির্দেশ আছে ; সন্নিদ্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং
সমস্ত গুণধর্ম্মেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয় । ইহাই ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়’ের স্থল অর্থ ।

শব্দমতে বলা হইয়াছে যে,—অস্তান্ত বেদশাখায় বখন ব্রহ্ম নিগূর্ণ ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ন্তায়শ্চাত্র ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্ববশাপাস্ত্র কারণায়য়িনাং সর্ববজ্ঞত্বা-
দীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ । অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, “সত্যঃ
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যেনে ন বিশেষ্যমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৮০ ॥

ন চ নিগুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেবাং—“নিগুণং”
“নিরঞ্জনং” “নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদীনাম্ । জ্ঞানমাত্রস্বরূপ-
বাদিন্যোহপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি ; ন তাবতা (*)
নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ । জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব
তস্ত জ্ঞানাত্ম্যত্বং মণি-ভ্রামণি-প্রদীপাদিবদ যুক্ত্যমেবেতুক্তম্ ॥

বেদ-পার্থীর জগৎকারণের স্বরূপে সর্বজ্ঞই প্রভূতি যে সকল গুণ নিয়ত স্বরূপ বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্বশাখা-প্রত্যয় নিয়মের বলেই জগৎ-কারণে
সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে । অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের
স্বভাবসিদ্ধ নিয়মামুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহার
সর্বজ্ঞই সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে ; ঐ রূপ গুণ নির্দেশ
করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব ; তদনুসারেও) জানা যায় যে, “সত্যঃ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”,
এই বাক্যে বিশেষ্য বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নিগুণনহে) ॥ ৮০ ॥

৮১। অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নিগুণত্ব-বোধক বাক্যানিচয়ের সহিত যে,
কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে ; কারণ [তিনি] ‘নিগুণ’ ‘নিরঞ্জন’ (দোষসম্পর্ক-
রহিত), ‘নিকল’ (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার
তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে] । আর যে সকল শ্রুতিতে
কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল
জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা’ বলিয়া নির্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-ত্ব,
তাহা নহে । কেন না, [বিশেষ্য] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [স্মৃতরাং তাহার
নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না] । আর, মণি, ভ্রামণি (স্থর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ
প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন । যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্বেই
উক্ত হইয়াছে ।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, “সত্যঃ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” শ্রুতিতেও তাহার নির্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করিতে
হইবে । ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না ; কারণ ‘সর্বশাখাপ্রত্যয় স্তায়টী তেযার
অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে । কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য
আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । ইহাই
কারণ-বাক্যের স্বভাব । স্মৃতরাং “সত্যঃ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই স্থলেও সেই ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ নিয়মামুসারে
ব্রহ্মের বিশেষত্ব, বুঝিয়া লইতে হইবে ; নচেৎ কারণ-বোধক অন্তান্ত শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ
উপস্থিত হয় ।

(*) ন ভাবৎ ইতি (প) পাঠঃ ।

জাতৃত্বমেব হি সর্ববাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—“যঃ সর্ববজঃ সর্ববিৎ”,
[মুণ্ড০, ১।১।৯]। “তদৈক্ষত”, “সেয়ং দেবতৈক্ষত”, [ছান্দো০, ৬।৩২]।
“স ঐক্ষত লোকান্ নু স্বজা ইতি,” [ঐত০, ১।১]। “নিত্যো নিত্যানাং
চেতমশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্,” [কঠ০, ২।৫।১৩]।
“জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশনীশো,” [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]।

“তমীশ্বর্যাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৩।৭]

“ন তস্ম্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্ম্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

“এয আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো-
হপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাগ্ধাঃ শ্রুতয়ো
জাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্তৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি;
সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাক ॥ ৮-১ ॥

নিম্নোক্ত সমস্ত শ্রুতি বাঁকা ও তাঁহার জাতৃত্ব ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও
সর্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) দৈক্ষা—আলোচনা
করিয়াছিলেন।’ ‘সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘লোক-
সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।’ ‘যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের
চেতন (চৈতন্ত্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া
থাকেন।’ ‘উভয়েই অজ (জন্ম রহিত), [কিস্তি] একটা জ্ঞ—জ্ঞাতা, অপরটা অজ্ঞ—জাতৃত্ব
ধর্ম্ম-রহিত, এবং একটা জৈশ্বর, অপরটা অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।’ ‘ঈশ্বরেরও সর্বাতিশায়ী
মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক)
এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে* আরাধনা করি।’ ‘তাঁহার দেহ ও
ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি
এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।’ ‘এই আত্মা পাপবিরহিত, জরা, মৃত্যু,
শোক, ক্লেশ ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উত্তমই সত্য।’ ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাং বিষয়ম্ “অপহতপাপোত্যাপিপাসম্” ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীযং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুণবাক্যোর্বিরোধাতাবা-দন্ত্যতরস্ত মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্ । “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে”, [তৈত্তিঃ, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাদিনা ব্রহ্মগুণানারভ্য, “তে যে শতম্” ইত্য-নুক্রমেণ ক্ষেত্রজানন্দাতিশয়মুক্ত্বা “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, [তৈত্তিঃ আনন্দঃ, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীযং শ্রুতিঃ ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জাতৃত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সহক ও নিকৃষ্ট গুণ-নিবহের অভাব নির্দেশ করিতেছেন । (*) ॥ ৮১ ॥

৮২ । স্বয়ং শ্রুতিই যখন ‘অপহতপাপা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অপিপাস’ পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘সত্যকাম, সত্যসংকল্প’ বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন । [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ‘নিগুণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সহক নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্যের প্রতিপাত্ত বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না ; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাত্ত বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে পারে না । তৈত্তিরীয়োপনিষদে—‘ইহার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমূলেই করিয়া—‘সেই যে শতগুণ আনন্দ’, ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে ‘বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,’ অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না ; ‘ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]’ ; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি বহু সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানন্ত সর্ববিষয়ত্বং, তন্ত চ সমষ্টি-ব্যাপ্তিসমূহযোগিত্বং আত্মসম্বন্ধিত্বং চ দর্শয়তি “তদৈক্যত্ব” ইত্যাদিত্রয়েণ । “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যত্র চৈতন্যবহুত্বমুক্তং কামপ্রদত্তক । “জাজো” ইত্যত্র জাতৃত্বস্বীকৃতকোক্তম্ । “তদীশ্বরানাং” ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবতাত্ব-পতিত্বানি উক্তানি । ঈশ্বরত্বক নিয়ন্তৃত্বত্বঃ নিয়াম্য-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিয়ন্তৃত্বাৎ, নিয়মন্ত জ্ঞানবিশেষরূপত্বাৎ নিয়ন্তৃত্বেন জাতৃত্বসিদ্ধিঃ । ইতি দ্রষ্টব্যশিক্ষিকা ।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিয়ন্তৃত্ব, বাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করি পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্তা না হইলে ঈশ্বর নিয়ন্তা হইতে পারেন না, সুতরাং ‘ঈশ্বর’ বলারই তাঁহার জাতৃত্বত্বও সিদ্ধ হইতেছে ॥

সৌহৃদুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাকাং পরন্তু বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি । বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামান্ অশ্নুতে, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদ্গুণান্ সর্বান্ অশ্নুত ইত্যর্থঃ । দহর-বিদ্যায়াম্, “তস্মিন্ যদন্তস্তদেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ গুণ-প্রাধান্তং বক্তুং সহ-শব্দঃ । ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈকাং, “যথাক্রতুরশ্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথৈতঃ প্রেত্য ভবতি,” [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুতৌব সিদ্ধম্ ।

‘সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামা ফল ভোগক্ষমকরেন’ । ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন । ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত সর্বকাম ভোগ কর’; ইহার অর্থ এই যে, ‘কাম’ অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভ্যুত্থ—কল্যাণমরগুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন । ‘তাহার অভ্যুত্থের যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে’ । এই ‘দহরবিদ্যা’-প্রকরণে ব্রহ্ম একমাত্র গুণেরই প্রাধান্ত উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্ত হৃদনার উদ্দেশ্যেই ‘সহ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ‘পুরুষ ইহ কালে ব্রহ্মপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পবও (মৃত্যুব পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে’ । এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে (•) ॥

(*) তাৎপৰ্য্য, ‘দহর’ অর্থ অল্প, হৃৎপদটি পরিমাণে খুব ছোট, এট কারণে শ্রুতিতে তাহাকে ‘দহর’ বলা হইয়া থাকে । আমরা স্বভাবতঃ ই হৃৎপদ মধ্যে অবস্থান করেন, তাহ উপদেশ দিতেছেন যে, ই হৃৎপদের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি । ইহা একটী উপাসনার ক্রম, প্রথমেই ‘দহর’ শব্দ পরিবেশিত থাকায় ইহাকে ‘দহরবিদ্যা’ বলা হয় ।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা । যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্ত হইতে পারে না ; এই কারণে উপাসনা কার্যে উপাস্ত-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্ত হইয়া থাকে, বস্তু নহে । এই কথায় বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনার যখন ‘আনন্দ’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুদয় দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্ত হৃদনার অন্তই যখন শ্রুতিতেও ‘ব্রহ্মণা সহ’ বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্ত জ্ঞাপন পূর্বক বিশেষ ভূত গুণেরই প্রাধান্ত বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নিগুণ বলা যায় না । অধিকন্ত, যে ব্রহ্ম উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “পুরুষ ইহ লোকে ব্রহ্ম চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়” । ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, উপাসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে । ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন ; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনার উপাস্ত-গত গুণেরই প্রাধান্ত—উপাস্তের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্ত আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ স্বয়ংই সম্ভবপ হইত না । অতএব, অনিচ্ছায়ও ব্রহ্মের সগুণ স্বীকার করিতে হইবে ।

“যস্মামতং তস্য মতম্ ; অবিজাতং বিজানতাম্”, [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্,” (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১) “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞান-ম্নোক্ষোপদেশো ন স্যাৎ ।

অসম্ভব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদবেদ সম্ভবমেনং ততো বিদুঃ ॥ [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসম্ভাব-সম্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসম্ভাৎ বদতি । অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি । জ্ঞানকোপাসনা-ত্বকম্, উপাস্ত্বক ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ,” ইতি ব্রহ্মণোহনন্ত্যাপরিমিতগুণশ্চ (*) বাঙ্গানসায়োরতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম ‘এতাবৎ’ ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মাবিজাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ । অন্যথা, “যস্মামতং তস্য মতম্, বিজাতমবিজানতাম্” ইতি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজাতত্ববচনং তত্রৈব বিরূধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বগ, ‘যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিকিৎ] জানেন ; বিশেষরূপে বাহারা জানেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি অবিজাত ।’ এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাঁহা হইলে ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমা-ত্মাকে প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাঁহা সম্ভব হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসং বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই ‘অসং’ (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘সং’ বলিয়া জানে, তাঁহা হইলে জ্ঞাতাকেও ‘সং’ বলিয়া জানিবে ।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসম্ভাব কথিত হইয়াছে । এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে, উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্ত, তাহাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । “যতো বাচো নিবর্তন্তে” শ্রুতিতে জ্ঞান যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে ‘এতাবৎ’—অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত’ বা ‘এইরূপ’ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না : সুতরাং বাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত । এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ‘তিনি বাহার অমত, বস্তুতঃ তাহারই

যত্নু, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্”, (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি
 প্রতিদৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তুক-
 চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মন্তা, ন তথাত্মানং
 পাশ্চেৎ, ন মন্তাথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব
 পাশ্চেরিত্যভিদধাতীতি পরিহৃতম্ । অথবা, দৃষ্টেদ্রষ্টারং মতের্মন্তারং
 জীবাত্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাসুংস্বেতি
 বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ”, [বৃহদা০, ৪।৪।
 ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬।১ । ইত্যনন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-
 দ্রুপং প্রতীয়তে ইতি বহুক্তম্, তজ্জ্ঞানাত্মন্যস্ত ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-
 বদতীতি পরিহৃতম্ । জ্ঞানমেব হনুকূলমানন্দ ইত্যুচ্যতে । “বিজ্ঞান-

বিজ্ঞাত ।’ [‘বাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে
 জানে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে ‘মত’ ও ‘বিজ্ঞাত’ বলা হইয়াছে, তাহার
 সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, ‘দৃষ্টির (অনুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে
 না]’ এই শ্রুতিতে অনুভূতি ও মনের অতিরিক্ত জ্ঞেয়া ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব
 প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কৃতार्কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ
 চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই
 আত্মার চৈতন্য ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন । কৃতार्কিকগণের
 কৃতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে
 মর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং ‘জ্ঞেয়া’, ‘মন্তা’ হইলেও তাহাকে ‘দৃষ্টি’ ও ‘মতি’
 রূপেই অনুভব করিবে । এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।
 ইतरং এইরূপে পূর্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায় । অথবা, ‘তুমি দৃষ্টির জ্ঞেয়া ও মনের
 প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা
 কর ।’ এইরূপই ‘ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং’ শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ ‘বিজ্ঞাতাকে
 বাহার কিসের দ্বারা জানিবে’ ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা
 বরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আর, “আনন্দো ব্রহ্ম” এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি
 হইতেছে ; এইরূপে যে, একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ‘ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানপ্রয়
 হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন ।’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোই

যানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদা০, ৫।৯।২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্মা জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তি০ আন০, ৮।৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিস্থানন্দি। জ্ঞাতৃত্বমেব স্থানন্দিব্রম্ ॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, যতোঃ স যত্ন্যমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি”, [বৃহদা০, ৬।৪।১৯ “যত্র ব্রহ্ম সর্বমাত্মন্যবাবুৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কৃত্বমস্ম

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। “বিজ্ঞানমানং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) ‘একরসতা’ কথাটি সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাগ শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায়; এ কথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ‘তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ’। ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যতিরেক (*) নির্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দবান্। এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’। ‘জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই’। যে লোক নানার মত দেখে, সে যত্নের পর যত্ন প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না)। দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে। এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য, এ স্থলে ‘ব্যতিরেক’ অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোপলিখিত শ্রুতি যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মমুয্যারুদয়ে যতই অধিক আনন্দ অর্জিত হউক না কেন, গুরুগুরুণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাবিকা প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ) আনন্দের নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সর্বাধিকার এখানে ‘ব্যতিরেক’ শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, মমুয্য প্রভৃতির আনন্দ যেরূপ মমুয্যদের একটী গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি! অতএব আনন্দ-গুণদম্পন্ন ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নিগূর্ণ হইতে পারেন না।

জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাং, তৎপ্রত্যানীক-
নানাং প্রতিষিধ্যতে । ন পুনঃ “বহু স্যাৎ প্রজায়েৎ” ইতি বহুত্ববনসঙ্কল্প-
পূর্বকং ব্রহ্মণো নানাং প্রতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্ ।
নানাং-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণাব-
গতং নানাং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাত্ত তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্য-
মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

“যদা হোবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি”, [তৈত্তি০,
আন০, ৭।২] ইতি ব্রহ্মণি নানাং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্ ; তদ-
সং ; “সর্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (*) শাস্ত্র উপাসীত”, [ছান্দো০,
৩।১৪।১] ইতি তন্মানাত্মানুসন্ধানস্য শাস্ত্রিহেতুত্বোপদেশাৎ । তথাহি,
সর্বস্য জগতস্তদ্বৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্ম শাস্ত্রি-
বিদীয়তে । অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যগ্নুশ্ব-স্বাবরাদিভেদভিন্নং জগদ-

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্যামিকরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ; সুতরাং
ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী
ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র : কিন্তু, [‘আমি-ব্রহ্ম’ বহু হইব, জন্মিব’ এই শ্রুতি-
প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাং, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; ইহা দ্বারা ই সেই
পূর্ণোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল । যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের
নানাং প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই ‘বহু তবন’ শ্রুতিব অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য
হউক ? না,—তাঁহা হইতে পারে না ; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন,
তাঁহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীত ভ্রমোদা ; শ্রুতি প্রথমে সেই
দ্বন্দ্বের তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাঁহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই
উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, ‘সাধক যখনই এই ব্রহ্ম স্বরূপাত্মক ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার
ভয় উপস্থিত হয়’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে,
ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে ; তাঁহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্ত
জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব শাস্ত্র হইয়া
উপাসনা করিবে ।’ এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদবুদ্ধিকেই শাস্ত্রের (ষেষ-হিংসাদি
ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শাস্ত্রচিত

(*) তজ্জলানি ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মাক্সকমিত্যনুসন্ধানস্য শাস্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-
প্রসঙ্গঃ । এবং তর্হি, “অথ তস্য ভয়ং ভবতি” ইতি কিমুচ্যতে ? ইদ-
মুচ্যতে,—“যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যোহনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি,” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৭।২]
ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মাণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্মা বিচ্ছেদে ভয়ং
ভবতীতি । যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

“যম্মুহুর্ভং ক্ষণং বাপি বাস্তুদেবো ন চিন্ত্যতে ।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥” (*)

[গরুড়পুং, পৃ০, ২৩৪।২৩]

ইত্যাদি । ব্রহ্মাণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব ॥

যত্বত্মম্, “ন স্থানতোহপি”, [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১১] ইতি সর্ব-
বিশেষরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি ; তন্ম, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র
বক্ষ্যতি । “মায়ামাত্রং তু”, [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাম্

হইবে । এস্থলে কেবল শাস্তিই বিহিত হইয়াছে । অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, ত্রির্ঘ্যাক্
(পশু-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি
উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ।
ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ‘ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়’ বলা হইল কিরূপে ?
[উত্তর—] অভিপ্রায় এই যে,—‘এই সাধক যখন অদৃশ্য, অনির্বাচ্য, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে
সর্বভয়-নিবারণ প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, এই ক্রটিতে
যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শাস্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা
বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার ভয় উপস্থিত হয় । যে কথা মহাভারতে
উক্ত হইয়াছে,—‘মুহুর্ভং (দণ্ডবদায়ক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাস্তুদেবের চিন্তা না
করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রক্ষা, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই
চিত্তের বিকার’ ইত্যাদি । বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার ‘অন্তর’, অর্থাৎ অবকাশ, তাহা
ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আর যে, “ন স্থানতোহপি” শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও
সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ জ্ঞানই বর্ণিত হইবে । আর, “মায়ামাত্রং তু”
শব্দেও যে, যৎ-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক জ্ঞাপক

* গরুড়পুরাণে তু “সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চার্ঘ-জড়মুক্তা । যম্মুহুর্ভং ক্ষণং বাপি বাস্তুদেবো ন চিন্ত্যতে ।
ইত্যেবং পার্থো দৃশ্যতে ।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্যেণ মায়ামাত্রত্বমুচ্যতে, ইতি জাগরিতা-
বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণয়োরপি নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোহন্যদপার-
মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

“যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।” [গীতা০, ১০।৩]

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঙ্গবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” [গীতা০, ৯।৪-৫]

“অহং কৃৎসন্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মত্তঃ পরতরং নাশ্যং কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥” [গীতা০, ৭।৬-৭]

“বিষ্ণুভাহ্মিদং কৃৎসনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” [গীতা০, ১০।৪২]

“উত্তমঃ পুরুষস্তদ্ব্যঃ পরমাত্মোদ্যদাহিতঃ ।

নো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥” [গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই ‘মায়ামাত্র’ বলা হইয়াছে ;
বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই
সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর
সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতায় আছে]
‘যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্বজগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে ।’ ‘সমস্ত ভূত
মামাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি । আমার ঐশ্বর্যের
যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে । আমার আত্মা, অর্থাৎ
মামি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না ।’
‘আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমন প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয় ।
হ ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন হস্তে গ্রথিত থাকে,
তেমন এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
রহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) ‘ইতি পারমার্থিকত্বমেব’ ইতি (খ। পাঠঃ ।

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (‡) ব্যতীতঃ ।
 অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা, তেনাস্কৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
 সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোহসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতমর্গঃ । (†)
 ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥
 তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাববোধ-সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
 পরঃ পরাণাং সকলান যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
 স দৈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোহব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ ।
 সার্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্ম্যঃ ॥
 সংজ্ঞায়তে যেন তদন্তদোষঃ, শুদ্ধঃ পরঃ নিশ্চলমেকরূপম্ ।

অব্যয় (নির্বিকার), দৈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পাপন করিতেছেন ।
 ‘বেছেতু আম ফর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কটু অপেক্ষা ও উত্তম, সেই হেতুই আদি
 লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।’ [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] ‘হে মুনে ! তিনি
 (ভগবান্), সর্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সকলপ্রকার গুণ-দোষের
 অতীত ; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব জগতের আত্মাস্বরূপ ; তিনিই
 ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন । তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, বীর
 শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্তমহৎ দেহ
 ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন । মানস তেজঃ, শারীর বল,
 অগ্নিাদি ঐশ্বর্য্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীৰ্য্য এবং শাক্ত প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র প্রশ্রয়,
 এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট । সেই সর্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ
 বিস্ত্রমান নাই । তিনিই দৈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সার্বেশ্বর,
 সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এবং ‘পরমেশ্বর’ নামে অভিহিত হন । যাহার প্রভাবে লোকে
 জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নিদোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নির্মল ও একরূপ । তিনি দৃষ্ট হন,

(*) পুনর্য্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ । (†) ভূতবর্গঃ ইতি পাঠঃ ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোহপ্রকটঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—“অবিজ্ঞানাত্মা-রাগ-দ্বेषাভিনিবেশা
 পঞ্চ ক্লেশাঃ ।” অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ, দ্বेष ও অভিনিবেশ । তন্মধ্যে, অনাগা
 দেহাদিতে যে, আগ্নিবুদ্ধি, তাহার নাম অবিজ্ঞান । বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, তাহার কলে ‘আমি সুখী, দুঃখী’
 ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অস্মিতা । সুখ ও সুখের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ । দুঃখ ও দুঃখ
 সাধন বিষয়ে যে, অশ্রিয়তাব্য, তাহার নাম দ্বেষ । দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ভ্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ ।
 উল্লিখিত এই পাঁচটাই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া ‘ক্লেশ’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্যদুক্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ৬ অং, ৫ অং, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাথো পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

সম্ভবতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা শ্রুতা গকারার্থস্তথা মূনে ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যায়োশৈচব যগ্নাং ভগ ইতীরণা ॥

বদন্তি তত্র ভূতানি ভূতান্মুখপিলান্মনি ।

স চ ভূতেশ্বশেষেষু বকারার্থন্ততোহব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬া ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য-বীৰ্য্য-তেজাংস্রাশেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়েগুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬া ৫। ৭৯]

“এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অন্তর্ভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবং বিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তদ্বিত্ত আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

‘হে মৈত্রেয় ! সর্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রযুক্ত হয় । হে মূনে ! ‘ভ’-কারের দুই অর্থ—সংভর্তা (সাশনকর্তা) ও ভর্তা (ধারণকর্তা) । ‘গ’-কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক । সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য (*), বীৰ্য্য (শক্তি), যশঃ (গুণ), ইন্দ্ৰিয় (ভাগ্য-সম্পদ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ‘ভগ’ । তিনি সর্বভূতের আত্মা ও সর্বায়ক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন । ‘ব’-কারের অর্থ—ব্যয় (নির্বিকার) । অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীৰ্য্য ও তেজঃ, এই কয়টি ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ । হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অত্যুত্তম ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না ।

(*) ৩৭ গা, এখানে ‘ঐশ্বর্য’ অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বৃত্তিতে হইবে । অষ্ট ঐশ্বর্য এইরূপ,—অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকামাঃ মহিমা তথা । ঈশিত্বং চ বিশিষ্টং চ বজ্র কামাবসায়িতা ॥” উল্লেখ্য, অগ্নিমা—পরমাগুর মত হৃদয়তা-গভীর শক্তি । লঘিমা—জুগার স্থায় হাল্কা হইবার ক্ষমতা । প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চক্রে স্পর্শ কার্যকরক্ষমতা । প্রাকামা—কৃত্রিমি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া । মহিমা—সহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি । ঈশিত্ব—শাসন ক্ষমতা । বিশিষ্ট—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি । কামাবসায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য কারবার ক্ষমতা । অপরে উপোষে উক্ত ঐশ্বর্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে । কিন্তু ভগবানের ঐ সকল ঐশ্বর্য নিত্যই সিদ্ধ আছে ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ ।
 শব্দোহয়ং নোপচারণে, হ্যন্যত্র হ্যপচারণঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৬-৭৭]
 “সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানূপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
 তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপাং রূপমন্যদ হরেশ্বহং ।
 সমস্তশক্তিরূপাণি তং কুরোতি জনেশ্বর ॥
 দেব-তির্য্যাকানুশ্রুত্যা-চেষ্টাবন্তি (*) স্বলীলয়া ।
 জগতামূপকারায় ন সা কস্ম-নিমিত্তজা ॥
 চেষ্টা তস্তাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬৯-৭২]
 “এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।
 সমস্ত-হেয়রহিতং বিষদ্ব্যাপ্যং পরমং পদম্ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫১]
 “পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাসংস্থিতঃ ।
 রূপ-বর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥
 অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ ।
 বর্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥
 সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রৈতি বৈ যতঃ ।
 ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই ‘ভগবৎ’-শব্দ তাঁহাতেই (বাসুদেবেই)
 নিরূপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র (তদ্বিন্ন পদার্থে) গোপকপে প্রযুক্ত হয় ।
 হে নূপ ! পূর্বোক্ত শক্তি সমূহ যাহাও প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির অগম্বিলক্ষণ—অপ্রা-
 কৃত মহৎ রূপ । হে জননাথ ! তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যাক ও
 মনুষ্যাদি রূপে নির্মাণ করিতে চেষ্টা করেন । জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের
 যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কৰ্ম্ম রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অব্যবসম্বৃত, এবং ব্যাপক ও
 অব্যাহত । ‘বিষ্ণু নামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্মল, নিত্য,
 ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জিত ।’ ‘উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অত্যুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠা,
 রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত । তিনি এক
 মাত্র ‘অস্তি’ (সং) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য । যেহেতু তিনি সর্বত্র আছেন, এবং
 সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘বাসুদেব’ বলিয়া থাকেন ।’

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু ‘মনুষ্যাদি-চেষ্টাবন্তি’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্ ।

একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥

তদেব সর্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১। ২। ১০-১৪]

“প্রকৃতির্থা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ।

বিষ্ণুনা মা (‡) স বেদেব বেদান্তেষু চ গীয়েতে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৪। ৩৮-৩৯]

“দ্বৈ রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ ।

একদেশস্থিতস্তাংগৈর্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৩-৫৫]

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।

অবিষ্টা কর্মসংজ্ঞান্ধা তৃতীয়া শক্তিরিষ্টাতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

‘তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্বিকার), অব্যয়, সর্বদা একাকার এবং
হেয় গুণ-বাহিতাবশতঃ নির্মল । তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে
‘তিনিই অবস্থান করেন ।’

‘যিনি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি ; তাহার উভয়েই
পরায়ায় বিলম্ব প্রাপ্ত হয় । পরমাত্মাই সঙ্গাধার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে
বিষ্ণু নামে বর্ণিত হন’ । ‘সেই ব্রহ্মের রূপ বিবিধ—মূর্ত (স্থূল) ও অমূর্ত (সূক্ষ্ম) । সেই রূপ
এইটী ব্যাক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্বভূতে অবস্থিত আছে । তন্মধ্যে, সেই
পর ব্রহ্ম ‘অক্ষর,’ আর সমস্ত জগৎ ‘ক্ষর’ বলিয়া কথিত । এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না
যে রূপ বিস্তারিণী, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে ।
‘বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম-প্রবর্তিকা অবিষ্টা তাহার
তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত । হে রাজন ! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্বগামিনী

(*) সদ্ ব্রহ্ম ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অক্ষরম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

‡ মূলে তু বিষ্ণুর্নামা ইতি পাঠঃ ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজিতা।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-৬৩

“প্রধানঞ্চ পুমাংশৈব সর্বভূতান্নভূতয়া।

বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে রুর্তো সংশ্রয়ধর্মিণী ॥

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ।

যথা সন্তো জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্।

শক্তিঃ সাপি তথা বিশেষঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ ॥” বিষ্ণুপুং, ২। ৭। ২৯-৩১]

“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাণিলম্।

আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ ॥” বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণ-
গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য
কুৎসস্তা চিদচিদ্বস্তনঃ সর্বাবস্থাবস্থিতস্ত্য পারমার্থিকশ্চেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ
শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তত্ত্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাদিশব্দৈস্তত্ত্বৈবসামান্য-

হইয়াও যে অবিজ্ঞানময় কর্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর
সর্বপ্রকার সংসার-সম্পাদ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ শক্তি সেই অবিজ্ঞানবশেই
আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্বভূতে অবস্থান করে। ‘হে মহামতে! প্রধান
(প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্বভূতের আত্মরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়।
সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ কবে এবং
তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু বেরূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জন-কণা
বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই
বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদ্বত্বের অশ্রয়ীভূত প্রধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর
পৃথগ্ভাব সমুৎপাদন করে।’ হে মুনিবর। এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য;
কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপপ্রাকাররূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন।
অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর
সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয়
মাত্র।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম
স্বভাবতই নিত্য-নির্দোষ, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের
উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বভূতের সংযমন করেন। “তাহার
পর, যে-কোন অশ্রয়ই থাকুক, চিং-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের
শরীর, এই কথাটা শরীর, রূপ, ভস্তু, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং “তদেব সর্বমৈবৈতৎ” এই

ধিকরণেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্রস্তনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া
ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজাবস্থায়ং পুণ্য-পাপাত্মককর্মরূপা-
বিদ্যাবোধিতেন স্বাভাবিক-জ্ঞানরূপজ্ঞাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রপার্থীকার-
তয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্ ; তদ্বিভূতিভূতং
জগদপি পারমার্থিকমেরেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

“প্রত্যস্তমিতভেদম্” ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-
সংস্কৃতিপ্যায়নম্ স্বরূপং তদগতভেদরহিতেন তদেদেবাচিদেবাদিশব্দা-
গোচরং জ্ঞানমন্তৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগবুদ্ধানমো ন (+) গোচরইত্যাচ্যত-
ইতি ; অর্থে ন প্রপঞ্চপলাপঃ । কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ ? (‡) তদ্ব্যচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেদজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্
প্রত্যাহারপর্যন্তাংশচাভিধায় (§) ধারণাদিক্যর্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরম্

‘ভেদ’-পদের সামান্যধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে ।
মনস্তত্ত্ব, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজরূপে অবস্থান
করেন ; অনন্তর, ক্ষেত্রজাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্মরূপ যে অবস্থিত, তদধিষ্ঠিতরূপে
স্ববর্তন করেন ; তখন স্বাভাবিক দ্বায় জ্ঞানরূপটি ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—
মুড় বস্তু বলিয়া মনে করেন । ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন
(নির্দেশে নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও
মথ্যা নহে) ।

৮৬। পূর্বোক্ত “প্রত্যস্তমিতভেদম্” (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে
হইবে যে, জ্ঞাতা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বন্ধ আছেন সত্য, তথাপি
সেই সাক্ষী সাক্ষী ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের
স্বাচা, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না । তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তা-
স্বরূপ, আত্ম-বেত্তা (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য । ‘প্রত্যস্তমিত’ কথা
এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং এ কথাই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা
প্রতিপন্ন হয় কিরূপে ? যদি বল, এই ভাবটি কিসে জানা গেল ? তাহা বলিতেছি,—এই
প্রকরণে প্রথমতঃ যোগাহুষ্ঠানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং ‘প্রত্যাহার’

(*) অচিদ্রপ-তদার্থ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অগোচরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইতি । তদ্ব্যচ্যতে ইতি (ক) পাঠঃ ।

(§) উক্ত্য ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মণো বিষোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাচ্চ, তৃতীয়শক্তিরূপ-কৰ্ম্মাখ্যাবিভাবেষ্টিতমচিদ্বিশিষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং মূর্ত্তাখ্যবিভাগং(*) ভাবনাত্রয়াশ্বয়াদশুমিত্যুক্ত্বা, দ্বিতীয়স্য কৰ্ম্মাখ্যাবিভাবিরহিণোহচিদ্বিমুক্তস্য জ্ঞানৈকাকারস্যামূর্ত্তাখ্যবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-দ্বৈততয়া যোগযুদ্ধানসোহনা-লম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদম-মূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যং মূর্ত্তক, পরশক্তিরূপস্যাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞতা-পত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকৰ্ম্মরূপাদিচ্চা চেত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদ-সাধারণম্ “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়-ইত্যুক্তম্ ॥

পর্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (+) তৎসমস্তেব উল্লেখ করিয়া ‘ধারণা-সিদ্ধির উত্তম আশ্রয় নির্দেশতিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিজ্ঞর শক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ-দ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিভা-সংযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞানমক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি-এই] ত্রিবিধ ভাবনার অন্ত-হর বলিয়া,—কৰ্ম্মময় অবিভারহিত, এবং অভিব্যক্ত, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধোয়; সুতরাং যোগযুক্ত অর্থাৎ প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাহা যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাপ্তির হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিভা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং ‘আদিত্যবর্ণ’ ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাখ্যক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই পূর্বে ক্ত ‘ধারণার’ উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কৰ্ম্মভাবনা অবকাদীনঃ, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উত্তরভাবনা চতুর্থখণ্ড’ ইত্যাদিকঃ পাঠঃ (খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃষ্টতে ।

(+) তাৎপৰ্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিরঞ্জন, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষট্ প্রকার যোগপদের নির্দেশ করিয়াছেন। “যম-নিরমাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়েইষ্টাবসানি”। (যোগ-সূত্র ১।২।২০)। তদ্বাচ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইল্লির-সংযম) ও পরমার্থ গ্রহণ না করা। নিরঞ্জন—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, সন্তোষ (প্রসন্নতা), তপস্বী, ইষ্টমন্ত্ররূপ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরে অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্যল তাহাতে সমর্পণ করা। আসন—অমুশেষকর ও সুখের অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিঃস্রাবায়াম—পূরক, কুস্তক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিবিম্ব ইল্লির সমূহের অন্তর্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—চিত্তের একাক্রান্ত বা তত্ত্বগত। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি অঙ্গ একই বিষয় সম্পাদিত হইলে তাহাকে ‘সংযম’ বলে ।

অত্র পরিশুদ্ধাস্বরূপস্ত শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং “প্রত্যন্তমিতভেদং
যদ” ইত্যাদ্যচ্যতে । তথাহি,—

“ন তদেষাগযুক্তা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ ॥

দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্ত যোগিদ্যেয়ং পরং পদম্ ॥

সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈত্যা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপাং রূপমন্মদহরমহং ॥”

[বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (*) ॥

তথা চতুর্মূখ-মনকাदीনাং জগদন্তরবর্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতয়েন শুভাশ্রয়া-
নর্হতামুক্তা, বদ্ধানামেব পশ্চাদ্বেগোদ্যুতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাক
স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিমিত্তা ॥

“আব্রহ্ম-স্বপ্নপর্যন্তা জগদন্তর্যাবস্থিতাঃ ।

প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্তিনঃ (‡) ॥

যতন্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ।

অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বৈ তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আম্মার নিরীশেষ বিস্তৃত স্বরূপটি যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই
“প্রত্যন্তমিতভেদং বং”, অর্থাৎ বাহ্যতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত
হইয়াছে । দেব, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—‘হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ
অমূর্ত রূপটি যোগযুক্ত (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না । কারণ, ঐ পরম
পদটি একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগীগণেরই ধ্যানের বিষয় হয় । বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও
একটি বিচিত্র রূপ আছে, বাহ্যতে পূর্বেকৃত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে ।’ আরও আছে যে,
‘লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) ও অনেক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন,
তাহারা তাহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং বাহ্যারা প্রথমে সংসার-
বদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
তাহাদের শুদ্ধি বা নির্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ ; এই কারণে তাহাদিগকেও
ধ্যানের অন্তত আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ব্রহ্মা হইতে ভূগ পর্যন্ত যে
সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্তৃকালে সংসারের
বশবর্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন ; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও
যাতাগণের অভ্যর্থিত উপকার করিতে পারে না । আর বাহ্যারা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(*) ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধিবিরহাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কর্মজনিতাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

পশ্চাদ্ভূতবোধোচ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ ।

নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥

তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নৈসর্গিদেব বোধবৎ ।”

[ভবিষ্য পুং, বিষ্ণুধ্ম, ১০৪ অ০, ২৩ ২৬] ।

ইত্যাদিনা পরস্য ব্রহ্মণো বিষেণাঃ স্বরূপং স্বাসাদারণমেব শুভাশ্রয়-
ইত্যুক্তম্ । অতোহত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮৬ ॥

“জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যত্রোপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাস্ব-
প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্তাৎনো দেবমনুষ্যাণ্যর্থাকারোণ্যবভাসো ভ্রান্তি-
রিত্যেতাবন্মাত্রবচনাৎ । ন হি শুক্তিকার্যা মিথ্যারজততয়াবভাসো
ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি । জগদব্রহ্মণোঃ
সামান্যধিকরণেনৈক্যপ্রতীতে ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্তার্থাকারতা ভ্রান্তির-
ত্যাং সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্মকং স্যাদিতি চেৎ ; তদসৎ, (কঃ)
অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো বিশেষণিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষণক্সস্য সমস্ত-
কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতীপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ ।

ধাকিয়্য শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ধ্যানকারীর উপকার
করিতে সমর্থ হন না : কারণ, তাহাদের বোধশক্তি পূর্ণতঃ নহে,—অতঃপর আরাধনা-লক্ষ্য
অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধোয় ।” ইত্যাদি বাক্যে মর্দগ
শৌনকও অপব-ব্রহ্ম বিষ্ণু রূপটিকে উপাসক দিগের অন্তর্ভাষণ—অনুপাত্ত বসিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপগাপ বা অস্বীকার করা যাইতে
পারে না ॥

৮৭ । আর তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই
মিথ্যাসিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে । কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময়
আত্মাকেই যে, দেবতা-মহাদেয় প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি,
কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্য বলা হয় নাই । শুক্তিকাতে যে, রজতের
প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা ; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই মিথ্যা
হইয়া যায় না । যদি বল, ঐতিহ্যে জগৎ ও ব্রহ্মের সামান্যধিকরণ্য বা বিশেষণ-
বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের
যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র ; এই কথাই ফলেই সমস্ত জগৎ
মিথ্যাসিদ্ধ হইবে ; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না । কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সূক্ষ্মশোণ-
শূন্য, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্বপ্রতিপাদিত

সামান্যধিকরণ্যেনৈক্য প্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-
মোবোপপাদয়িষ্যতে । অতোহয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ ।
তথাহি,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ; যেন জাতানি জীবন্তি ;
যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০, ১]
ইতি জগজ্জন্মানাদিকারণং ব্রহ্মোক্ত্যবসিতে সতি—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিস্যতি ॥” [মহাভা০, আদিপ০, ১, ২৭৩]
ইতি শাস্ত্রেণাশ্র্যার্থেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জায়তে ।
উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-
কৃতবেদতদ্ব্যর্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তিকরণম্ । সকলশাখানু-
গতস্য বাক্যার্থশাল্লাভাগশ্রবণাদ ছুরবগময়েন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাভূপ-
বৃংহণং হি কার্য্যমেব ॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা
কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুদ্ধি-
জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামান্যধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি,
তাঁহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতেও বিরুদ্ধ নহে । অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা
এই কথার সমর্থন করিব । অতএব, পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মের
জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে । দেখ,—‘যাহা হইতে সমস্ত ভূত
সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়েও যাহাতে প্রবিষ্ট
হয় ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম ।’ এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই
জগতের জন্মান্তর (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ ; তাহার পর, ‘ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র
দ্বারা বেদার্থ পরিপুষ্ট, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে । অল্পজ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ
আমার মর্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায় ।’ এই শাস্ত্রানুসারেও জ্ঞান
যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যিক ।
‘উপবৃংহণ’ শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে
নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদা-
র্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া । বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন
করিলে অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বন্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই
কারণে পূর্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের ‘উপবৃংহণ’ অবশ্য কর্তব্য ।

(*) বেদতত্ত্বার্থানাম্ ইতি (৭) পাঠঃ ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলক্ষণপরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ
পরাশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

“সোহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং তত্তো যথা জগৎ ।

বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥

যন্ময়ক জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

লীনমানীদয়থা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্ঠাঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নে “যতশ্চৈতচ্চরাচরম্” ইতি নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্ঠত্বাৎ, যন্ময়মিত্যানেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ কিমাত্মকমিতি পৃষ্ঠম্। তস্ম চোত্তরম্—“জগচ্চ সঃ” ইতি ॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপোপাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপ-করোর্বৈশ্বক্যাকৃতম্। “যন্ময়ম্” ইতি প্রশ্নোত্তরত্বাৎ “জগচ্চ সঃ” ইতি সামানাদিকরণাস্ম। “যন্ময়ম্” ইতি ময়ট্(ঙ)ন বিকারার্থঃ, পৃথক্ প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ।

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অমুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিগদীকরণ-মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোক্ত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—‘হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ! এই জগৎ বেক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরেও বেক্ষণে থাকিবে; হে ব্রহ্মন্! চরাচরায়ক এই সমস্ত জগৎ স্বংস্বরূপ, বাহ্য হইতে সমুদ্ভূত ও বেক্ষণে বাহ্যতে বিলীন ছিল, এবং পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনাদের নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছাকরি, ইত্যাদি। এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্যভেদ, আরাধনার প্রণালী এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে ‘বাহ্য হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হয়’ এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে, এবং ‘যন্ময়’ কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এখন, “জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ ‘তিনিই জগৎস্বরূপ’ বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল।

এই বে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত ব্রহ্মের একত্ব নিবন্ধন নহে; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে। কেন না, “জগচ্চ সঃ” এই অভিধেয়-কিতে ‘যন্ময়’ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ‘যন্ময়’ শব্দের পরে বে, ‘ময়ট্’ প্রত্যয় আছে,

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, “জগচ্চ সঃ” ইত্যুত্তরানুপপত্তেঃ । তদা হি
(*) বিষ্ণুরেবেতুত্তরমভবিষ্যৎ । অতঃ প্রাচুর্যার্থেব “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্”
[অক্ষাঃ, ৫৪১২১] ইতি ময়ট্ । কৃৎস্নঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব,
তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যস্ত্য প্রতিবচনং “জগচ্চ সঃ” ইতি সামান্যাদিকরণং জগদ-
ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্মভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে । অত্যাধা নির্বিশেষবস্তু-প্রতি-
পাদনপরে শাস্ত্রেহভ্যুপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্নপ্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে ।

তাহার অর্থ ‘বিকার’ (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না ।
আর ‘প্রাণ-ময়’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেকোন স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে
“জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ তিনি ও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সম্ভব হইত না, বরং স্বার্থে
ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে ‘জগৎ বিষ্ণুই স্বরূপ’ বলা উচিত ছিল । অতএব, “তৎ-
প্রকৃত বচনে ময়ট্” স্বত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (১) ।
বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাহার প্রচুরতর সম্বন্ধ
হাছে, বলিতে হইবে । এই কারণেই ‘যন্ময়’ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, “জগৎ চ সঃ,” (জগৎও
তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-
শরীরিভাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা,
এইরূপ শরীর-শরীরিভাব সম্বন্ধ থাকায়ই ‘জগৎ চ সঃ’ বলিয়া জগৎতর সহিত ব্রহ্মের অভেদ
নির্দেশ করা হইয়াছে । পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি নির্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার
করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) ওষা হি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে । কদাচিৎ স্বার্থেও ময়ট্
প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় । বিকারার্থে—‘যন্ময়’ (সৃষ্টিকার বিকার) । অবয়বার্থে ‘পাণ্ডুরময়’ (পাণ্ডুরের
সংশ) । প্রাচুর্যার্থে—‘ব্রাহ্মণময় গ্রাম’ (ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম) । স্বার্থে—‘বাগ্ময়’ (বাক্য ভিন্ন আর
কিছু নহে) । এখানে দেখিতে হইবে, ‘যন্ময়’ হলে কোন অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌরুষার্থ্য সম্ভব
হইতে পারে ।

ভাষাকার বলিতেছেন যে, এখানে বিকারার্থ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ‘এই জগৎ বাহার
বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু ‘বস্তুতঃ’ অর্থাৎ ‘যে উপাদান হইতে’
এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার
প্রশ্ন করা সম্ভব হইতে পারে না । এখানে অবয়বার্থও সম্ভব হয় না, কারণ ‘বস্তুতঃ’ প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত
হইয়া গিয়াছে । স্বার্থেও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক; তাহাও
“জগৎ চ সঃ,” এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । অতএব, এখানে প্রাচুর্যার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় স্বীকার
করিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক,
পোষক, এবং অন্তর্ধ্যামিস্রণে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত; এই কারণে জগতে তাহার প্রচুর পরিমাণে
সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে ‘যন্ময়’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নক শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে । তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমশ্চ কিম-
ধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপশ্চৈকশ্চ প্রশ্নশ্চ নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং
শ্রুৎ । জগদ্-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামান্যাদিকরণ্যে সত্য-
সংকল্পজাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রতানীকতা চ বাধ্যত,
সর্বশূভাস্পদক ব্রহ্ম ভাবেৎ । আত্ম-শরীরভাব এবদং সামান্যাদিকরণ্য
মুখ্যবৃত্তিমিত্তি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

“বিষ্ণোঃ সকাশাচ্ছূদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব (†) সংস্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্তাসৌ জগতোহশ্চ, জগচ্চ সঃ” [বিষ্ণু পুঃ, ১:১১৩১

ইতি সংগ্রহোক্তমর্থং “পরঃ পরাণাম্” ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্ম-
ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, “অবিকারায়” ইতি শ্লোকে
প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্ৰিমূর্তি-প্রধান-কাল-
ক্ষেত্রজসমষ্টিরূপেণাবস্থিতক নমস্করোতি । তত্র, “জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যঃ
শ্লোকঃ ক্ষেত্রজব্যক্ত্যাগ্ন্যাবস্থিতশ্চ পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ । তস্মান্নাত্ম
নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

ঐরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই বাখ্যাস্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না ।
দেখ, নির্বিশেষ বস্ত-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটা প্রশ্ন হইত,—এই জগৎভ্রমে
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রভূত্বের একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান
বলা হইত । বিশেষতঃ সামান্যাদিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক
দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্পজ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্বন্ধ
ও সর্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্বপ্রকার অন্তঃ-
গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে । আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামান্যাদিকরণ্যের (‘জগৎ
চ সঃ’ কথা) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, ‘এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত । তিনিই
(বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ ।’ এই শ্লোকে
সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই “পরঃ পরাণাম্” প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে
বলিবার অভিপ্রায় স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে “অবিকারায় শ্লোকে
প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্তিভিন্ন এবং প্রধান (প্রকৃতি),
কাল ও ক্ষেত্রজ (জীব) স্বরূপ ব্যাষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার
করিতেছেন । তাহার পর, “জ্ঞানস্বরূপম্” শ্লোকে ব্যাষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব
বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে । অতএব, এখানে নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না ।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

“নিগুণস্থা প্রমেয়স্ত শুক্লস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণু পুঃ, ১।৩।১]

ইতি চোদ্রম্,

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিস্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাচ্চা ভাব-শক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ততা ॥” বিষ্ণু পুঃ, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে । তথা হি সতি—নিগুণস্ত ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্র-পরিহারো স্মাতাম্ । উৎপত্তাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশ্যেযু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্ত পরিপূর্ণস্তাকর্মবশ্যস্ত কর্মসম্বন্ধানহস্ত কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুপগম্যতে ইতি চোদ্রম্ । দৃষ্টমকলবিসজাতীয়স্ত ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবশ্চৈব জলাদিবিসজাতীয়স্তাখ্যাদেবোক্তাদিশক্তি-যোগবৎ সর্বশক্তিয়োগো ন বিরুদ্ধ্যত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, ‘নিগুণ, নিরবজিন্ন (অসীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে’ ? এইরূপ আপত্তি, এবং ‘হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিস্তা—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, যিনি উচ্ছতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বৃত্তিতে হইবে’ এইরূপ পরিহার বা নীমাংসা, উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নিগুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত । অভিপায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্ম্মবশ্ত, অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ স্বধ-দুঃখের অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্ম্মাধীনতা-শূণ্ণ, মুখ্যতঃ কর্ম্মনি কালেও তাহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে বেকরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি দর্শনজগৎ-বিলক্ষণ,

“পরমার্থত্বমৈবৈকঃ” ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্ত্যাপারমার্থ্যং বদতি ; অপিতু, কৃৎস্নস্ত (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্ত্যাপারমার্থ্যম্। তদেবোপপাদয়তি,—

“তবৈব মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥” বিষ্ণু পুঃ, ১।৪।৩৮ ইতি ॥

যেন ত্রয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্তদাত্মকমেবেদং সর্বমিতি তদাত্মকোহপি নাস্তি। অতঃ সর্বাভ্যুতয়া ত্রমৈবৈকঃ পরমার্থঃ। অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নিষ্ঠাদিশব্দভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেণ সর্বশক্তি-সম্বন্ধ বিকল্প হইতে পারে না ; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (†) ॥৮৮॥

৮৯। আর “পরমার্থঃ ত্রমৈবৈকঃ”, (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে, সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, এই শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে।

‘তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরবসম্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকেও জগতের পূর্ণোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। [শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্বাবর-জগদাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই তদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই। অতএব, সর্বাভ্যুতরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, ‘(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্তি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য, সচরাচর দেখা যায়, বাহারা কোনও রূপ কার্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই স্ব-রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্তৃ-ফলে স্বধৃৎ-ভোগ করিয়া থাকে ; পরন্তু, বাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম যখন নিষ্ঠা, সুতরাং সবাদিশুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না, তিনি যখন অপ্রবেশ, তখন অপূর্ণতও তাহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিজ্ঞ ও অলম্ব্যভাব, তখন তাঁহাতে কর্মধারীতা বা স্বধৃৎ-ধারি সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না ; অর্থাৎ এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন করণ করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে যুক্তি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন নিয়ম নিশ্চয় করা যায় না ; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ নাহলেই অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও বায়ুবাগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ, জগতে সত্ত্বের কর্ত্ত্ব দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিসম্বন্ধ (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না। তিনি স্বীয় বিভিন্ন শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের যুক্তি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্ ।
“জগতঃ পতে ভ্রম্” ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্মৃতা ; লীলয়া
মহীমুদ্ররতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্রয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্তম্,
তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপ-
মিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—“যদেতদ্ দৃশ্যতে” ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতত্ত্বদাত্মকং জুগৎ (†) দেব-মনুষ্যাণ্ডাত্মকমিতি দর্শনমেব
ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারিণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাণ্ডার্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—
“জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-
যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-
রূপমণিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

রহিরাছ, ইহা তোমাবই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল
যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি'। আর এ পক্ষে “জগতঃ পতে ভ্রম্” (তুমি জগতের পতি),
ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার
পতি কি? সুতরাং ‘পতি’ শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অন্তরূপ অর্থ করিতে হয়।
বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন,
বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিকল্প বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের
আবার উদ্ধার কি?

আর “যদেতৎ দৃশ্যতে” শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিরাছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত (ইন্দ্ৰিয়-গ্রাহ্য)
রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে আনিবার একমাত্র সাধন বা উপায়।
যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্
বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাতবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম,
তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই জড়পদার্থাকারে দর্শন করা,
তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়ই “জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” কথার ব্যক্ত করা হইরাছে।

আর যাহারা সদ্ধৃদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবত্ত্বাবে দর্শন
করিবার সাধনোন্মীত যোগযুক্ত ও বিপুলচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ।

(‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশ্যন্তি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ত্যাং,—“যে তু জ্ঞানবিদঃ” ইতি । অত্যা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য-বিরোধশ্চ (৯) ॥

“তস্মাত্ম-পরদেহেষ্ণু সতোহপ্যেকময়ম্” ইত্যত্র সর্বেষাত্মস্ব জ্ঞানৈকা-
কারতয়া সমানেষ্ণু সৎস্ব দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(+) পরিণামবিশেষরূপ-
পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মস্ব দেবাচ্চাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডগত-
মাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে । দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষ্ণু
বর্তমানং সর্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা—

“শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনাঃ ।”

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদিষু ॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

“তস্মাত্ম-পরদেহেষ্ণু সতোহপি” ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপর-
বিভাগস্রোক্তত্বাৎ ।

“যদ্যন্তোহস্তি পরঃ কোহপি” ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে । ‘যদি

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে । “যে তু
জ্ঞানবিদঃ” (যাহারা জ্ঞানভিজ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা স্বীকার
করিলে, পুরোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয়,
মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্যের বিরোধ উপস্থিত হয় ।

“তস্মাত্ম-পরদেহেষ্ণু সতোহপ্যেকময়ম্” (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও
একরূপ),^১ এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ
হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে
যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন
করা হইয়াছে ; কিন্তু দেহপিণ্ড ও অস্মাদয় যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা
হয় নাহি । ইহার তাৎপর্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ড-
সমূহে বর্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ । ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—‘পণ্ডিতগণ, কুরুর ও
চাণ্ডাল সমদর্শী হন ।’ ‘ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্বত্র সমান,’ ইত্যাদি । ‘তিনি স্বীয় ও পরকীয়
দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,’ এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ কথিত
হইয়াছে ।

আর, ‘যদি আমি হইতেও অপর কেহ থাকে’, এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অর্থেই ভাব)

(৯) লক্ষণার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম ইতি (গ) পাঠঃ ।

মন্তঃ পরঃ কোহপ্যাহন্তঃ' ইত্যেকস্মিন্নর্থং পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগা-
যোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্ত-শব্দঃ তন্ত্যপি
জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি
মদ্যতিরিক্তঃ কোহপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদত্মাকারোহস্তি,
তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চাত্মাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপাদেক্ষু ম্। ন চৈব-
মস্তি, সৰ্ব্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

“বেণুরক্ষু বিভেদেন” ইত্যত্রোপি আকারবৈষম্যাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্ ;
অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে
চানেকরক্ষুবর্ত্তিনাং বায়ুংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্ ; অপি তু, আকারসাম্যমেব।
তেষাং বায়ুত্বেনৈকাকারাণাং রক্ষুভেদনিষ্ক্রমণ-(†) কৃতো হি যড়জাদি-
সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

প্রতীত ইয় না ; তাহা হইলে ‘যদি আমি হইতেও ভিন্ন (অন্ত) অপর কেহ।’ এই শ্লোকে
একই স্থলে ‘পর’ শব্দও ‘অন্ত’ শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইত না। তন্মধ্যে, ‘পর’ শব্দে স্ব-ভিন্ন
(নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর ‘অন্ত’ শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার
একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অন্তরূপতার (জড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে।
ইহাবও প্রতিপ্রাপ্ত এই যে, ‘যদি আমি হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে
পৃথকভাবে থাকিত, তাহা হইলেই ‘আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্তপ্রকার’
ইত্যাদিক্রমে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা
একরূপ, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই ; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার
দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই “বেণু-রক্ষু বিভেদেন”
শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ,
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশধণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে, যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে
সকলের স্বরূপতঃ একই নহে, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে ; অর্থাৎ প্রত্যেক রন্ধ্রগত
বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক পৃথক হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই
নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রন্ধ্রে, দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার
‘যড়জ’ (শব্দ বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-
সমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দ্বেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদিতি (গ) পাঠঃ।

(†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে ‘যথা’ শব্দো দান্তি।

পার্শ্ববদ্রব্যান্শভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্ব্যবস্থেনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্।
তথা বায়বীয়ানাংশানামপি স্বরূপভেদোহিবর্জনীয়ঃ ॥

“সোহং স চ ত্বম্” ইতি সর্বাত্মনাং পূর্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং
তচ্ছব্দেন পরায়ুশ্চ তৎসামান্যাদিকরণেন “অহং ত্বম্” ইতিাদীনামর্থানাং
জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন্, দেহাত্মাকারভেদেনাত্মশ্চ ভেদ-মোহং
পরিত্যজেত্যাহ। অথথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশস্বরূপে, (*) “অহং ত্বং
সর্বমেতদাত্মস্বরূপম্” ইতি ভেদনির্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাदिशकाना-
मुपलक्षणं सर्वमेतदাত্মস্বরूपमित्यानेन सामान्यधिकरण्यादुपलक्षणत्वमपि न
सम्पच्छते। सोहपि याथोपदेशमकरोदित्याह - “तत्ताज ভেদঃ
পরমার্থদৃষ্টিঃ” ইতি। কুতশ্চৈব নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্ম-
বিবেক-বিষয়ত্বাদুপদেশশ্চ। তচ্চ—

“পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাदि-লক্ষণঃ (†)।”

[বিষ্ণুপুঃ, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥১০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ
এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ
সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না ॥

আর “সোহং, স চ ত্বম্” (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দে (‘স’
পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার
সহিত ‘অহং’ ও ‘ত্বং’ পদের অভেদ নির্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ
বাক্যে কেবল দেহতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহারই
পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে
আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।
যদি বল, শ্লোকে “অহং, ত্বং” (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য
হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যাময়
জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর ‘উপলক্ষণ’ (একই
শব্দে সুখার্থ ও অন্তর্থা প্রতিপাদন) করাও সম্ভব হয় না। বাহ্যকে উপদেশ করা হইয়াছিল,
তিনিও যে, উপদেশানুযায়ী কর্তব্য করিয়াছিলেন, ‘তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি
ত্যাগ করিয়াছিলেন।’ এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ
হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর ‘ঐক্যপ
সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?’ অর্থাৎ ঐক্যপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু মাই, বলা যায় না।

(*) দেহাত্মতিরিক্তোপদেশ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

(†) পাণ্যাদিলক্ষণঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

“বিভেদজনকেহ জ্ঞানে” ইতি চ (*) নান্ন-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ । আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (+) উক্তরীত্য নিষিদ্ধম্ । জীব-পরয়োরাপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মানোরিব ন সম্ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ,—

“দ্বা স্পর্শা সমুজ্জা সখায়া সমানং বক্ষং পরিমবজাতো ।

তয়োঃ পিঙ্গলং স্বাদন্ত্যনশ্লমশ্চোহভিচাক্ষীতি ॥” [মুণ্ড০, ৩।১।]

“স্বাতং পিবন্তো স্কৃততস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টো পরমে পরাচ্চ্যে ।

চায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চায়য়ো যে চ ত্রিণাটিকৈতাঃ ॥” [কঠ০, ৩।১]

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ববাত্মা” ইত্যাদি । [যজুরারণ্যকে, ৩।২০] ।

‘হৃদ-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত ।’ ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [একরূপ দিকান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯০। আর পূর্বোক্ত ‘ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,’ এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একই প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একইই নিষিদ্ধ হইয়াছে । বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবের ও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব । নিম্নোক্ত শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন,—‘হুইটী পক্ষী একটা বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহার সহচর ও সখা (সমান স্বভাব) । সেই উভয়েই মধ্যে একটা পক্ষী (জীব) পরিপক (ভোগের উপযুক্ত) পিঙ্গল (কর্ণফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটা (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, ষাথ্য কৰ্ম-ফলের সাক্ষী হন ।’ ‘ব্রহ্মবিদ ও পঞ্চায়িগণ এবং তিনবার বাহারা ‘নাটিকেত’ অগ্নি চরন করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আগ্নেয়কর গ্রায় (ব্রহ্মস্বভাব) হুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যন্তম গুহার প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে ।’ (+) ‘তিনি সর্বাত্মক এবং সর্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন ।’ ইত্যাদি ।

(*) নান্নৈক্যপরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অত্রস্বরূপৈক্যম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ, প্রামাণিক এব ।

(+) ভাবার্থঃ,—যত্বেপি শ্রুতিতে “স্বাতং পিবন্তো” বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়েই কৰ্ম-ফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বৃত্তিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কৰ্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও “পিবন্তো” পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে । অথবা, বহুলোক একত্র থাকিয়া সমুদায়ের চিত্তধারণ করিলে যেমন তত্ত্বধারণত এক জন ছাত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে “ছত্রিণঃ” (ছাত্রধারণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করেন না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দিষ্ট হওয়ার জীবের ভোগেই তাহারও ভাগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই “পিবন্তো” বলা হইয়াছে ॥

পঞ্চাটীয়া বলিয়াছেন,—পঞ্চাশি শব্দের অর্থ—গৃহস্থ । তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দপরি বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥”

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ” । “পরঃ পরাণং সকলা ন যত্র ।

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেণে ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৮৩-৮৫]

“অবিজ্ঞা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্মা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-২]

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ । “উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥”

[ব্রহ্মসূং, ১। ২। ২১], “ভেদব্যপদেশাচ্চাত্মঃ ।” ব্রহ্ম সূং, ১। ১। ২২],

“অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ।” [ব্রহ্ম সূং, ২। ১। ২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহিন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্,

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুৰাণেও ‘তিনি (ভগবান্) সর্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষেব অতীত, সর্বপ্রকার জ্ঞানাবরণহিত ও সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিবাপ্ত হইয়া আছে ।’ ‘তিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্বোত্তর—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিদ্যমান নাই ।’ ‘হে নৃপতে ! সেই ভগবানের অবিজ্ঞা-কৰ্ম্ম নামক একটা তৃতীয় শক্তি আছে, বাহা দ্বারা সর্বগত সেই ক্ষেত্রজ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে ।’ ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে । কাণ্ড-শাখী ও মাধান্বিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন । ‘[ঋতিতে] জীব ও অন্তর্যামীর ভেদোপপাদ্যকায় [বৃত্তিতে হইবে যে,] অন্তর্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন । ‘[ঋতিতে] ভেদনির্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটা জীব হইতে অধিক বা পৃথক্ ।’ ইত্যাদি সূত্রে, ‘যিনি আত্মাতে বর্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহাকে জানে না ; অথচ, আত্মাই বাহার শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সত্য ও আবসধ্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবকে পঞ্চাগ্নি বলে । অথবা, আকাশ, পঙ্কজ (দেব,) পৃথিবী, পুরুষ, যোনিং (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে বাহারা অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনাকরে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য । ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে একথা বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে ।

ত্রিনাটিকতা শব্দের অর্থ—বাহারা নাটিকতার পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছে । নাটিকতানামক কথিতুমার যমরাজের নিকট যাইয়া যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি ‘নাটিকেন্দ’ নামে প্রসিদ্ধ । কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে ।

য আত্মানমন্তুরো যময়তি ।” [বৃহদা০, ৫।৭।২২] “প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিষক্তঃ।” (*) [বৃহদা০, ৬।৩।২১।] “প্রাজ্ঞেনাত্মনামারূঢ়ঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।] ইত্যাদিভিরুক্তভয়োরাশ্যোক্তপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপ-
নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তাবিঘ্নস্ত পরেণ স্বরূপৈক্যাসম্ভবঃ, অবিঘ্না-
শ্রয়ত্বযোগ্যস্ত তদনর্হত্বাসম্ভবাৎ । যথোক্তম্,—

“পরমাত্মানোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীশ্যতে ।

মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং (+) হি নৈতি তদ্রূপাতাং যতঃ ॥”

[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্ত তু তদ্রূপতাপত্তিরেবেতি ভগবদগীতাসূক্তম্,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন । ‘এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ্য ও
অভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পাবে না] ।’ [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাশ্রিত [হইয়া গমন
করে] ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ
নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২। আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিঘ্না-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার
সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিঘ্নার ঘটন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা
(ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিঘ্নার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না,
[যতরাং অবিঘ্না-সম্বন্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না] । বিষ্ণু-
পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য)
বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অজ্ঞ দ্রব্য কখনও অন্ত-দ্রব্যত্ব
লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া
যাইতে পারে না । মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা
ভগবদ্গীতারও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—‘এই প্রকার জ্ঞান (+) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার
সমান ধর্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আগ্ন-ষটিত-পাঠস্ত মাধা’দন-শাধাসম্বৃতঃ ।

(+) অজ্ঞদ্রব্য মতি (প, ঘ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য,—‘হে অর্জুন ! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মাগাতে চিদাত্মরূপে জীব-সম্মিলন করিয়া
যাতি, তাহার কলেই ত্র্যক্ষি তৃণপদ্বন্ত সমস্ত জুত প্রাহুত্ব হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্
ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে ‘এইপ্রকার জ্ঞান’
বাক্য প্রতিপাদ্য ।

ইহাপি,—

“আত্মভাবং নয়তোনং (*) তদ্বক্ষ্যাম্যনং মুনে ।

বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥” বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৩০] ইতি ।
 আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্ । নহ্যাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃশ্যমাণশ্চ ।
 বক্ষ্যতি চ, “জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।১৭] ।
 “ভোগমাত্র-সাম্যালিপ্সাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।২১] । “মুক্তোপস্থপ্য-
 ব্যপদেশাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ১।৩।২ ইতি । রুত্তিরপি, “জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো
 জ্যোতিষা” ইতি । দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, “দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্থাপি
 দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্” ইত্যাহ ।

‘আর কষ্ট পায় না ।’ এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—‘আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি
 প্রভাবে বিকার্যের (যাহাকে অন্তরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া]
 আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে
 উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন ।’ (†) এই স্থানে ‘আত্মভাব’ শব্দের অর্থ
 ‘নিজের স্বভাব’ (কিন্তু তত্ত্ব-প্রাপ্তি নহে) ; কেননা, আকৃশ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক
 অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না । এই ব্রহ্মহুত্রেও বলিবেন যে, [মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্মাণ
 ভিন্ন সমস্ত কার্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও
 এখানে নাই । ‘কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে ।
 আর ‘মুক্ত পুরুষেরা তাহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বৃত্তিতে হয় যে, জীবও
 ব্রহ্মের একত্ব হয় না ।’ “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” সূত্রের রুত্তিতেও (বাখ্যাগ্ৰহণেও) আছে যে,
 [‘মুক্ত পুরুষ ’ জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু ‘নয়তোবং’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

(†) পার্থসিদ্ধিরিত (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষরাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে
 ‘আকর্ষক’ বলা হইয়াছে । অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জল
 আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবানও নিজের উপাদক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট
 করিয়া তাহাদিগকে নিজের অনুরূপ ওৎ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া
 যান না । অন্তরূপ এই কথাই উক্ত হইয়াছে, “যথাগ্নিকল্পাতশিখাঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ । তথা হৃদি স্থিতো
 বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকিঞ্চিৎ ।” অর্থাৎ বায়ু-সহকৃত অগ্নি যে একোন্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া
 কেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্বপাপ—দোষ বিনষ্ট
 করেন । এখানে কেবল পাপরূপ দোষ-ধ্বংসের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার
 কথা ত বলা হয় নাই । শ্রীধর স্বামীর মতে ‘আকর্ষক’ অর্থ অস্বাস্ত মণি ।

শ্রুতয়শ্চ,—“য ইহাত্মানমনুবিগ্ধ ব্রজন্ত্যোতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।” [ছান্দো, ৮।১১৬], “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।” “সোহগ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” [তৈত্তি, ৩, আনন্দ, ১।১-২]। “এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামানী (#) কামরূপানুসংকরন্।” [তৈত্তি, ৩, ১০।৫]। [“স তত্র পর্যোতি।” [ছান্দো, ৮।১২।৩]। “রসো বৈ সং। রসং হ্যেবায়াং লব্ধ্বানন্দীভবতি।” [তৈত্তি, ৩, আনন্দ, ৭।১]।

“যথা নগ্নঃ স্ত্রন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥”

[মুণ্ড, ৩।২।৮]

তদা (+) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[মুণ্ড, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৯২ ॥

হন’। ত্রিমিড় ভাষ্যকারও (+) বলিয়াছেন যে,—‘ভগবৎ-সাবুজ্য লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়’ ॥

‘যাহারা উক্ত প্রকার আত্মাকে এবং পূর্বেকৃত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোকে হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।’ ‘ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।’ ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসাবে সর্ব প্রকার কামা ফল ভোগ করিয়া থাকেন।’ ‘তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীব সেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।’ ‘নদী সকল বেরূপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অন্তর্গত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাংপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব প্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।’ ইত্যাদি ঐতিসমূহও পূর্বেকৃত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥ ৯২ ॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সংকরন্তি (গ) পাঠঃ। (+) ‘তথা’ ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাদিক এব।

(+) তাৎপর্য,—এখানে ‘বৃত্তি’ অর্থ বোধোৎপত্ত ব্রহ্মত্বের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও ত্রিমিড়চাণ্য, উভয়েই শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী লোক। তাহারা উভয়েই বিশিষ্টাষ্টৈতবাণী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাষ্টৈতমতে ব্রহ্মত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম ‘বৃত্তি’, আর ত্রিমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ভাব্য বা ত্রিমিড়ভাষ্য। শঙ্করবাহী ব্রহ্মত্বের ভাষ্য স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া পণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাস্ত সর্বাস্ত সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্তম্, ফলং চৈকরূপম্বেব । অতো
বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ॥” [ব্রহ্মসূঃ,
৩।৩।১১]। “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূঃ, ৩।৩।৫৯]
ইত্যাদিব্যুক্তম্ । বাক্যাকারেণ চ সগুণশ্চৈবোপাস্তত্ত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তং,
“যুক্তং তদগুণকোপাসনাৎ” ইতি । ভাষ্যাকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতে চ,
‘যতপি সচ্চিহ্নঃ’ ইত্যাদিনা ॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্ত এবং ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভই
তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে) । এই কারণে স্বয়ং হৃদ্যকার—বেদবাস্য
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ পদার্থিত গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে
গ্রহণীয়), এবং “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ”, (সর্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে
কোন একটি বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই হৃদ্যব্রহ্মে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-^(*)
বিধিবিহিত করিয়াছেন । বাক্যকারও “যুক্তং তদগুণকোপাসনাৎ ।” (উপাসক সগুণের
উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন), এই বাক্যে সগুণের উপাস্তত্ব
এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও ‘বিকল্প’ নির্দেশ করিয়াছেন । (+) ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্যও “যতপি
সচ্চিহ্নঃ” (যদিও সৰ্ব্বাঙ্গ-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য
হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে ‘বিকল্প’ বলে । অর্থাৎ যুক্তিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে, কতক
ইচ্ছাই বলবত্তর । কতক ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা
সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন । আলোচ্য স্থানে—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” হৃদ্রে উপদেশ করিলেন যে,
যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নির্গলত, সত্যত্ব,
চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রশাসীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে । তাহার পর,
“বিকল্পোহবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ” হৃদ্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ-বাগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক
উপাসকেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অমূলীকন করিতে হইবে, তাহা নহে । সকল পরবিদ্যারই ফল
যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন বাহার যেটি ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটাই গ্রহণ করিতে পারেন ।
এইরূপ ব্যবস্থাকে ‘বিকল্প’ বলা যায় ।

(+) তাৎপর্য্য,—‘বাক্যকার’ এক জন অসিদ্ধ বিশিষ্টাধৈতন্যবান, তিনি দ্রমিড়াচার্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন
গ্রন্থকার ; তাহার অপর নাম ‘টক’ । তাহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নিগুণের যখন উপাসনাই
হইতে পারে না, তখন উপাসকের আশা (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণভিন্ন নিগুণ হইতে পারেন না । কারণ,
উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার অইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ ।

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” [মুণ্ড০, ৩২।৯] ইত্যত্রাপি,—
 “নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।” [মুণ্ড০, ৩২।৮]। “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।” [মুণ্ড০, ৩১।৩]। “পরং জ্যোতিরূপমস্পৃগ্ন যেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।” [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যাং প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্গমুক্তস্য নিরন্তরত্বকৃতভেদস্য জ্ঞানৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে। প্রকারৈক্যে চ তদ্ব্যবহারো নূপ্য এব ; যথা,—সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রাপি,—

“বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।

প্রাপণীয়স্তথৈবান্না প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৯৩] ইতি।

আব, [ব্রহ্মবিং পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিভাগ করিয়া পরাৎপব দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন। ‘সর্বদোষ বিনির্মুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত যগন্ত সাম্য বা সমান ধর্ম প্রাপ্ত হন।’ এবং ‘[জ্ঞাব] পব জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ কবে।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যতানুসারে (+) বুঝিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মবিং পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থার জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে এই অংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অর্জিত হইয়াছে (অভেদ নহে)। একট প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগোচরপেই হইয়া থাকে, যেক্ষণ প্রথমে একটা গো-দর্শনের পব বিতীর্ণবার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে ‘এই সেই গো’ বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—‘হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায়। আর সর্ব-

(*) বস্তুপ্রকারতা ইতি (ক) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিষ্কপণ, তাহার নাম ‘একাক্যতা’। একবাক্যতা অনেক প্রকার। আলোচ্য স্থলে যদিও ‘ব্রহ্মবিং পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সম্বন্ধার্থক “ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে, ‘ব্রহ্মৈব ভবতি’ কথার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের ‘রাম, গান্ধী’ প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাদি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যাও এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সে-ও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। এবং বিধ একাকার জ্ঞান-সাদৃশ্য লইয়া ব্রহ্মবিং পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মার বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অবশ্যই থাকে।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম-ভাবনা-
ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

“ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্মৈ বৈ দ্বিজ ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্য (ঃ)
কৃতকৃত্যত্বেন নিরন্ত্রিবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যানুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্য—

“তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা ।

ভবতাভেদী, ভেদশ্চ তস্মাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ । তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু
স্বরূপৈক্যম্ ; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানন্বয়াৎ,
পূর্বোক্তার্থবিরোধাক্ত । যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—
তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ । যদৈবমাপন্নঃ, তদাযং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—
ভেদরহিতো ভবতি । জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারত্বাচ্চ (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য ।’ পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে
যাহার কর্মভাবনা (কর্ম-জন্ম শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম-ব্রহ্ম, এতদ্ব্যন্তর-
ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যার, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য
হয় । এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, ‘হে দ্বিজ । ক্ষেত্রজ্ঞব্রহ্মাপন্ন জীব হয় করণী
(উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-পাথন । সেই জ্ঞান মুক্তি
সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে ।’
এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মেব উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত
আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্তব্য শেষ করিবে—কৃত্য হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে,
[তৎপূর্বে নহে] । অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ অগ্রাহ অনুষ্ঠান করিবে । এই
কথার পবে মুক্তপুরুষের স্বরূপ নিকূপার্থ বলিয়াছেন যে, ‘তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক
তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পবন, যজ্ঞানবশতঃ তাহার
ভেদও থাকে ।’ এস্থলে “তদ্ভাব” অর্থ—ব্রহ্মেব ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ
ঐক্য নহে । কারণ, তাহা হইলে “তদ্ভাব-ভাবম্”, এই দ্বিতীয় ‘ভাব’ শব্দের কোন সার্থকতা বা
সম্বন্ধ থাকে না । অধিকন্তু, পূর্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় ।
অতএব, বৃত্তিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-
ভাবাপত্তি কথার অর্থ । উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার
সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন । মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) স্বরূপং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) পরমাত্মনৈকস্বভাবত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ । তদন্বয়োহস্ম কৰ্ম্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ ।
স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কৰ্ম্মণি (*) বিনষ্টে
হেতুভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি । যথোক্তম্,—

“একস্বরূপভেদস্ত (+) বাহ্যকৰ্ম্ম-রূতিপ্রজঃ (‡) ।

দেবাদিভেদেহপথবস্তুে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২ । ১৪ । ৩৩ । ইতি ॥

এতদেব বিরণোতি,—

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥” ইতি ॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্যঙ্কানুস্ম-স্বাবরাত্মকঃ । যথোক্তং
শৌনকেনাপি,—

“চতুর্বিধোহপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ॥”

[বিষ্ণু ধ্ম্মং, ১০০।২১] ইতি ॥

পরমাত্মার সূক্ষ্ম আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা
হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায় । পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটি কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞান-
প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে । যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কৰ্ম্ম
বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং
তখন অভেদী হন ॥

অতএব এইরূপ উক্ত হাচ্ছে,—‘আত্মা পরপতঃ এক, কেবল বাহ্য-দেহাদিকৃত কৰ্ম্মময়
আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি প্রভেদ
বিপন্ন হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায় । (§) এই অভিপ্রায়ই
নিম্নলিখিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—‘পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে
বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে ?’
এখানে ‘বিভেদ’ কথার অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ।
শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—‘এই চতুর্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কন্নিগি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) একং রূপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) প্রভৃতিজঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এই শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে । সেখানে কথিত
আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার দ্বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর । তন্মধ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা
যে, ‘স্মার্মি’ অমুক্ত, ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য । আর বুদ্ধিগত স্বপ্ন, দৃশ্যাদি দ্বারা যে, ‘স্মার্মি’ স্বপ্নী, দৃশ্যী,
ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ । পূর্বোক্ত বাহ্য ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক ; সুতরাং
সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম হইত, সেই সকল কৰ্ম্মাবরণও
সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তহিত হইয়া ॥

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকশ্মাখ্যাজ্ঞানে
পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যন্তিকনাশং গতে সতি, হেতুভাবাদসন্তং পরস্মাদ ব্রহ্মণ-
আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ । “অবিদ্যা-কশ্মসংজ্ঞাত্যা”
ইতি হ্যত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদিনাস্তুর্য্যামিরূপেণ সর্বস্মাত্মতয়ৈক্যা-
ভিধানম্ । অন্যথা,

“ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।”

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ” (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্বিবোধঃ । অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব
ভগবতা অভিহিতম্,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ॥” [গীতা০, ১৮।৬১]

“সর্বস্মা চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥” [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ ।

সমুৎপন্ন ।’ [‘বিভেদ-জনকে’ শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা,
মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কশ্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু ; সেই কশ্মরূপ
অবিদ্যা পরব্রহ্মে ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার
যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসং হইয়া যায়—থাকে না,
সুতরাং তখন সেই অসং বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে ? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের
বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর
সেই ভেদ জন্মাইবে ? এই প্রকরণেই অব্যবহিত পূর্বে ‘কশ্মসংজ্ঞক অবিদ্যাকে ব্রহ্মেণ অপরা-
শক্তি’ বলা হইয়াছে ॥২৩॥

২৪। ‘আমাকেই সর্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং
ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব আত্মায় আপনার একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ একই
ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন ; তাই তাঁহাকে সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে
এক বলা হইয়াছে । এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে ‘ক্ষর’ আর ‘কূটস্থ—
ব্রহ্মকে ‘অক্ষর’ বলা হয় । ‘কিন্তু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ ।’
ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিবোধ উপস্থিত হয় । ব্রহ্ম যে, ‘অন্তর্য্যামিরূপেই সর্বভূতের আত্মা,
এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, ‘হে অর্জুন ! পরমেশ্বর সর্বভূতের হৃদয়প্রদেশে
বাস করেন ।’ এবং ‘আমি সর্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি ।’ আবও আছে,—

“অহমাত্মা গুড়কেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥” [গীতা০, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে । ভূতশব্দো হ্যাত্মপৰ্যন্তদেহবচনঃ । যতঃ সৰ্বেষা-
ময়মাত্মা, তত এব (*) সৰ্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং
প্রতিষিধ্যতে,—“ন তদন্তি বিনা যৎ স্যাৎ” (+) ইতি ; ভগবদ্বিভূত্যা-
সংহারশচায়মিতি তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম্ । তত ইদমুচ্যতে,—

“যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ॥

তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥

বিন্দিভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

[গীতা০, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেণ ন নির্বিশেষ্যবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি ; নাপ্যৰ্জজাতস্ত
ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশে-
শিতব্যাগ্নান্তুবিকল্পং সর্বং জগৎ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

‘হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জুন !) আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা ।’ এখানেও
সেই কথাই বলা হইয়াছে । শ্লোকস্থ ‘ভূত’ শব্দটী দেহায়-সমষ্টিবাচক । যেহেতু তিনিই
সর্বভূতের আত্মা, স্তব্ধবাৎ সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয় ; সেই হেতুই তাঁহাকে
ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগভাবে অবস্থিতির নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, ‘আমাকে ছাড়িয়া
থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই ।’ বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই
উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকাব করা উচিত । এই কারণে ভগবান্
আরও বলিয়াছেন যে, ‘যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় মৌভাগ্যযুক্ত),
এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জুন !] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার
তেজের অংশ হইতে সম্ভূত ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ।’ অতএব,
বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্বিশেষ ত্রক্ষের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের
ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাভাব) কথিত হয় নাই, এবং চিং, অচিং (জড়) ও ঐশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও
প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫ । [অষ্টমতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—‘একাত্ত্র ঐশ্বর—শাসনকর্ত্তা, অপর সমস্ত
তাহার ঐশিতব্য —শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকাব বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) ‘তত এবান্তঃশরীরতয়া’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ‘মম ভূতং চরাচরম্’ ইত্যপরাংশোহপি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে দৃশ্যতে ।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাচ্চবিজ্ঞা । সা চাবশ্যাত্ত্যুপগমনীয়া; “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” [ছান্দোঃ, ৮৩২] ইত্যাদিভিঃ (৬) শ্রুতিভির্ব্বক্ষণঃ
তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-সামান্যাদিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ । সা তু ন সতী,
দ্রাস্তি-বাধয়োঃরযোগাৎ । নাপ্যসতী, প্ৰাতি-বাধয়োঃশচাযোগাৎ । অতঃ
কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তেয়মবিদ্যেতি তত্ত্ববিদ ইতি (৭) ॥

তদযুক্তম্ ; সা হি কিমাপ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (৮) । ন তাব-

প্রকাশমান, নির্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের
অবিজ্ঞার স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সং বা অসংরূপে
ভাবরূপত্ব ও অনির্ব্বচনীয়। উহা অবিজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিজ্ঞার অস্তিত্ব অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে। অস্বীকার করিলে, “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও
ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সম্ভব হইতে পারে না। সেই অবিজ্ঞা সং পদার্থ
হইতে পারিত না; তাহা হইলে তাহার দ্রাস্তৃত্ব ও জ্ঞানবাধতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগাতা)
হইতে পারিত না। অবিজ্ঞা অসংও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি
ও বাধা কখনই হইতে পারিত না। এই কারণে তদ্ব্যবহিত পণ্ডিতগণ বালিয়া থাকেন যে, এই
অবিজ্ঞা সংও নহে, অসংও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ’ (§) ॥

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিজ্ঞা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা
বলা আবশ্যক। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা,
জীবভাবটীও অবিজ্ঞা দ্বারাই কল্পিত, [সুতরাং পরতাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না।]

(৬) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ (গ) পাঠঃ। ইত্যাদিভির্ব্বক্ষণঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(৭) তত্ত্ববিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে বচিষ্টিত পুস্তকে।

(৮) ইতি বক্তব্যম্ ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি।

(§) তাৎপর্য্যঃ—অষ্টমতবাদীরা বলেন, অবিজ্ঞা সং হইতে পারে না, কারণ, সংপদার্থের কখনও জ্ঞানের
দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না। শতসহস্র নোক একত্রিত হইয়াও যদি ষোড়শবর্ষকে পৌত্রবর্ষ বলিয়া চিত্তা
করে, তথাপি ষেতবর্ষ কখন অন্তর্ভা—পৌত্রবর্ষ হয় না, অসং দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইয়া মাত্র অবিজ্ঞা অন্তর্ভূত
হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সং বলা যায় না। উহাকে অসংও বলা যায় না; কারণ, অসং—আকাশ-
কুম্বের কখনও প্রাণ্য প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ বাহ্যের আনন্দে অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না,
বাহ্যের সত্তা আছে, তাহারাই অবস্থানভেদে নিবেদন হইয়া থাকে। অতএব অবিজ্ঞার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা
নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অন্তর্ভব; কাজেই উহাকে অনির্ব্বচ্য বলিতে হয়। উক্ত অবিজ্ঞার দুইটা শক্তি
আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আবরণ শক্তিটা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখা,
লোকের প্রতীতির বধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটা সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,
বিখ্যায় অসং প্রপঞ্চ কল্পনা করে।

জীবমাস্থিত্য ; অবিद्या-পরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্ত । নাপি ব্রহ্মাস্থিত্য ; তস্ত
স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিद्या-বিরোধিত্বাৎ । সা হি জ্ঞানব্যাখ্যাভিমতা ॥

“জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্য যুষ্মাকম্ ।

অজ্ঞানক্ষেপে তিরস্কৃত্য কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্ত নিবর্তকম্ ।

ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশিত্বাৎ তদপি হনিবর্তকম্ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তু চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা ।

ব্রহ্মাহেননুভূতিত্বং তদুভ্যেব প্রসজ্যতে ॥” [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্তা অবিद्याয়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং
জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশয়ে (※) সতি, অন্যতরস্ত
বিরোধিত্বমন্যতরস্ত নেতি বিশেষানবগমাৎ । এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পাবে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ;
অথচ অবিद्या আবার জ্ঞান-বাধা, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি
অবিদ্যার বিরোধী, অবিद्या তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—‘পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্তা অর্থাৎ
বিনাশ্ত ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ?
যদি বল, ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ’ এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক (ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান
নহে) তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ
জ্ঞানটাও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র । অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান
নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে
কিভাবে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, একপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া
থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ;
তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং তোমার কথাহুসারেই
ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ
হইতেছে ।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, ‘ব্রহ্ম
জ্ঞানস্বরূপ’ এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্ত্তক নহে ।
না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকাব জ্ঞান, এই
উভয়েরই স্বয়ং প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটা অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটা নহে, এরূপ

ব্রহ্মৈত্যেনেন জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোহবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশ-
ত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিজ্ঞা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্ভিশেষঃ স্বরূপ-
তদ্বিষয়জ্ঞানয়োঁরিতি ॥৯৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভবান্তরাননুভাবাত্বেন ভবতো ন
তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তুি । অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ ; স্বয়মেব বিরোধি
ভবতীতি (*) নাস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ । শুভ্রাদয়স্ত্ব স্বাধাত্ম্য-প্রকাশে
স্বয়মসমর্থঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে । ব্রহ্ম তু
স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধ্যেব । তত এব নিবর্তকান্তরঞ্চ
নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি । ন, ইদং
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি ? উত প্রপঞ্চ-

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না । অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবং বিধ
জ্ঞানেব দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই
জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে । অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান,
উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ঐশ্বর্য-ধাকায়ও অবিজ্ঞা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র
বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥৯৫॥

৯৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর গণ-
ভবান্তর নাই ; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই । জ্ঞান যদি স্বভাবতঃ
অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই
আশ্রয় করিতে পারে না । শুক্তি-রজতাদিহণীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি যীর
যথাধরূপ প্রকাশে অসমর্থ ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান
সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিরুত্তির
জ্ঞান জ্ঞানের অপেক্ষা আছে ; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং
অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয়
হইতে পারে না । এই কারণেই অজ্ঞান-নিরুত্তির জ্ঞান অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা
করে না ।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র
নহে । না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব
জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের যাথাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী? না,—জগৎ-পঁতাতারূপ

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পঠ্যকে (গ) চিহ্নিত পুস্তকে ।

(†) স্বাধাত্ম্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, অতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যা-ত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরূধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্য সদ্ধিতীয়ত্বমেব (*)। তত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্। স্বরূপস্ত স্বানুভবসিদ্ধিমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধ-মিতি তদ্বিরোধি সদ্ধিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাদ্ধশ্চ ন স্মাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধ্বংস ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভাব্য-ধ্বংসবিরহস্য ভবতৈবোপ-পাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাত্ৰায়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিবোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অতিপ্রায় এত যে, উক্ত মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানরূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাট বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে, অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাবৎস্বরূপাবরূক অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহাব হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে (আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটী জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিকরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী। অতএব, পূর্বেক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিকরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই বাইতে পারে। ব্রহ্মাবয়বক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্ধিতীয় বলিয়া জানা; একান্তিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপাবরূক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কেবল সদ্ধিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল, ব্রহ্মেরূপ ত প্রমাণাদি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অমুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মেব একটী স্বরূপ, তখন উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্ধিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না, এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটীর ব্রহ্মের স্বরূপ নহে—ধ্বংস মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম ধ্বংস অনুভবস্বরূপ, অথচ তাহার অদ্বিতীয় ধ্বংসটী অনুভাব্য—অনুভবের ধোঁয়া; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও ধ্বংস আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্বে [“সত্যং জ্ঞানমনস্তং” শ্লো] সমর্থন করিয়া আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না †।

(*) সদ্ধিতীয়জ্ঞানত্বমেব ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। বাহ্যারী এক আশ্রয়েও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যা প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-
এবোক্তঃ স্মৃৎ । (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ,
বিদ্যমানস্ত বিনাশো বা । প্রকাশস্তানুৎপাদত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং
প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনস্তা-
শ্রয়মনস্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশস্বভাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অবিজ্ঞা দ্বারা
আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার
করিতে হয়। প্রকাশের তিরোধান বলিলে; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান
প্রকাশের নাশ বুঝিতে হইবে। তদ্বোধো, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন
হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বুঝিতে হইবে (†) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজে নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই
আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাগ্রয়ম্ ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে ।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ভাব একেবারেই অসম্ভব। অতএব, শব্দর মতে ব্রহ্ম যখন কেবলই
জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তা ও
স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, দত্যাভ্যাস ছিল, কেবল তাহারই
নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে
পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের
অনুভাব্য বা জ্ঞেয় হইয়া পড়ে; হই তাহাদের অভিমত ন-হ। এং দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহার বলেন
যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে দ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ। এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্ণোক্ত
জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম? স্বরূপ
হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না।
যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের
নির্বিষেযত্ব রক্ষা পায় না। অতএব, স্তোত্ররূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানর আশ্রয় বলিয়া অস্বীকার করা যায় না।

(†) তাৎপৰ্য্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিতূত হইয়া তাহা
কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে; যেমন প্রাণস পাথর বা স্বর্ষ্যকান্ত মণি, স্বর্ষ্যকিরণ পতিত হইলেই
উহাদের আলোক অভিযুক্ত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, বাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে
ঐ সকল মণিতে স্বর্ষ্যকিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উল্লাস হয় না। অতএব সেই সকল স্থলে
প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে এরূপ
তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান-শব্দে প্রকাশের ধ্বংস না বলিলে চলে না।

উতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোহনভ্যাপগমাৎ।
 নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃহ্মেন বা দৃশ্যহ্মেন বা দৃশিহ্মেন বা (*)
 অভ্যাপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যাপগমাৎ। ভ্রমাধিষ্ঠান-
 ভূতায়ান্ত সাক্ষাৎ দর্শেশ্বাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যাপগমাচ্চ।
 দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দর্শেশ্চ কাল্পনিকহ্মেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া
 অনবস্থা স্যাৎ। অর্থেতৎপরিজিহীর্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা
 দোষ ইতি চেৎ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ; প্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব তন্মূলং স্যাৎ; কিং
 প্রপঞ্চ-তুল্যাবিদ্যাস্তর-কল্পনেন? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্মা নিত্যত্বেনা-
 নিগ্নোক্ষশ্চ স্যাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যাপগমঃ;
 ন তাবদ্ ভ্রান্তিরূপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্? সদসদ্বিলক্ষণতমিতি চেৎ;
 তথাবিধস্য বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্বচনীয়ত্বৈব (§) স্যাৎ। এতদ্বৃত্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটা' কি যথার্থ? না অযথার্থ? যথার্থ বলিতে পার না; কারণ,
 উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অযথার্থও বলিতে পার না; কারণ,
 অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান
 স্বরূপ হইতে পারে না; কারণ, দৃশের কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ,
 ত্রৈলোক্য আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাদামিক বোঝেরই মত হইয়া
 পড়ে। অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা বাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা,
 দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলভূত অপর দোষ
 থাকে। আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকে আবশ্যক হয়; এইরূপে
 অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্ত, ব্রহ্ম-
 স্বরূপ সত্য অনন্তভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে,
 যখন ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন; তাহা হইলে তিনিই জগৎপ্রপঞ্চ-প্রত্যতির মূল কারণ হইতে
 পারেন, আবার প্রপঞ্চের হ্রাস আর একটা অবিজ্ঞা-কল্পনাব প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, স্বয়ং
 ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও
 মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ ব্রহ্মাভিরিঞ্চ কোন একটা দোষের অস্তিত্ব স্থিরী-
 কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা বাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্বচনীয়ত্ব কথায় অভিপ্রায় কি? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ বাহ্যকে

(*) দৃষ্টহ্মেন বা দৃষ্টহ্মেন বা দৃশিহ্মেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিকরপ্রমাদকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থাসত্যী ইতি (গ, ড) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়ত্বং ন স্যাৎ ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সর্ব্বা চ প্রতীতিঃ
সদসদাকারা, সদসদাকারায়ঃ প্রতীতে: সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপ-
গম্যামানে সর্ব্বং সর্ব্বপ্রতীতেৰ্ব্বিষয়ঃ স্তাদিতি ॥

অথ স্মাত্, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহুরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং
সদসদনির্ব্বচনীয়মবিজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং জ্ঞান-
প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাত্যাং প্রতীয়তে।
তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরো-
হিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোহধ্যাসঃ। তস্মৈবাবস্থা-

সং বা অসং বলিয়ঃ নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। ঠিক বলা, এই প্রকার
অনির্ব্বচনীয়ত্ব বাদ এখন। বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর

অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্ব্বচনীয়ই (বিচিহ্নই) বটে! অভিপ্রায়
এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ব্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই
সং বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ
বস্তুও প্রতীতি বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয়
হইতে পারে?

যদি বল, সর্ব্ববস্তুর স্বরূপাবরূক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান,
সং বা অসংরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক বস্তু-জ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়,
এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব
পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া
থাকে। নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত হন, তখনই
তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে ‘আমি, আমার’ ইত্যাকার অহংকার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি
বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (+) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(+) তাৎপৰ্য্য,—অধ্যাস শব্দকে শব্দ বলিয়াছেন,—“আহ কোহময্যাসো নাম? “মৃত্যুরূপে পরঃ পূৰ্ণ-
দৃষ্টবাসঃ” অর্থাৎ অধ্যাস কি? না,—পূৰ্ণানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা;
(তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা মৃত্যির মত, পূৰ্ণে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে
যেমন মৃত্যি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূৰ্ণানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা—
অধ্যাসকালে অধ্যাসের আশ্রয় বস্তুটা অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রাণী এইরূপ—প্রথম-
অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, তট্টা উহা অনুভব করিতে পারে ন
অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে তট্টার পূৰ্ণানুভূত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে তট্টার
না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পা
বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মই বাহ্য—অভ্যন্তর ও আন্তর—আমি-আমার ভ
অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞানের অস্থিতির ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করি
অগত্যা সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ অগত্যা অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্ল-রজত আব
বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, যেমন তৎকারণ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষোপাধ্যানরূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-
হধ্যাসৌহপি জায়তে । কৃত্ত্বম্শ্চ মিথ্যারূপশ্চ তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (†)
মিথ্যাত্বতস্তার্থশ্চ মিথ্যাত্বতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে ।
কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ ‘অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি’
ইত্যপারোক্ষাবভাসঃ । অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, সহি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ,
অয়ং তু ‘অহং স্মৃখী’ ইতিবদপারোক্ষঃ । অভাবশ্চ প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেহপ্য-
মনুভবো নাত্তজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানশ্চ
বিদ্যমানত্বাৎ ; অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ ।

এতদ্ব্যুৎ ভবতি,—‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যশ্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোহভাব-
দস্মিতর্যা জ্ঞানশ্চ চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তু বা, ন বা ? অস্তুি চেৎ ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যর বাধ্য হইতে পারে, এমন) সর্পরজতাদি
বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে । সমস্ত মিথ্যার উপাদানত্ব
সেই অবিজ্ঞানের উপাদানত্বও মিথ্যা ; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর
কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না । ‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং
অপরকে জানি না,’ ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয়
কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে ; কারণ, অভাবমাত্রই অনুপলব্ধি-নামক
(ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি
জ্ঞান সকল ‘আমি স্মৃখী’ ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা অপারোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক । আর অভাবের
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-
বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে ; নচেৎ আত্মা
দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না ॥

অভিপ্রায় এই যে, ‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের
আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিষেধী, (বাহ্যর অভাব, তাহাকে প্রতিষেধী

(*) ‘তজ্জ্ঞানরূপঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাত্বতস্তার্থশ্চ মিথ্যাত্বতমেব’ ইতি (ক) পাঠঃ । (খ) পুস্তকে তু “তদুপাদানত্বং চ
মিথ্যাত্বতস্ত” ইত্যাদি, সমানমন্তঃ । (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘মিথ্যাত্বতমেব’ ইত্যতঃ পরং ‘এবাত্মপলভ্য ইতি’
এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে । প্রমাণস্তত্র মূলমিত্যনুমীৰ্যতে । (‡) নাত্তজ্ঞানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—বেদান্তমতে অনুপলব্ধি একটি প্রমাণের নাম । প্রমাণপৰ্যায়ের ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া
পরিগণিত । এই প্রমাণ দ্বারাই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয় । দ্বারা মতে অনুপলব্ধির আশ্রয় স্বীকার
করে না । তাহার সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন ।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*) । নো চেৎ; ধর্ম্মি-
প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ স্ততরাং ন সম্ভবতি । জ্ঞানা-
ভাবস্থানুমেয়ত্বে অভাবাখ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা । অস্থান-
জ্ঞানস্থ ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসম্ভাব্যেহপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো
ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাত্ম্যপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ম্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্ত্বেন
বিরুদ্ধ্যতে । মৈবম্, সাক্ষিচৈতন্ত্য়ং ন বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ম্ ; অপি তু অজ্ঞান-

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি
জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না । কারণ,
অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই
'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান
হয় না ও হইতেই পারে না । (‡) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি
প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান । আর এই অজ্ঞানকে
যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর
(আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর
উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই । অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই
স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর বর্থাবধভাবে বা সত্যতা গ্রহণকরায় যখন সাক্ষী চৈতন্ত্য়ের (অনুভবিতা
আত্মার) স্বভাব, তখন অদ্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্ত্য়ের সহিত নিশ্চয়ই
তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্ত্য় যে, বস্তুর বর্থার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে;
পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না হইলে, অদ্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না ।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (৭) পাঠঃ ।

(†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যাপেক্ষাঃ ইতি (৭) পাঠঃ ।

(‡) তৎপণ্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে,
তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী । অভাব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক ।
যে লোক ঘট জানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ঘটাত্ম
বুঝিতে পারে না । প্রকৃত বলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, হুতরাং
জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী । এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্ত বলে
আত্মাতে যদি প্রতিযোগী জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না
হুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিস্বরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা
হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না । কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-পাপেক্ষা
এই কারণেই ভাষ্যকার উত্তর পক্ষেই অসঙ্গত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ । ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

ননু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যস্ত বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যোন্মাদ-
র্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে । নৈষ দোষঃ ; সর্বমেব বস্তুজাতং
জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্ত বিষয়ভূতম্ । তত্র জড়ত্বেন
জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা । অজড়স্ত তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং
সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সৈদেবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো
যুজ্যতে । তস্মান্মায়াপরিহিতেন প্রত্যক্ষেন ভাবরূপমেবাজ্ঞানং
প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারণিত হয় না ।
অতএব, সাক্ষী চৈতন্ত্বের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতে পারে না । (১) ॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, ‘অহং অজ্ঞঃ’, এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সম্মি-
লিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন
প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্ত্ব তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্ত্ব, অহং-পদার্থ আত্মাকে ভাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ
কবিবে কিরূপে ? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্ত্বের
বিষয়, তন্মধ্যে কোনটা জ্ঞাতরূপে, আব কোনটা অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ । তাহার
মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জ্ঞাত
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে । আর অজড়রূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে
আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-
ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সঙ্গত হয় । অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের
ভাবরূপ প্রতীত ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) ‘অজ্ঞানস্ত ব্যাবর্ত্তকত্বেন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—আজ্ঞ-চৈতন্ত্বই আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান
হয়, তাহা জ্ঞানিবার কোন উপায় থাকে না । বুদ্ধি তাহার সপক্ষে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই
প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই । পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু
যখন যত্নেই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না । কাজেই সাক্ষী চৈতন্ত্বকে কেবল
অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয় । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিবাছেন যে, অজ্ঞান প্রতীত সত্য বস্তু
কখনই চৈতন্ত্বের বিষয় বা প্রকাশ হয় না ।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিদ্ধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতং
 প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-
 ঐশ্বর্যস্তরপূর্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-
 প্রদীপপ্রভাবদিতি ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (৬)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত
 হইতে পারে। অনুমানটা এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা
 অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত
 অথচ তাহার প্রাকান্ত-বিষয়ের আবরণ এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার
 আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকি নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার
 পূর্বে এমন একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া
 রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন
 হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটা জ্ঞানের প্রাগভাব
 নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত
 স্থল (+)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(*) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্ 'ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম্
 ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটা কাৰ্য্য
 করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্রত্য অন্ধকার বিলম্ব করে, (৩) তত্রত্য অপ্রকাশিত
 ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটা প্রদীপ জ্ঞানের পূর্বে
 জ্ঞাতী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রাকান্ত ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ
 আলিবারাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটা শাক্ত মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—যতদূর একটি ভাব পদার্থ।
 এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটা ব্যাপ্তি বা নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন
 হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে এরূপ একটা
 পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরভবিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্রত্য
 প্রাকান্ত বিষয়গুলিকে পূর্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ববর্তী পদার্থটা প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—যতদূর
 একটা ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিগ্যার অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিবরে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান)
 জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্রত্য অবিজ্ঞাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন
 এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই
 তৎপূর্বে জ্ঞানোত্তর বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটা ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রাকান্ত বিষয় সমূহ
 সমাবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোত্তরমাত্র বিনষ্ট হইয়া দিয়াছে। অথচ সেইটা জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে
 অতিরিক্ত—একটা স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটাই 'আমি অন্ধ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান
 বা অবিগ্য।

তং কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্ত ইতি চেৎ; উচ্যতে—
বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলক্কেদ্রব্যান্তরমেব তম-
ইতি নিরবগুমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’ ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন
কেবলেন চ প্রত্যক্ষেন ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যন্ত জ্ঞানপ্রাগভাববিষ-
য়ে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেহপি তুল্যঃ। বিষয়জ্ঞানাশ্রয়ত্বেন
চাজ্ঞানস্য ব্যবর্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোহপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্ন-
শ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নো কথমিব তিষ্ঠতি?
অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যবর্তকশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবই অনুমানে উহা
দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের যখন গাঢ়তা ও অন্নতাদি অবস্থা, এবং
নীলকণের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটা পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)।
অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,’
এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসংকুল প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপই
প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি
ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই
থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানেব বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত
অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি;
‘মহঃ অজ্ঞঃ’ (আমি অজ্ঞ) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না?
যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশ অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে
পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এই যে, কোন বিষয়ে কোথায়
অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

(*) তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের
বিভাগ তরলতা বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। অন্ধকারের যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অন্নতা), এই দুইটী অবস্থা দেখা
যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর স্থায় অন্ধকারেরও
নীলকণী প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কল্পিত কালও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না।
অতএব, অন্ধকার একটী স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অন্ধকারের দ্রব্যত্বাদীরা বলিয়া থাকেন,—“তমন্তমালপত্রাভঃ চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবদ্বাৎ ত্রিঘাৎ
স্বাঃ তু দশমঃ তমঃ” ভাব এই যে, অপরপর দ্রব্যের স্থায় অন্ধকারের যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার
প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্রিতি, জল, তেলঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই ষাটোক্ত নব দ্রব্যের
অধিক—একটী দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোহজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-
ইত্যশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি । হন্ত তর্হি,
জ্ঞান-প্রাগভাবোহপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং স্ববিশদ-
স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্ধিশেষোহন্যত্রাভিনিবেশাৎ । ভাবরূপস্বাজ্ঞা-
নস্ত্যপি হজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমন্ত্যেব । তথাহি,
অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা ? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-
নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া । যত্বপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন
বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্বেননাকারেন প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি
পত্তাপেক্ষা অস্ত্যেব । ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি
হজ্ঞানমিত্যেব । তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্ ।
জ্ঞানপ্রাগভাবস্ত ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইতুভয়াভ্যুপেতো

যদি বল, আশ্র-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আশ্রয়
যে, যথার্থ বিগুহ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্তক । ‘আমি অজ্ঞ’
বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আশ্র-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিগুহ
নির্মূল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই । বেশ কথা ;
তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিগুহ আশ্র-স্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকার
আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আশ্রয় জ্ঞান হয়, তাহা বিগুহ আশ্র-বিষয়ক নহে, এই কারণেই
উক্তপ্রকার আশ্র-জ্ঞান সযেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না । অতএব অজ্ঞানের ভাব-
সাধনে তোমার অনুবাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈগুহ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না ।
বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়,
তখন প্রাগভাবের হার উহাতেও পূর্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে । দেখ, অজ্ঞান
কি জ্ঞানের অভাব ? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু ? কিংবা জ্ঞানবিরোধী ? এই পক্ষদ্বয়েই অগ্রে
জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকা আবশ্যক । যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা
নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন ‘প্রকাশ-বিরোধী’ রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত
প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে । বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান ত
কখনও [আশ্র-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] দৃষ্ট বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু ‘অ-জ্ঞান’ (জ্ঞান নহে)
ইত্যাকারেই দৃষ্ট হয় । অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের হার এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান ।
বিশেষতঃ, তুমিও যখন অজ্ঞান প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্বাবিঃ অশিদ্ধজ্ঞানমিত্যেব ইত্যন্তঃ অংশঃ গ-চিহ্নিতপুস্তকে পতিত ইতি
অনুমীয়তে ।

জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাব এষ ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’ ইত্যনুভূত-
ইত্যভ্যুপগমস্তব্যম্।

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি;
স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি
চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি
চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্য কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্বাপ্যন্য-
তোহপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপত্ত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (†) প্রকাশাখ্য-ধর্ম্মা-
নভ্যুপগমেণ প্রকাশৈশ্চৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্ব্বমে-
বোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং সমনুভূতং সৎ ব্রহ্ম
তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য সয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোহ্যাত্মশ্রয়ণম্।
অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদুতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

তখন ‘আমি অজ্ঞ, আমি ‘আমাকে ও অপরকে জানি না’, ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত
প্রাপ্ত্যাব স্বীকার করাই হ্যায।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-
প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ।
যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটী তিরোহিত হইয়া পড়ে,
তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই ‘স্বরূপ-তিরোধান’ কথার অর্থ কি?—
যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম ‘স্বরূপ-তিরোধান’; কিন্তু, বাহা নিজেই অনু-
ভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল,
আত্মা সয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা আবৃত
হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু
প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা
হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্ব্বেই বলা
হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধায়ক এই অজ্ঞান সয়ং অনুভূত না হইয়া
কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া
নিজেও অষ্টভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

(*) তিরোহিতস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ.

(†) এবং তর্হি দর্শনস্থাপি ইতি (ঘ) পাঠঃ। প্রকাশস্য প্রকাশার্থধর্ম্মানভ্যাসঃ পরস্মৈনতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিশ্চয়োজনা স্যাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনা চ ; ব্রহ্মণোহজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব (*) সম্ভবাৎ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ ? অন্যতো বা ? স্বতশ্চেৎ ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানিশ্চোকঃ স্যাৎ । অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্যাপি নিরুত্তিবল্লিবর্তকজ্ঞানেনোজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিরুত্তিবর্বা । অন্যতশ্চেৎ ; কিং তদন্যৎ ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ ; অনবস্থা স্যাৎ । ব্রহ্ম তিরস্কৃত্যেব স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্তয়া ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ার অগোচ্যপ্রায় দোষ উপস্থিত হয় । যদি বল, অজ্ঞান প্রথমেই অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে, তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না । অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে যেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন ; ইহা ত অসম্ভব নহে ।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক ? অথবা অপরের সাহায্যকৃত ? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'শুक्ति-রজত' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা যেরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধা হইতে পারে । আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অন্য বস্তু হইতে হয় ; জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্য বস্তুটা কি ? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটা অজ্ঞান । তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয় । আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয় ; পূর্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত করে না । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ যেরূপ চক্ষু আবৃত করিয়া দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাহার স্বপ্রকাশতা ঢাকিয়া রাখে । এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

অথৈদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিক
যুগপদেব করোতি । অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ ; স্বানুভব-
স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিহ্যাপাদনাযোগাৎ । হেতুস্তরেণ
তিরস্কৃতমিতি চেৎ ; তর্হি অস্থানাতিত্বমপ্যাপ্যন্তম্ । অনবস্থা চ পূর্বোক্তা ।
অতিরস্কৃতস্বরূপশ্চৈব সাক্ষিহ্যাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ ।

অপি চ, অবিজ্ঞয়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে ?
উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ? পূর্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহ-
প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃত্তা । উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরূপে
ব্রহ্মণি কোহয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে ? কো বা প্রকাশতে ? নিরংশে নির্বিশেষে
প্রকাশমাত্রৈ বস্তুত্বাকারদ্বয়ানন্তবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন
সঙ্গচ্ছতে (১) ॥

১০১। বাদ বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিশব্দ, সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ
ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকে । অতএব, একপে আর পূর্বোক্ত অনবস্থা
দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না ; না,—ইহা ঠিক হইল না । ব্রহ্মধ্বন স্বয়ং অমুভূতি
স্বরূপ ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন বাতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না । যদি বল,
অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না ; তাহা হইলেও অজ্ঞানের
অনাদিত্ব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর
যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদিত্ব ভিন্ন অনাদিত্ব
কিছুতেই হইতে পারে না । এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা
হইলে তাহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না ।

আরও এক কথা ; জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে
না ? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে ? প্রথম পক্ষে কথা এই যে,
প্রকাশই বধন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন দেহ প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে
কি ?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন । এই কথা পূর্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে । আর
দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য
এই যে, সৎ, চিত্ত ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে ; আর কোন্ অংশই বা
প্রকাশ পায় ? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে বধন দুইপ্রকার
ভাবে থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্মদ্বয়ের অবস্থিতি কখনই
সঙ্গত হয় না ।

(১) সঙ্গচ্ছতে ইতি (প) পাঠঃ ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিদ্যা তিরোহিতস্বরূপমবিশদমি ব লক্ষ্যত-
ইতি ; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ? এতদুক্তং
ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্ত্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ,
কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ । তত্র য আকারোহপ্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে প্রকাশাবভাসাদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে । যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে তদ্বিসয়প্রকাশো বিশদ এব । অতঃ সর্বত্র প্রকাশাংশেইবৈশদ্যং ন
সম্ভবতি । বিষয়েইপি স্বরূপে প্রতীয়मानে তদগত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-
রেবাবৈশদ্যম্ ; তস্মাদবিষয়ে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-
মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্যং ন
সম্ভবতীতি ।

অপি চ, ইদমবিদ্যা-কার্যমবৈশদ্যং তদ্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ততে ন বা ? অনি-
বৃত্তাবপবর্ণাভাবঃ, নিবৃত্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্ । বিশদস্বরূপ-

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে,
এই কারণে তাহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয় ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা
করি, একমাত্র প্রকাশই তাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্মলতা) বা অবিশদতা
কি প্রকার ? একথা বলি অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশরূপ, সবিশেষ (সত্ত্ব) এবং
অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা ; আর
কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ । তন্মধ্যে যে অংশ জ্ঞানের
বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্মল প্রকাশ থাকে না ; আর যে
অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্মল, অতএব, কোথাও
প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিন্য) সম্ভবপর হয় না । কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয়
হইলেও তদগত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগম্য না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা
প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয় । অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিসয়, নির্বিশেষ, অথচ একমাত্র
প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদগত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে
অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।

অপিচ, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তদ্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না ? নিবৃত্ত না
হইলে অপবর্ণ বা মুক্তি হইতে পারে না । আর যদি তদ্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা
বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যিক । যদি বল,
বিশদতাবই (নির্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

মিতি চেৎ ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা ? অস্তি চেৎ, অবিচ্ছাৎকার্য-
নবৈশত্বং তন্নিবৃত্তিশ্চ ন স্ম্যতাম্। নো চেৎ, মোক্ষস্তু কার্যতয়াহ্নিত্যতা
স্ম্যৎ। অস্তাজ্ঞানস্রাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্বমোবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরখিষ্টানভ্রমাসম্ভবোহপি
দুরূপপাদঃ ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অখিষ্টানাপারমার্থোহপি
ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্বশূন্যত্বমেব স্ম্যৎ ॥১০১॥

সূত্রবটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে
অবিচ্ছিন্নত অবৈশত্ব বা মালিষ্ঠ এবং তাহার নিবৃত্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ,
সূত্রবাক্য বস্তুতে একপ অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই]। আর যদি বল, বিশদ
সূত্রব পূর্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফগটী জন্ত হইয়া পড়ে, এবং
তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় িক্লপণ করাই
যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকরণাও সম্ভবপব হইতে পারে না ; এ কথা ইতঃপূর্বেই কথিত
হইয়াছে।

বিশেষতঃ, ব'হাবা বলেন, ভ্রমেব মূল (কারণ) যে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা
সত্য নহে ; অতএব, কোন একটা সত্য পরার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরখি-
ষ্টানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা,
ভ্রমের মূল কাণে যে দোষ, তাহা যেকোন অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ
মাত্রই সত্যতা), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি
হইবে, তাহাতে আর বাধা কি ? সুতরাং নিরখিষ্টান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্বশূন্যবাদ
(নৌক-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (+) ॥১০১॥

(*) ভ্রম-হেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ ইতি (প) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাষ্টৈত্ববাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক ; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের দীর্ঘ, দৃষ্ণ বিষয়ের সৌমাদৃষ্ণ ও সম্যকের মল্লংকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষ ভ্রম—এক বস্তুতে
অন্য বস্তুরজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রজ্জু-সর্প, শুভ্র রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুভ্র, এই উভয়সত্য বস্তুকে
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-
শুভ্র না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশজানি
যায় যে, কোন একটা সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরখিষ্টান ভ্রম কল্পিত কালেও হয় না বা হইতে
পারে না। দৃষ্টান্ত এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রভূত ভ্রম মাত্র ; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা
আশ্রয় থাকি আবশ্যক ; নচেৎ নিরখিষ্টান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে ?
না—নিজ সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

বিশিষ্টাষ্টৈত্ববাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে ; যুক্তি দ্বারা নিরখিষ্টান ভ্রমও উপপন্ন
হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয়
করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই
মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরখিষ্টানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরখিষ্টান
ভ্রম হইতেই বা বাধা কি ? ইহার ফলে বৌদ্ধের ‘সর্বশূন্যবাদ’ তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ,
তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই বটে ; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত
হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না ; সুতরাং ‘সর্বশূন্যবাদ’ই আশ্রিত পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি ; তদযুক্তম্ ; অনু-
মানাপ্রসঙ্গাৎ । ননু উক্তমনুমানম্ । সত্যযুক্তম্, তদুক্তং তু তৎ ; অজ্ঞানেহ-
প্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ । তত্র (*) অজ্ঞানান্তরা-
সাধনে হেতোরনৈকান্ত্যং, সাধনে চ (+) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারণতি,
ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে,
তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না । কেন ? অনুমান ত
প্রদর্শিতই হইয়াছে ? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা তদুক্ত, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ ।
কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) কবিত্ব, তাহার
অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে ;
সুতরাং সেই হেতুটি প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে । আর যদি সেই হেতু দ্বারা
অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুব অনৈকান্ত্বরূপ অপর একটি দোষ উপস্থিত
হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারণিত
করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । (+)

) তত্রাপি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সাধনে তু ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য, —কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূল একটি নির্দোষ হেতু প্রদর্শন
করিতে হয়, হেতুবও কোনরূপ দোষ থাকিল তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না । হেতুর
দোষ অনেকপ্রকার ; তদ্বোধ্য, বিপক্ষ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে ।
কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটি যে আগ্রহ প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটি যদি সেই আগ্রহে না থাকে, তাহা
হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে । আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটি যদি
সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটি নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কল্পিত কালেও সাধ্য
বস্তুটি থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে ; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে । এই
অনৈকান্তিক হেতু হিন প্রণীতে বিস্তৃত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক । এখন দেখা যাউক, আলোচ্য
স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হই কি না ?

পূর্বোক্ত অনুমানের হেতু হলে বলা হইয়াছে, “অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ” । এই অপ্রকাশিতার্থ-
প্রকাশকত্ব হেতুটি বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তাৎক্ষণিক অজ্ঞানের অনুমাপকও
হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেন না, ‘ব্রহ্মাণ্ডভাবান্তিরিক্ত’
প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানবরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না । অতএব, এখানে এ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া
পড়ে । আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাধরক অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটি জৈব অজ্ঞান ও
ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল । অতএব, উক্ত হেতুর দ্বারাও
ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না ।

দৃষ্টান্তঃ সাধন-বিকলঃ, প্রদীপ-প্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্বত্র হি বজ্ঞানশ্চৈব প্রকাশকত্বম্ । সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ । ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্ । প্রদীপ-প্রভায়াস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়স্ত জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারোগোপকারকত্বমাত্রমেব । প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োগোপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্ত প্রকাশকত্বব্যবহারঃ । নাস্মাভিজ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা ; অপিতু, জ্ঞানস্যৈব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্ ; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্তু জ্ঞানশ্চৈব । যদ্যুপকারকাণামপ্য-

আর পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাব-সাধনের অলুকুল হইতেছে না ; কাবণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না ; কেননা, জ্ঞানই সর্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে । এই কারণেই প্রদীপ সম্বন্ধে জ্ঞান বাস্তব কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না । আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে । উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্ধকারবাশিকে অপনোত করে, এইজন্ত উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে] । বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য ঋদ্ধকাব অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র ; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে ‘প্রকাশক’ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অলুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি । না, তাহাও হইতে পারে না ; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে ; পরন্তু, যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঐদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অত্র কাহারও নাই । যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্তৌ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োগোপকারক-হেতুত্বম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ । উপকারকত্বম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) নিবদনপূর্বকত্বমঙ্গীকৃত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্। তথা সতি তেষাং স্বনিবর্তা-বস্তুস্বত্বপূর্বকত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলম্বনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ, —বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্ ; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্ ; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; বিষয়াবরণং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্ ; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞান-নিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্ ; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্। ব্রহ্মনাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানবিষয়-ত্বাৎ ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্ ; যথা শুক্তিকাদি । ব্রহ্মন জ্ঞান-

প্রধানতমসাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও ‘অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক’ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে তোমার পূর্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটিও অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দুষিত হইল ; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্বে তাহাদের নিবারণীয়া অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না। অতএব, এ বিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপহ-সাধনের অমুকূলে যেরূপ অমুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অমুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাঙ্গদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না ; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ভ্রাতৃপুরুষে। (২) বিবাদাঙ্গদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না ; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান ; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না)। (৩) বিবাদাঙ্গদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্তা নহে ; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে ; কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না। যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান। (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে)। [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি অড়পদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না ; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না। (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না ; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিবর্তীভূত

নিবর্তাজ্ঞানং জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়ভূতম্;
যথা শুক্তিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-
পূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ।
জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-
ত্বাৎ; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানকং দৃষ্টম্;
যথোপবৃংহণযোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চ মুদগারাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-
বিনাশকম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি ॥ ১০২ ॥

৫য়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি, [শুক্তিকা প্রভৃতি পদাংশগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই
অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্তনীয় নহে;
কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিষয় (অজ্ঞেয়)। যাহা অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা
নিশ্চয়ই জ্ঞানেরও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাঙ্গীভূত প্রমাণ-
জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-
জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান
স্বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র;
দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক,
তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-
প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদগারাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই
জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি।
অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে
কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (†) ॥ ১০২ ॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানং বিনাশকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) শব্দর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপক সাধনের জন্ত প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত হইয়াছে;
তাহাদের একে একে সেই সকল ব্যক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা—অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন,
অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয়
করিতে পারে না, বিশেষতঃ শুক্তিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুক্তিকে অবলম্বন
করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—ভ্রান্ত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য
নহে; শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুক্তিকেই আবৃত
হইয়া থাকে, ঐশ্বর্য জ্ঞান তা আবৃত হয় না; অতরাং জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয়
কথা—অদ্বৈতবাদীরা অভিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে,
যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে
পারে, ব্রহ্মত জ্ঞানাতীত—অবাঞ্ছননগোচর; অতরাং তদগত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়া-
দানাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি । নৈবম্ ; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ,
ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ ; কারণনিরুত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তিঃ ।
ক্ষণিকত্বক তেষাং জ্ঞানবহুৎপত্তি-কারণসম্মিধান এবোপলব্ধেঃ, অন্যথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে ;
কিন্তু, পশ্চাৎ 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', ইত্যাকার [সর্প-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে
প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় । (সে স্থলে
সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে ।) না,—একপ
মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির
বিনাশ হয়, তাহা নহে ; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের
দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না ; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনোত হইয়া যায়,
সুতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া
যায় । জ্ঞানের হ্রাস ভয়াদিও বখন উৎপত্তি-কারণের সম্ভাব্যেই প্রত্যত হয়, অসম্ভাবে
প্রত্যত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অশুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়মগুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইকপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—
জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এক সময়েই জ্ঞানধ্বংস, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন ; অতএব,
তাহাকে অজ্ঞানাগ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বিকল্প কথা হয় । পক্ষান্তরে, অজ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে
পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাগ্রয় বলিতে বাধ্য কি ? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন
জ্ঞানের অবিসম, তখন অজ্ঞান কখনই তাহাকে আবৃত্ত করিতে পারে না । পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহাকে
অজ্ঞানাবৃত্ত বলিলেই তাহার জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়ে । তৃত্যকটি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত ; উহা যেমন অজ্ঞান
আবৃত্ত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয় । তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুখিত হয়, সেই সময়ে
জ্ঞানেরই পূর্বে যে, প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, একপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার
প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্বেও একপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত ; আর অজ্ঞানপূর্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান,
তাহার ত প্রমাণাই থাকিতে পারেনা ; সুতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ
হইয়া বাইতে পারে । সকল বস্তুরই উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে 'প্রাগভাব' বলে ।
বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায় । প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে ;
প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয় ; শুধু 'প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ' বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে এই
প্রাগভাবেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্থান না হইয়া ভাবরূপী বস্তু হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না ; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই
জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব । দৈবরীজ জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগ শক্তি প্রভৃতির
সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে । দেখাও যায়, জ্ঞানেতর দণ্ড (মৃদগর) দ্বারা ঘটিদি বস্তুর
বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্ত জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না । অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বস্বয়ং
টিক হয় নাই ।

লব্ধেচ্চাবগম্যতে । অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সম্ভাব্যবিশেষণে সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ । স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্তুস্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপা-দানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিকৃতা । অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ । শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥

মিথার্থস্ত মিথ্যাবোপাদানাং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ., ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণম্বায়েন পরিহ্রিয়তে । অতোহনির্বচনীয়-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (+) প্রতীতিরস্তি । প্রতীতি-ভ্রান্তিবাধৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায় । (+) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটি হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটা ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে । আর, ‘স্বীয় প্রাগভাবতিরিক্ত বস্তু-পূর্বক’, এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অমুমানকর্তা কেবল নিজের অমুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই ! অতএব, অমুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপ সিদ্ধ হয় না । শ্রুতি এবং ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব ।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; “ন বিলক্ষণত্বাৎ” এই যুক্তির বৃত্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব । অতএব, অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অন্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ বা প্রতীতি নাই । আর কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (‡) অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অদ্বীকার করা যাইতে পারে না । কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

(*) স্বপ্রাগভাবতিরিক্তবস্তুস্তরপূর্বকম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) প্রতিপত্তিঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণেই থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায় । জ্ঞান, চক্ষু, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ‘ক্ষণিক’ মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় । কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান-ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উপস্থিত তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না । অতএব রক্ষু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ার আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না ; এবং পূর্বেও ভয় তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—প্রতীতি:—ভ্রান্ত্যভ্রান্তিগাধারণরূপা । ভ্রান্তি:—বিজ্ঞান-ভেদাগ্রহণপূর্বক-সাধারণাকার-ধারণতা । বাধ:—আরোপিত-বিলক্ষ্যাদিষ্টানাকারাবশাহিনী বৃত্তি: । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ব্রান্তি-বাধবিষয়ঃ । আভিঃ
প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুক্ত্যতে
কল্পয়িতুম্ ॥

শুভ্রাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেহপি তন্মাস্তীতি বাধেন
চানুশ্চানুখাতানাযোগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ
প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যনুশ্চানুখাতানাশ্চা-
বর্জনীয়ত্বাৎ ; অনুখাতানাভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমস্থানামুপপত্তে-
রত্যন্তাপরিস্ফটীকারণক-বস্তুকল্পনায়োগাৎ (†) । কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্,
ন চ তদানীমনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ব্রান্তি ও বাধ দ্বারা কিংবা অন্তবিধ প্রতীতি
দ্বারাও ঐরূপ কোন একটা বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। কেননা,
বস্তু না থাকিলেও সমন্বয়বিষয়ে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

[ভ্রমস্থলে] শুক্রিপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাহ
—অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাঙ্ক-বোধ পরিস্ফুট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্ত বস্তুরূপে প্রতীতি
হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, 'সদসংক্রাপ নির্বচনের অযোগ্য—অনির্বচনীয়
ও অপূর্ণ সেই রজত কোন একটা দোষবশেঃ প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে
হইবে। না,—ঐরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না। কারণ, অনির্বচনীয়ের কল্পনা
করিলেও এক বস্তুর যে, অন্তপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না।
আর এই অন্তপ্রাভাব (এক বস্তুর যে অন্তপ্রকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন
অন্তপ্রাভাব্যতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিত্য
অপ্রসিদ্ধ ও নিকারণ (অনির্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। আর যদি বা এই
অনির্বচনীয়ের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্বচনীয়ের প্রতীতি
থাকা আবশ্যক ; অথচ সে সময় (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্বচনীয়ের কিছুমান
প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। আর যদি বল,

অভিপ্রায় এই যে,—অনির্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই, কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়,
তাহার বিশেষরূপে 'হহা' অমুক এবং এইপ্রকার ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে। উক্ত অজ্ঞান
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্বচনীয় হইতে পারে না। যাহা অন্তপ্রকারে উল্লেখযোগ্য হয় না,
তাহা কখনও ব্রান্তির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাঙ্ক-বোধও হইতে পারে
না। প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, ভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান। ব্রান্তি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বুঝিতে না পারিয়া
এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা। বাধ অর্থ—ব্যাপ্তিপিত্ত বস্তুর মিথ্যাঙ্ক-জ্ঞানে সত্য বস্তুর বাধাশূন্য জ্ঞান।

(*) অন্তপ্রাভাব্যযোগাচ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ । অন্তপ্রাভাব্যযোগাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ । অশ্বমুস্তরূপি জেহঃ ।

(†) অন্তপ্রাপরিস্ফটীকারণবস্তুকল্পনায়োগাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) পরমার্থবস্তুম্' ইতি (ক) পাঠঃ ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভ্রান্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ ।
অতোহন্যস্তান্যথানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমস্থানামনুপপত্তেঃ, তস্মাৎ-
অপরিহার্যত্বাচ্চ, শুভ্যাদিরেব রজতাত্মাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাত্ম্যপ-
গন্তব্যম্ ॥

পাতান্তরবাদিনাঞ্চ স্বদূরমপি গচ্ছা অন্তথাবভাসোহবশ্যপ্রায়ণীয়ঃ,—
অসংখ্যাতিপক্ষে সদাশূন্য ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্খাশূন্য ; অখ্যাতি-

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত
তদ্বিরক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের
জ্ঞান কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না । অতএব, ভ্রমস্থলে অন্তথান না থাকিলে, যখন
তদ্বিরক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সম্ভব হয় না (*) । শঙ্ক্যত্বের, অন্তথান
পরিচয়গেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিকপে প্রতীত হয় ;
এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরাপর খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্তথাবভাসই
(অন্তথাখ্যাতিহ) অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যে অসংখ্যাতি পক্ষে সেই অন্তথাবভাস
সংস্করণে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে একপ্রকার বিশেষণ-

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলেন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটী
এত তৎকালে দৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় । এই রজতকে
উহার 'প্রাতিভাসিক ও অনির্বচনীয়' বলিয়া থাকেন । এইরূপে তৎকালে একটী অনির্বচনীয় রজত দৃষ্ট হয়
বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার
শুভ শুক্তিজন্য হইলেই উহার মিথ্যা বা বাধ নিশ্চয় করেন । তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল
ব্যাপার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তিকল্পিত রজতের অনির্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যিক ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্বচনীয়ত্ববাহু যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । তাহার যুক্তির মর্ম্ম
এই যে, এক বস্তুর অভ্যাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্বচনীয়ত্ববাহীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতে হইবে,
যেহেতু সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার হ্রাসিত হইতে
পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে যথার্থ ঐরূপ অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি ?
বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দৃষ্টাই তৎকালে
অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা
বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের
জ্ঞান চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যার বোধ) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে
হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায় ।

পক্ষেইপাত্যবিশেষণম্ (#) অন্তবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়া-
সদভাবপক্ষেইপি বিদ্যমানত্বেন ।

বিশিষ্টকে অত্র প্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-
ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর যাহারা জ্ঞের বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহা-
দের পক্ষেও জ্ঞেরপদার্থের বিদ্যমানতাক্রমে ফলতঃ অত্রাধ্যাত্যতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে
হয় (+) ।

(*) অবিশেষণমন্তবিশেষণত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য, — অ্যাতি পাঁচ প্রকার. —

“আত্মাধ্যাত্যতিরনং অ্যাত্যতিরনং অ্যাত্যতিরনং অ্যাত্যতিরনং অ্যাত্যতিরনং ॥

তন্মধ্যে, আত্মাধ্যাত্যি যোগাচার বৌদ্ধের, অনং অ্যাত্যি মাধ্যমিক বৌদ্ধের, অ্যাত্যি পূর্ণমীমাংসকের ; অত্মা-
ধ্যাত্যি নৈব্যায়িকের, এবং অনির্লসেন অ্যাত্যি (অনির্লসেনীয় অ্যাত্যি) শঙ্করখামীর অভিমত মত ।

আত্মাধ্যাত্যিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি
বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানাত্মিক কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে।
অত্বরহ আত্মা—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয় বলয় ইহাদের মতকে ‘আত্মাধ্যাত্যি’ বলা হয়। অনং-
অ্যাত্যিবাদীরা বলেন, অগ্রে কি বাহ্য, কি অন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অনং বা পূর্ণই একমাত্র সত্য। সেই
অনংই সত্যের জ্ঞায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অন্তের অ্যাত্যি বা প্রতীতি হয় বলয় ইহাদের মতকে, ‘অনং-
অ্যাত্যি’ বলা হয়। অ্যাত্যিবাদীরা মীমাংসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, বাহ্যে যাচার ভ্রম হয়, (যেমন
শুক্রিতে রক্তের ভ্রম হয় ;) তদন্তরের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয়
না বলেন ; এই কারণে তাহাদের মত ‘অ্যাত্যি’ নামে অভিহিত হয়। অত্মাধ্যাত্যিবাদীরা তর্কিকগণ বলেন যে,
ভ্রম স্থলে একপ্রকার বস্তুর অত্মবা অর্থ্য প্রতীতি হয়, এইরূপে অত্মবা প্রতীতি হয় বলেন
বলিয়া তাহাদের মত ‘অত্মাধ্যাত্যি’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্লসেনীয় অ্যাত্যিবাদী শঙ্কর বলেন,—যখন বাহ্যে
যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জ্ঞাত্য হাতে সেই একটা অনির্লসেনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্রি-
তে রক্ত ভ্রম বিনা ভ্রম উৎপন্ন হয়, তখন শুক্রিৎ একটা অনির্লসেনীয় রক্ত উৎপন্ন হয়। এত অনির্লসেনীয়
বাদকে ‘অনির্লসেনীয় অ্যাত্যিবাদ’ বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, বস্তুরকর্মই অ্যাত্যিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অত্মাধ্যাত্যির অন্তর্গত ;
সুতরাং অতিরিক্ত অ্যাত্যিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই : তিনি বলিয়াছেন, অনং অ্যাত্যিবাদে যে,
অনন্তের প্রতীতি হয়, তাহা কি অনং বলিয়াই প্রতীতি হয় ? না সং বলিয়াই প্রতীতি হয় ? প্রতীতি কালেই
অনং বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাঠবার জন্ত চেষ্টা করিত না। আর যদি সং বলিয়া প্রতীতি হয়,
তবে ত এক বস্তুর অন্তরূপে প্রতীতি হওয়ায় অত্মাধ্যাত্যিই হইল। আত্মাধ্যাত্যিপক্ষেও কথা এই যে, বাহ্য
বস্তু নির্ণয় কালে ‘এ সমস্তই বিখ্যা, মায়া-বিজ্ঞানই সত্য,’ এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না ? যদি থাকে, তবে ত সেই
বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞের পরার্থের
অত্মাধ্যাত্যিই হইল। অ্যাত্যিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময়ে আরোপ্য ও আরোপ্যের (বাহ্যে
বাহ্য ভ্রম হয়, তদন্তরের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা ? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাই
বার জন্ত কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটা পৃথক্ জ্ঞানকে এক
বলিয়া গ্রহণ করার অত্মাধ্যাত্যিই হইয়া পড়িল। আর যাহারা বলেন যে, জ্ঞান-ব্রাহ্ম কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, ‘অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্’ ইতি বদতা তস্মৈ জন্ম-কারণং বক্তব্যম্ । ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্মাস্তদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাশ্য়-ল্লাভাযোগাৎ । নির্বিষয়া জাতা তদুৎপত্তা তদেব বিষয়াকরোতীতি মহতামিদমুপপাদনম্ । অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ ; তন্ম, তস্মৈ পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্থগতকার্যত্বাৎপাদকত্বাবোগাৎ । নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাম্ জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ । নাপি দুক্টানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্ । অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বঅনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব বিদয়ীকরিতে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ;

আর যাহারা সমুদ্বলে অনির্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন ; তাহাদিগকেও সেই রজতঃপত্রির একটা কারণ নির্দেশ করিতেই হইবে ; অর্থাৎ সেই রজত কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ করে, তাহা বলিতে চাইবে । প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতঃপাদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, রজত জন্মিবার পূর্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না । আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে ; ইহাও বড় বিষয়কর বুদ্ধিপ্রণালী ! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না ; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ে কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না । ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতঃপাদক বলা যায় না ; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে । অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও ওই অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ ও কারণ হইতে পারে ? না,—তাহাও পারে না । কারণ, ওই ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুই উৎপাদন করিতে পারে না । আর অনাদিমিথ্যা জ্ঞান য, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না ; তাহা পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

অপিচ ; দ্বিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব অনির্বচনীয় হয়, তাহা হইলে, উহা কেবলই ‘রজত’-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন ?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল ‘আজ’ বলিয়া মনে হয় মাত্র । তাহাদের সম্বন্ধেও কথ্য এই যে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞের বিষয়টী বিভ্রম আর্হে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা ? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রতীতি হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিভ্রম আর্হে বলিয়াও প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত বিভ্রম বস্তুকে অন্তরাৎ—বিভ্রমানভাবে জানার সেই অজ্ঞা-পাতিই হইল । অতএব, অন্তথাপাতি ভিন্ন অস্ত কোনও প্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই ।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দো স্ম্যাতাম্ । রজতাদি-জাতিযোগাদিতি
চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা? উতাপরমার্থভূতা বা? ন তাবৎ পরমার্থ-
ভূতা, তস্মা অপরমার্থস্যয়াযোগাৎ । নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থীস্বয়া-
যোগাৎ । অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োনির্বাহকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্
অপরিণত-কুতর্কনিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্ ।

শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্মা সর্বাভ্যুত-প্রতীতিতঃ ॥

“বহু স্ম্যাম্” ইতি সঙ্কল্পপূর্বস্বফ্যাদ্যুপক্রমে ।

“তাসাং ত্রিব্রতমেকৈকাম্” ইতি শ্রুত্যেব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্বচনীয়
পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলেও ‘এ টি রজতের
সদৃশ’ এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে। (ঠিক ‘রজত’ বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে
পারে না)। যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম)
আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্বচনীয় পদার্থেও ‘রজত’-
শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে। ভাল কথা; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি
কি বার্থ? না—অর্থার্থ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য
(অনির্বচনীয়) রজতে অন্তর্গত থাকিতে পারিত না। (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও
সত্য রজতের প্রতীতি হইতে পারিত)। অর্থার্থও হইতে পারে না; তাহা হইলে
সেই সত্য জাতিটা কখনই অর্থার্থ বস্তুতে সন্ধ থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ, অর্থার্থ
বস্তুতে যথার্থবুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই। অতএব, এই অসার কুতর্ক-নিরাসে
আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪। অথবা, ‘বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (+) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে
যখন সমস্ত বস্তুই সর্বাভ্যুত বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প
বা ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই
প্রকরণে শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বর সংকল্প করিলেন—] ‘আমি বহু হইব’।

(*) পরমার্থপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োনির্বাহকত্বাযোগাৎ, ইত্যলম্ প্রমাণকুতর্কনিরসনেন ইতি (গ) পাঠঃ ।
অপরিণত কুতর্কনিরসনেন’ টিট (ঙ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনচাঁদা ও ত্রিভু
প্রভৃতিকে বৃত্তি হইবে। আর ভাষ্যলিখিত “যথার্থঃ সর্ববিজ্ঞানঃ” হইতে “ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ” পদান্ত
লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত। এবং এই লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণও প্রকারের সত সমুদয়
সংগৃহীত হইয়াছে ।

ত্রিব্রুৎকরণমেবং হি প্রত্যক্ষগোপলভ্যতে ॥

যদগ্নোরোহিতং রূপং তেজসন্তদপামপি ।

শুক্রং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যাগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥

ঋতৈব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বৈ সর্বত্র সঙ্গতাঃ ।

পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥

নানাবিধাঃ পৃথগ্ভূতাস্তত্ত্বস্তে সংহতিং বিনা ।

নাশরু বন প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥

সমেত্যান্যোন্মসংযোগং পরস্পরসমাপ্রিয়াঃ ।

“মহদাত্মা বিশেষান্তা হুণ্ডম্” ইত্যাদিনা ততঃ ॥

সূত্রকারোহপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।

“ত্ৰ্যাম্বকহাত্ত্ব (*) ভূয়স্বাদ্” [ব্রহ্মসূ., ৩।১২] ইতি তেনাভিধাভিদা ॥

সোমাতাবে চ পৃথীক-গ্রহণং ঋতিচোদিতম্ (†) ।

সোমাবয়বসম্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিচুঃ ॥

[অনন্তর সৃষ্টভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] ‘ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেক-টিকে ‘ত্রিব্রুৎ’ (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি ।’ এই ত্রিব্রুৎকরণ বা পরস্পর মিশ্রণ-ভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে রোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ; যাহা শুক্র রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ । এইরূপে ঋতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব, সর্বভূতই সর্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে । বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদ্র ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া ‘মহত্ত্ব’ হইতে আরম্ভ করিয়া কুল ভূত পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছে । স্বয়ং ব্রহ্মহৃদ-কারও সর্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, ‘বহেতু সমস্ত ভূতই ত্ৰ্যাম্বক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; যাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং যাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ’ ইত্যাদি । বেদে সোমলতার অভাবে পৃথীক (পুঁই শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে ; ভারবিংশতিতগণ বলেন যে, পুথীকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

ত্রীহৃতাবে চ নীবার-গ্রহণং ত্রীহিতাবতঃ ।
 তদেব সদৃশং তস্মাৎ যৎ তদ্রূপৈক্যাদেশভাক্ ॥
 শুক্ত্যাদৌ রজতাদেশচ ভাবঃ শ্রুতৈব্য চোদিতঃ ।
 রূপ্য-শুক্ত্যাदिनिर्देशेभ्यো ভূয়ন্ত্বেহেতুকঃ ॥
 রূপ্যাদিসদৃশচায়াং শুক্ত্যাदिरूपलভাতে ।
 অতন্তস্মাত্ৰ সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
 কদাচিচ্ছুরাদেস্ত দোষাচ্ছূদ্র্যংশবজিতঃ ।
 রজতাংশো গৃহীতোহতো রজতার্থী প্রবর্ততে ॥
 দোষহানৌ তু শুদ্র্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ততে ।
 অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥
 বাধ্য-বাধকভাবোহপি ভূয়ন্ত্বেনোপপত্ততে ।
 শুক্তিভূয়ন্ত্ব-বৈকল্য-সাকল্যাগ্রহরূপতঃ ॥
 নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ ।
 এবং সর্বস্ত সর্বত্রে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ] ।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে । আব ঘেহেতু নীবারে (তুণধাত্বে) ত্রীহির (ত্ৰৈমস্তিক ধাত্বে) সাদৃশ্য আছে; সেই কারণেই ত্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে: শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিমত । কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দেশের কারণ । শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায় । সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার অগ্ৰ তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয় । পুনশ্চ পূৰ্ণোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে । অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র । অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটা বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটা বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না । সৰ্গবস্ত সৰ্গাঙ্ক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যমুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুত্তাং (*) ভগবতৈব তত্ত্বং পুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ
(†) তত্ত্বকালাবসানাস্তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে । তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্ন-
বিষয়া,—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্
পথঃ সৃজতে । ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ
সৃজতে । ন তত্র বেশান্তাঃ পুরুষাণ্যঃ অবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্
পুরুষাণ্যঃ অবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কৰ্ত্তা,” [বৃহদাং ৬।৩।১০ । ইতি ।
যদপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্ত্বপুরুষ-
মাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কৰ্ত্তা । তস্মৈ সত্যসংকল্প-
শ্রাশ্চর্যশক্তেস্তুথাবিধং কৰ্ত্তব্যং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

“য এষ সৃশ্বেষু জাগৰ্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্বে তহ্ নাভ্যেতি কশ্চন ॥ ”

[কঠং, ২।২।৮] ইতি চ ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই পানিগণের পুণ্য-পাপানুত্তারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপ-
যোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।
স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—‘সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অথ, কিংবা
তদনুকূপ পথ থাকে না ; কিন্তু, রথ, রথের অথ ও পথ সৃষ্টি কবে । সেখানে আনন্দ, মুগ্ধ বা
প্রমুদ থাকে না ; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুগ্ধ ও প্রমুদ সৃষ্টি হয় । (†) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়,
পদবিগী বা নদী নাই ; কিন্তু সেই অল্প জলাশয়, পুরুষিণী ও অবন্তী (নদী) নির্মিত হয় ।
তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কৰ্ত্তা ’ অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সৰ্ব্ব-
পুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন
পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । কেন না, প্রকৃত পক্ষে
তিনিই একমাত্র কৰ্ত্তা ; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন ; সূত্রগ্রঃ তাঁহার পক্ষে
ঐরূপ কৰ্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর ।

‘মাহুষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্যাগ্ন্ত পরিমাণে কামা (ভোগ্য)
বস্তু নির্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন । তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুত্তাং ইতি (ক) পাঠঃ । পাপানুত্তপদস্তব্যাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তথা তত্ত্বং ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আনন্দ, মুগ্ধ ও প্রমুদ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ
ভোগ্য বস্তুদর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘মুদ’ ; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুদর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘প্রমুদ’, আর ভোগ্য
শ্রের ব্যবহারে যে, প্রীতি, তাহা আনন্দ । অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্তুদর্শনে যে প্রীতি, তাহা ‘মুদ’, সেই
শ্রুকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে প্রীতি, তাহা ‘প্রমুদ’, এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায়
য প্রীতি, তাহা আনন্দ ।

সূত্রকারোহপি “সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ।” “নিশ্চাতারকৈকে পুজাদয়শ্চ ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষথেষু জীবন্ত্য অষ্ট্ৰমাশঙ্ক্য— “মায়ামাত্রস্তু কাৎস্নেন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবন্ত্য সংকল্পমাত্রেন অষ্ট্ৰমুপপত্ততে । জীবন্ত্য স্বাভাবিক-সত্যসংকল্প-ত্বাদেঃ কৃৎসন্ত্য সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরত্বৈব তত্তৎপুরুষ-মাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্ । “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তত্ন নাতেতি কশ্চন ।” ইতি পরমাত্মৈব তত্র স্ফেত্যবগম্যতে, ইতি পরিহরতি । অপবরকাদিষু শয়ানন্ত্য স্বপ্নদশাঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*) সংস্থানদেহান্তরসূচ্যা উপপত্তন্তে । ১০৪॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্তি—পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে । তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে ।

নামে কথিত হন । সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।’ স্বপ্নকাল বেদব্যাসও —‘স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে ।’ এবং ‘কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুঞ্জাদির নিশ্চাতা বলিয়া থাকেন ।’ এই স্বপ্নকালে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কল্প-শক্তি উত্থাপিত কবিতা পরিশেষে ‘যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থসকল] যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না ; অতএব এই সকল পদার্থ কেবল [দৈবের] মায়ামাত্র (সত্য নহে) ।’ ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্পই প্রভূতি স্বাভাবিক ধর্ম সমূহ যখন অনভিযুক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রের স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ, ‘সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।’ ইত্যাদি সূত্র হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায় ; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় জৈবসৃষ্টি-প্রস্তার সমাধান করিয়াছেন । যাবৎ গৃহভিত্তরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নরীত্রেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে ; তাহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্টি হয়, এবং সেই দেহ দ্বারাই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

১০৫ । কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (যেরূপ-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন) নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খটির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয় ; তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক গুণত্বাৎ অভিভূত হইয়া যায় ; এই কারণে

(*) শয়ানদেহস্বরূপ ইতি (গ) পাঠান্তর নৈব সমীচীনঃ ।

দ্রতঃ স্ববর্ণানুলিগুণশ্চাবৎ 'পীতঃ শঙ্খঃ' ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদগত-
পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতরী পার্শ্বৈশ্চৈৰ্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-
নিক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাং সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদগ্ৰহাজনিতসংস্কার-
সচিব-নায়নরশ্মিভিদূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাতিভূততয়া (*) রক্ত-
ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (†) স্ফুট-
তরমূলভ্যত ইতুপলন্ধি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানৈহপি তেজঃ-
পৃথিব্যোরপ্যাম্বুনো বিত্তমানহাদিদ্ৰিম-দোষণে তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-
দৃষ্টবশাচ্চাম্বুনো গ্রহণাং যথার্থত্বম্। অনাতচক্রেহপ্যলাতস্ত্র দ্রুততর-
গমনেন সর্বদেহ-সংযোগাদন্তরালগ্রহণাং তথাপ্রতীতিরূপপত্ততে। চক্র-

পঞ্জাব শুদ্ধতা আব নয়ন-গোচর হইতে পাবে না। কাজেই তখন স্ববর্ণ-বঞ্জিত শঙ্খঃ স্তম্ভ
ই শঙ্খাও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ
পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত
পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (যেতকে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে
নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জপাকুসুমের সম্মিহিত স্ফটিক (শুদ্ধ হইলে ও) জপাকুসুমের পোহিত-প্রভাষ
গত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে পোহিত দেখা যায়। জপাকুসুমের প্রভা চতুর্দিকে
সমত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি
লৈই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রতীতি হইয়া
থাকে, সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জন বিত্তমান আছে; (†)
হবল হক্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবী প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই
জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অনাত-চক্র স্থলেও
অন্যকণ্ঠেও ভ্রমণ করাইলে যে, 'একটি গোলাকার তেজোরূপ প্রতীতি হয়, সে স্থলেও)
লাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদগত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্বত্রই অবিচ্ছেদে
হারসভা প্রতীতি হয় মাত্র। আব যে ঐ অনাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কাবণ

(*) তৎপ্রভানিহততরী ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে 'পঙ্কীকরণ' নামে একটি প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে
সংযুক্তা হইয়াছে—যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে।
পৃথিবীতে বস্তু পৃথিবীর ভাগ অর্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের ' দুই আনি করিয়া অর্ধেক; উভয়ের
সংযুক্ত পৃথিবী হইয়াছে। অপরূপ ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে
সেই অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরালাগ্রহণপূর্বক-তত্ত্বদেশসংযুক্ত-তত্ত্বস্বগ্রহণমেব। কচিদন্ত-
রালান্নাবাদন্তরালাগ্রহণম্, কচিৎ শৈত্ৰ্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ । অতস্তদপি
যথার্থম্ । দর্পণাদিসু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থ্য, দর্পণাদি-প্রতিহত-
গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি ।
তত্রাপ্যতিশৈত্ৰ্যাদন্তরালাগ্রহণং তথাপ্রতীতিঃ ।

দিক্‌দ্বোহেহপি দিগন্তরাস্ত্র অস্ত্রাং দিশি বিद्यমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদিগংশ-
বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে । অতো দিগন্তরপ্রতীতির্বথার্থেব । দ্বি-
চন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যঙ্গুল্যবচ্ছিন্ন-তিমিরাদিভিনীয়ন-ংজোগতিভেদেন সামগ্রী-

মধাবগ্নী অবকাশের অপতীতি এবং সর্বদানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি । এইমাত্র বিশেষ যে,
কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাহি বাঁলয়াই তাহাঃ প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা
অতিক্রম জমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না ; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা
নহে । দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে,
তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে ; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই
প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিবাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ
প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, বাবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না ; এই কারণে
মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে । অতিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ,
সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবাব দ্রষ্টাব
বাম ; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয় । অতএব,
প্রতিবিম্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটি অমূলক বা মিথ্যা নহে ।

আর দিক্‌ত্রয়ের স্থলেও [বৃষ্টিতে চইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অজ্ঞাত দিকেরও
সম্বন্ধ বিद्यমান বহিরাছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিক্‌-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল
সেই একটা মাত্র দিকের প্রতীতি হয় ; অতএব, একদিকে যে, অজ্ঞ দিক্‌-প্রতীতি, তাহাও
মিথ্যা নহে । (*) । বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষু-
রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয় ; সেই দুই ভাগ নির্গত চাক্ষু তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বিচন্দ্র-
দর্শনের কারণ হয় । তন্মধ্যে একটা তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটা কিঞ্চিৎ
বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রের সমীপবর্তী স্থান ও তদেশগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপৰ্য্য,—দিক্‌ স্বভাবতঃ এক স্বথও পদার্থ ; সূর্য্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব, দক্ষিণাদি
বিভাগ কল্পিত হয় । এই কারণে একব্যক্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টা পূর্ব, অপরের পক্ষে আবাব সেই
দিক্‌টাই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্‌ হইয়া থাকে । এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিক্‌ ভাব
রহিয়াছে । দিক্‌ত্রয়ের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিগংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্‌
(যাহা তাহার পক্ষে অবাস্তবিক, সেই দিক্‌টা কেবল) প্রতীতির বিষয় হয় । সুতরাং পূর্বকে পশ্চিম দিক্‌
বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্‌ অসত্য নহে ।

ভেদাৎ, সামগ্রীদ্বয়মন্তোত্ত-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি । তত্রৈকাম সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্নাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্ব্যক্-
গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্ব্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিসৃক্তং গৃহ্নাতি । অতঃ
সামগ্রীদ্বয়েন যুগপদেদশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেহপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যকার-
ভেদাদেকত্বগ্রহণাভাবাচ্চ “দ্বৌ চন্দ্রৌ” ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ ।
দেশান্তরস্ত তদ্বিশেষণত্বং দেশান্তরস্ত চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্ত চ নিরন্তর-
গ্রহণেন (†) ভবতি । তত্র সামগ্রীদ্বয়ং পারমার্থিকম্ । তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-
চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্ । গ্রহণদ্বয়েন (‡) চন্দ্রশ্চৈব গ্রাহ্যকারদ্বয়ক
পারমার্থিকম্ । তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়শ্চৈব এব চন্দ্রৌ গ্রাহ্যঃ,
ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চক্ষুঃ জ্ঞানং
তথৈবাভিহিতং । দ্বয়োশ্চক্ষুযোরেকসামগ্র্যন্তুর্ভাবোহপি তিমিরাদিদোষ-
ভিন্নং চাক্ষুঃ তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতিতি কার্যকল্পম্ । অপগতে তু

করে । অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের
প্রতীতি হইলেও বুঝিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরাখির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য
চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (দ্বৌ
চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে । অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে
চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায়
চন্দ্রকে অন্ত-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয় । অতএব, যে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুঃ চন্দ্রের দ্বিত্ব
বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক্ স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের
দ্বিত্ব নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক । প্রত্যভিজ্ঞা
স্থলে (এই সেই হস্তা, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমাাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব্ব-
সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি জ্ঞানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্র বসয়ে দুইটা জ্ঞান
উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না;
এই কারণে চাক্ষুঃ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না । যদিও
চক্ষুর একই কার্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্নপ্রকার
কার্য্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুঃ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই
উহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটা সাধন হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য সম্পাদন কবে । পুনশ্চ, দোষ
অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে
চন্দ্রেব একত্বই প্রতীতি হয় । দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিত্বে জ্ঞানে দ্বিত্ব এবং

(*) অন্তোজ্ঞানিয়মনিরপেক্ষম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ । (†) নিরন্তরগ্রহণেন ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) গ্রহণদ্বয়ে তত্রশ্চৈব ইতি (খ) পাঠঃ ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টশূচন্দ্রৈশ্চকগ্রহণাবেগত্বাদেকশচন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ ।
দোষকৃতস্ত সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহণদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যকারদ্বিত্বক্ষেতি
নিরবদ্যম্ । অতঃ সর্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥ ১০৫ ॥

খ্যাতিান্তরাণাং দৃশ্যগানি তৈস্তৈব্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ
ক্রিয়তে । অথবা কিমেনেব বহুনোপপাদনপ্রকারেণ । প্রত্যক্ষানুমানাগমাপ্যং
প্রমাণজাতম্, আগমগম্যক নিরন্তরনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকারিতশয়াসংখ্যেয়-
কল্যাণগুণগণং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সৎস্মৃতিঃ
কিং নোপপত্ততে । ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ-পুণ্যপাপানুগুণং
তদ্রোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ সৃজতা সৃষ্ণ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাবাঃ

জ্ঞানের দ্বিত্বানুসারে গ্রাহ চন্দ্রাদিরও দ্বিত্ব প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদদীন সমস্ত
কার্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনায় সমস্ত সিদ্ধান্তই বিন্দোষ হইতে পারে, অতএব
সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটাই মিথ্যা নহে । (*) ॥ ১০৫ ॥

১০৬ । অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের
বিশৃঙ্খলরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিশেষে আর যত্ন করাও আবশ্যক নাই । অথবা,
এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই । কেন না, যাহারা
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্বপ্রকার দোষ-
সম্বন্ধবিবজ্জিত, নানাবিকার-রহিত, অসংখ্য কলাপময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যসংকল্প ও
সর্বজ্ঞ-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অন্তত্ব অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা
অনুপপন্ন (অদৃষ্ট) হইতে পারে না । [বুঝিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও
পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-পদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের
সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্বসাধারণেই প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য্য,—অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটি চন্দ্রকে দুইটি দেখা যায় ।
শব্দরের মতে ঐ দ্বিত্বদর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র । রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে । তাহার কারণ
এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐরূপে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়,
এক ভাগ সরলভাবে যাইয়া প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ দ্বন্দ্ব বক্রভাবে যাইয়া আশ্রয়
হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই স্থানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে । এখন বুঝিতে হইবে, যেই চক্ষুরশ্মি
নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিশেষণীভূত
আশ্রয়েরও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয় । উক্ত সাধন দ্বয় যখন সত্য, তখন তদবৃত্ত ত চন্দ্র-দ্বিত্বও সত্য, এবং তদ্বিশেষণীভূত
আশ্রয়ের দ্বিত্বও সত্য; কোনটাই মিথ্যা বা অযথার্থ নহে । অধিকন্তু, ‘এই সেই হস্তী’, ইত্যাদি প্রতীতিজ্ঞা
বিরূপ পূর্ণানুভব-জাত সংস্কারমুখ্যাবা, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ণ সংস্কার সাপেক্ষ । এই কারণেই
সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্ষুরিম্মিত্বও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্তী দুইটি চন্দ্রই সন্দর্শন করিতে বাধ্য হয় ।

পদার্থাঃ সর্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-
স্তত্তৎকালাবসানান্তথা তথানুভাব্যাঃ (†) স্ফজ্যন্তে। তত্র বাধ্য-বাধকতাবঃ
সর্বানুভববিষয়তয়া তদ্রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্ব্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধিমিতি ; তদসৎ। “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদিশব্দশব্দশ্রুতিনির্ব্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। স্বাতন্ত্র্যবিষয়ো
হনুতশব্দঃ। স্বাত্মমিতি কর্ম্ম-বাচি, “স্বাতং পিবন্তো” ইতি বচনাৎ। স্বাতং
কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতম্ পরমপুরুষাধারানবেষণং (‡) তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র
তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্ম্মানুতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, “এতং ব্রহ্মলোকং
ন বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাচাঃ।” [ছান্দোগ্য, ৮.৩.২] ইতি বচনাৎ।

“নাসদানীমো সদানীম তদানীম” [যজুঃ, ২.৮.১] ইত্যত্রোপি সদ-
সচ্ছন্দো চিচ্চিদ্ব্যপ্তিবিষয়ো। উৎপত্তিবৈলোম্যং সৎ-তাৎ-শব্দাভিহিত্যোঃ (§)।

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়েই অল্প সৃষ্টি করিয়াছেন।
অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকতাব, তাহা কখনও সর্ব-
সাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষের মাত্র
প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপাত্ত ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

সদসদনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেন
না, [তাহার উদাহৃত] “অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ,” ইত্যাদি বাক্যের ‘অনুত’ শব্দটী কখনই
অনিস্তচনীয়তা-বোধক নহে। কারণ, শ্রুতি ভিন্ন বস্তুই ‘অনুত’ শব্দের যথার্থ অর্থ। ‘স্বাতং
পিবন্তো’ শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ‘স্বাত’ শব্দের অর্থ—কর্ম্ম। ‘তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক
পাশ্চ হয় না ; কারণ, তাহারা অনুত দ্বারা সমানুত (অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ)’ এই শ্রুতি অনুসারে
পুষা যায় যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদ্বাদানরূপ যে কর্ম্ম, তাহাই ‘স্বাত’-
শব্দের বাচ্যার্থ, আর তন্নিহ্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কর্ম্ম মাত্রই ‘অনুত’-
(ন+শ্রুত=অনুত) পদ-বাচ্য। এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কাথিত ‘যেহেতু তাহারা অনুত-
সমাচ্ছাদিত’ কথাটির সার্থকতা থাকে।

‘তখন সৃষ্টির পূর্বে’ অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না।’ এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয়
চেতন ও অচেতনের ব্যাপ্তি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটা চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা,
উক্ত বাক্যটী প্রথম কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে
সৎ ও তাৎপক্ষে যে সমস্ত ব্যাপ্তিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তৎপুরুষ ইতি (গ, ৬) পাঠঃ। (†) তথাবিধাঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

বৎকালাবসানান্তথা তথানুভাব্যাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(‡) পরমপুরুষাধারানবেষণম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) সদসচ্ছন্দাভিহিত্যোঃ ইতি (গ) পাঠঃ। সত্য-সচ্ছন্দাভিহিত্যোঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

চিদচিদ্যষ্টিভূতয়োর্বস্তনোরপায়-কালেচ্চিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্ব্যং ব্যাক্যস্ব্যং, নাত্র কশ্চিৎ সদসদনির্বচনীয়-তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষেহসদভাবমাত্রবচনাৎ । অত্র তমঃশব্দাভি-হিতস্ব্যচ্চিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যান্তরাদবগম্যতে, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [স্বালা০ ২] ইতি । সত্যম্ ; তমঃশব্দেনাচ্চিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবহোচ্যতে । তস্মাস্ত, “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ।” [শ্বেতাস্র০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিৎসং ন দৃষ্টমিতি । মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি নাস্তি । নহি সর্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অহুর-রাক্ষস-শাস্ত্রাদিষু সত্যেষু মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ । যথোক্তম্,—

“তেন মায়াসহস্রং তচ্ছন্দরস্মাশুগামিনা ।

বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশেন (†) সুদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচ্চিৎসমষ্টিরূপ ‘তমঃ’-শব্দবাচ্যে (প্রকৃতিতে) বিদীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই “নাসদাসীৎ” বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুরই সদসদনির্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাইই কথিত হইয়াছে । উক্ত শ্রুতিস্থিত ‘তমঃ’ শব্দটী যে অচেতন-সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত ‘অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) অক্ষরে বিদীন হয়, সেই অক্ষর তমৈ বিদীন হয় । তমও আবার পরে দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় । ইয়া, ‘তমঃ’ শব্দে বাদও অচ্চিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ” অর্থাৎ ‘মায়া’কে ‘প্রকৃতি বলিয়া জানিবে’ এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই ‘মায়া’ শব্দে অভিহিত করায় ‘তমঃ’-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—‘মায়া’ শব্দের অনির্বচনীয়ত্ব অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না । যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্যায়ের উক্ত, অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে । না, ‘মায়া’ শব্দটী যখন সর্বত্র ‘মিথ্যা’ অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্যায়ও বলিতে পারা যায় না । কেন না অহুর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে,

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যয়ঃশঃ (ঘ, ড) পুস্তকগোঁড় দৃষ্টান্তে ।

(†) মৈকৈকশেন ইতি (খ) পাঠঃ । মৈকৈকক নিবৃতিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

অতো মায়্যশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী । প্রকৃতেশ্চ মায়্যশব্দাভিধানং
বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব ।

“অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সম্মিরুদ্ধঃ ।”

[শ্বেতাশ্বং, ৪।৯]

ইতি (*) মায়্যশব্দবাচ্যায়ঃ প্রকৃতেবিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি । পরম-
পুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রোণ মায়িত্বমুচ্যতে, নাস্তত্বেন । জীবন্তেব হি মায়য়া
নিরোধঃ শ্রুয়তে — “তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সম্মিরুদ্ধঃ” (†) ইতি । “অনাদি-
মায়য়া স্তোত্রো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে” [মাণ্ডুক্যং, ২।২১] ইতি চ । “ইন্দ্রো
মায়্যভিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে ।” ইত্যত্রোপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োহভিধীয়ন্তে ।
অতএব হি, “ভূরি ত্বক্টেব রাজতি” (‡) ইত্যুচ্যতে । নহি মিথ্যাত্বতঃ
কশ্চিদ্ভিন্নরাজতে । “মম মায়্য ছুরত্যয়া” ইত্যত্রোপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য ; তথাপি সে সকলকে মায়্যা-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় ।
বিষ্ণু পুরাণে আছে, [বিষ্ণুর আশ্রয় সমাগত] ত্বরিতগতি সেই স্বদর্শন চক্র বালক
প্রজ্ঞাদের দেহ-রক্ষার্থ শব্দরাস্বরের মায়্যাসহস্রকে (মায়্যাময় বাণ সহস্রকে) এক-একটা
করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ।’ অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই ‘মায়্যা’-
শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে । প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জগৎ ‘মায়্যা’-শব্দে
অভিহিত হইয়া থাকে । ‘মায়ী পরমেশ্বর ইহা হইতেই এই জগৎ সর্জন করেন ; এবং
জীব ঐ মায়্যা দ্বারা তাঁহাতেই সমাকুরূপে নিরুদ্ধ থাকে ।’ এই ঋতি ‘মায়্যা’-শব্দ-বাচ্য
প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । মায়্যা-সম্বন্ধ বশতই
পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ‘মায়ী’ বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানিবন্ধন নহে । আর ‘মায়্যা’-সম্বন্ধ বশতঃ
ও, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয় : ‘অপর—জীবই
তাঁহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এবং ‘অনাদি মায়্যাবশে নিব্রিত
(মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে ।’ এই উভয় ঋতিবাক্যট
উক্তার্থে প্রমাণ : আর পূর্বোক্ত “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ” বাক্যও ‘মায়্যা’-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-
বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে । এই কারণেই পরমেশ্বরকে ‘প্রচুরত্ব শিল্প-
নির্মাতার জ্ঞায় শোভমান’ বলা হইয়া থাকে । কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই
তাঁহার শোভা (নির্ম্মাণ কৌশল) সম্ভব হইত না । আর গীতোক্ত “মম মায়্যা” ইত্যাদি

(*) (ব) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘ইতি’ শব্দাৎ পরং ‘অতঃ’ শব্দোহপি দৃশ্যতে ।

(†) তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সম্মিরুদ্ধঃ ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(‡) ত্বষ্টেব রাজতি ইতি (খ) পাঠঃ । ত্বষ্টেব রাজতি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূঢ়্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতি-
পাদনম্ ॥

নাইপ্যেক্যোপদেশানুপপত্ত্যা ; নহি “তত্ত্বমসি” ইতি জীব-পরমায়ৈক্যোপ-
দেশে সতি, সর্ববাক্তে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে
তচ্ছবাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপ-
পত্তির্দৃশ্যতে । ঐক্যোপদেশস্ত “ত্বম্” শব্দেনাপি জীব-শরীরকশ্চ ব্রহ্মণ-
এবাভিপন্যানুপপন্নতরঃ । “অনেন জীবেনাভিনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি ।” [ছান্দো০, ৬।৩২] ইতি সর্ব্বশ্চ বস্তুনঃ পরমানুপপত্তিস্থৈব হি নাম-
রূপভাত্ত্বমূলতঃ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্ । ইতিহাস-পুরাণয়োরাপি
ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” (৯) ইতি ব্রহ্মৈক্যমেব (†) তত্ত্বমিতি প্রতি-

বাক্যে ‘গুণময়ী’ বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে
হইবে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসংক্ষেপে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই ।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না ;
কেন না, ‘তং ত্বম্ অসি’ অর্থঃ ‘ত্বমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব
বা অভেদোপদেশ নিহিত হইলে পর এমন কোনও অসঙ্গতি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না,
যাহার জন্য সর্ব্বত্র, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগৎতেই সৃষ্টি, ত্রিগুণ, লয়ের কর্তা ‘তং’-পদার্থ
ব্রহ্মে ও জ্ঞান-বিকল্প একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে । বিশেষতঃ
“ত্বং”-পদে জীবশরীরক (জীব যাহাব শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার
করিলেও পূর্ব্বোক্ত অভেদোপদেশ সম্বন্ধে অসঙ্গত হইতে পারে । অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই
শরীর, তখন “ত্বং”-পদ-বাচ্য জীব ও “তং”-পদ-বাচ্য ব্রহ্মে অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘আমি এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে পাবি হইয়া নাম ও রূপ (আকার)
প্রকটিত করিব’ ; এই শ্রুতিতে পরমাত্মাপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা
হইয়াছে । [সূত্রঃ জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র
প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা
পরিদৃষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭ ॥ ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ ‘বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাহাঃ “জয়তাম্” ইত্যেতদন্তাঃ শ্লোকানিঃ বিষ্ণুপু., ২ অং, ১২ অং,
৩৭ সংখ্যকশ্লোকঃ ৪৫ সংখ্যকপাঠশ্লোকৈশ্চ অনুসংকেয়াঃ ।

(†) ব্রহ্মৈক্যতত্ত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ । ব্রহ্মৈক্যতত্ত্বম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

জ্ঞায় “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহর্সো” ইতি শৈলাক্লি-ধরাদিভেদ-ভিন্নস্ত
জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মাজ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেবাভিধায় “যদা তু শুদ্ধং নিজ-
রূপি” ইতি জ্ঞানভূতশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (*) বস্তুভেদাভাব-
দর্শনো জ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেব (†) স্থিরীকৃত্য, “বস্তুস্তি কিং”, — “মহী, ঘটত্বম্”
ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলক্ষিকপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য,
“তস্মান বিজ্ঞানমূতে” ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তসত্যত্বমুপসংহত্য
“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননির্মিতাজ্ঞানমূলং নিজ-
কর্মেবেতি স্ফুটীকৃত্য “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং
বিশোধ্য “সদ্ভাব এব (‡) ভবতো ময়োভ্যঃ” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণ এব
সত্যত্বং নান্যস্ত, অন্যস্ত চাসত্যত্বমেব, তস্তা ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিক-
মিতি তত্ত্বং তবোপদিষ্টত্বমেবেতু্যপদেশো দৃশ্যতে (§) ।

(মতাপনার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্’ এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী
প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মেব অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-
দর্শায় জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জগতাতা দূতর করিয়া শেষে ‘বস্তু (সত্য
পদার্থ) কি?’ ‘অদৌ সূত্রিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের
অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পর ‘অতএব বিজ্ঞানতিরিক্ত
[কিছু নাই],’ এইরূপে পূর্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ মিথ্যাহের উপসংহার করিয়াছেন । অনন্তর,
‘বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য’, এই বাক্যে জীবের স্বীয় কর্মই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ-
দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া ‘বিশুদ্ধ
জ্ঞানস্বরূপ’ বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । ঐরূপে ব্রহ্ম-
স্বরূপের সংশোধনের পর, ‘আমি এইরূপ সদ্ভাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম’, এই
বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা ‘মিথ্যা’; অধিকন্তু,
ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক । ‘আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ পদান
করিলাম; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয় । [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে
অনির্লচনীয়া অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়] ।

(*) বস্তুরূপৈকাবস্থিতিবেলায়াং ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) যদা তু শুদ্ধম্ ইত্যাদিঃ স্থিরীকৃত্য ইত্যন্তঃ সম্ভভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে । প্রমাণাৎ
পণ্ডিত ইত্যুদীয়তে ।

(‡) এষো ভবতঃ ইতি পাঠেতু অর্থস্বাৎ সুপো লোপাভাব ইতি বিস্তুচিষ্টীয়োক্তিঃ ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি সুপদেশঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

নৈতদেবম্ ; অত্র ভুবনকোশস্ত্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্ত্বা পূর্বমনুজং
রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ “শ্রয়তাম্” ইত্যারভ্যাভিধীয়তে ; চিদচিমিশ্রে জগতি
চিদংশো বাঙ্চুনসাগোচরঃ স্বসংবেদ্যস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-
প্রাকৃতভেদোহবিনাশিত্বেন ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত চিদংশকর্ম-
নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ঃ । উভয়স্ত পরব্রহ্ম-
ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্মাভিহিতম্ ।

তথা হি,—

“যদম্মু বৈষ্ণবঃ কায়ন্ততো বিপ্র বহুধরা ।

পদ্মাকারামুদ্রুতা পর্বতাকাদিসংযুতা ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১২।৩৭]
ইত্যম্মুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্মু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণেঃ কায়ঃ, তস্য
চ (*) বিষ্ণুরাশ্নেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যাপদেশোপবংহরূপস্ত সামা-
নাধিকরণস্য “জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্ম্যাব এব

না,—অনির্দিষ্টনীর অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হয় না ; কারণ, বিষ্ণুপূরণের এই দ্বিতীয়
অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অমূক স্থূল-
রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে ; (†) “শ্রয়তাম্” ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহাবই
বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিং-জড়মিশ্রিত ; তন্মধ্যে, চিং-
অংশটী বাক্য ও মনোব অগোচর, কেবল আয়-বেদ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার,
অবিনাশী ও কেবল ‘অস্তি’ (সং) পদবাচ্য ; আর, চিংভাগের (জীবের) কর্মফলে বিবিধ
ভেদাকারে পরিণত, অচিং বা জড় অংশটী বিনাশনীয়, স্তব্ধরং ‘নাস্তি’ (অসং) পদ-বাচ্য ।
এই চিং ও অচিং, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, স্তব্ধরং তৎস্বরূপ ; জগতের এই
স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে ।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে,—‘হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা
হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বহুধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে ।’ এই বাক্যে
অমূকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলিয়া অমু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার শরীরস্থানীয়,
বুঝিতে হইবে । অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) ভূতৈব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য.—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাময় জগতের
এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্য সত্য-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে
সমীচীন হইত না । অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পশ্চাৎ স্থূল রূপ
নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না । বিষ্ণুপূরণে ইরূপে স্থূল-স্থূলরূপ বর্ণনারই বুঝায় যে, এই জগৎ
মিথ্যা নহে—সত্য ।

নিবন্ধনমিত্যাহ। অগ্নিন্ শাস্ত্রে পূর্বমপ্যেতদসকৃদ্ধুম্,—“তানি সৰ্ব্বাণি তদ্বপুঃ।” “তৎ সৰ্বং বৈ হরেন্তনুঃ।” “ন এব সৰ্বভূতান্না প্রধান-পুরুষাত্মনঃ” (*) “বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ”, ইতি। তদিদং শরীরাত্ম-ভাবায়ত্তং (+) তাদাত্ম্যং সামান্যাদিকরণেন ব্যপাদিশতি—“জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” ইতি।

অত্র অন্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষেধাঃ কায়তয়া বিম্বাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমন্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্ম চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইত্য-শেষক্ষেত্রেজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্য ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, নদেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপদেব-মনুষ্য শৈলাক্ৰি-ধাদায়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজৃম্বিতাঃ; (†) তস্য জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবা-গ্রাকারেণ স্বাত্ম-বৈবধ্যানুসন্ধানমূলাঃ—দেবাগ্রাকারানুসন্ধানমূল-কর্মমূলা-ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচিদ্রূপ ক্ষেত্রেজ্ঞকর্মানুগুণং পমিণামান্দ্রদম্, তত-

সামান্যাদিকরণা বা অভেদ নির্দেশ আছে, উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও ‘সে সকলই তাঁহার শরীর’, ‘তৎ-সমস্তই তাঁহার বপুঃ’, ‘যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নিরীকার), অতএব, তিনিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তদাত্ম্যই “জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাদিকরণরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই অগ্নয়ধ্যাত অন্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সং ও অসং, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সং ও অসংরূপ বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসংরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সংরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; [সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসং। অভিপ্রায় এই যে,] সর্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাধি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্কত-শমুজাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাধি আকার-স্বায়ক কণ্ডারপি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

(*) ‘য’ চিহ্নিতপুস্তকে “প্রধানপুরুষাত্মনঃ” ইত্যংশো নাস্তি।

(†) ভাবাগমম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তত্ত্ববিজ্ঞানচিন্তিমাঃ ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠান্তরমেতৎসম্পর্কবিবর্তনমিতি চিন্তনীয়ম্।

সুমান্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদন্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুক্তং ভবতি । তদেব
বিরূপোতি—“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” ইতি । যদেতৎ জ্ঞানৈকাকার-
মাত্ম-বস্তু দেবাচ্চাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধান্যসম্মানমূল-সর্বকশ্মক্ষয়াৎ
নির্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাচ্চাকারেণৈকী-
কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকশ্মফলভূতাস্তদ্ব্যোগার্থা বস্তুম্ বস্তুভেদা (†) ন
ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুম্ আত্মতয়াভিমতেনু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলাক্লি-
ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকশ্মস্ব বিনষ্টেনু ন ভবন্তীতাচিরন্তনঃ কাদা-
চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) ‘নাস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বম্, ইতরস্ম সর্বদা
নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন ‘অস্তি’শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ । প্রতিক্ষণমন্যথা-
ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থায়োগিনোহচিরন্তনো ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ত্বমেব,
ইত্যাহ,—“বস্তুস্তি কিম্” ইতি । ‘অস্তি’-শব্দাভিধেয়ো হ্যাদি-মধ্য-

কশ্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই ‘নাস্তি’ বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য । ইহার
ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর ‘অস্তি’ বা সং-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল । এই অতি প্রায়ই
“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” বাক্যে বিরূত করা হইয়াছে । একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে,
দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আয়োপিত হয়, কশ্মই তাহার একমাত্র হেতু । সেই সমস্ত
কশ্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-
ভাবকল্পনার মূল কারণ কশ্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে কশ্মফলাত্মায়ী
ভোগ প্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিद्यমান থাকে না ॥ ১০৭ ॥

১০৮ ॥ দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করার দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী ও সমুদ্রাদি যে
সকল বস্তু ইতঃপূর্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল ; ভোগাতার মূল কারণ কশ্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া
যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সে সময়ে সেই সকল ভোগ্য-
বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিগমনীয় হয় ; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-
যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না ; এই কারণে উহার ‘নাস্তি’-শব্দে অভি-
হিত হইবার যোগ্য । আর চিৎ বা চেতন বস্তুটা স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্বদা বিद्यমান থাকে,
(কখনও অত্যাধা বা পরিবর্তিত হয় না,) এই কারণে উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিহিত হইবার
যোগ্য । অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিম্নতই পরিবর্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী ; এই
নিমিত্ত “বস্তুস্তি কিং ?” শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’ বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাচ্চাকারত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বস্তুভূতাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থায়োগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ ।

পর্যন্তহীনঃ (*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্য কদাচিদপি ‘নাস্তি’-বুদ্ধ্যানর্হত্বাৎ ।
 অচিদ্বস্তু কিঞ্চিৎ কচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্ । ততঃ কিমিত্য-
 ত্রাহ,—“যচ্চান্যথাহম্” ইতি । যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাহম্ যাতি ;
 তদুত্তরোত্তরাবস্থাপ্রাপ্ত্যা (†) পূর্বপূর্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্বা-
 বস্থাস্তোত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তু । অতঃ সর্বদা তস্য ‘নাস্তি’-
 শব্দাভিধেয়ত্বমেব । তথা ছাপলভ্যতে, ইত্যাহ,—“মহী, ঘটত্বম্”
 ইতি । স্বকস্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতান্ননিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্য-
 ভূতমচিদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ । এবং সতি
 কিমপ্যচিদ্বস্তু ‘অস্তি’-শব্দাইমাদি-মধ্য-পর্যন্তহীনং সততৈকরূপমালক্ষিত-
 মস্তু কিম্ ? ন হস্তীত্যাভিপ্রায়ঃ । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপান্নব্যতি-
 রিক্তমচিদ্বস্তু কদাচিৎ কচিৎ কেবলান্স্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ,—“তস্মান্ন

হইয়াছে । যাহা ‘অস্তি’-শব্দের প্রতিপাদ্য, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-
 শূন্য) এবং সর্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে ‘নাস্তি’-বুদ্ধি হইতে পারে না ।
 পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই । যদি বল,
 তাহাতে কি ফল হইল ? তদ্বত্তরে বলিয়াছেন,—“যচ্চান্যথাহম্”, অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে
 অন্যথা বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপূর্ব
 অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে ; এইরূপে সে বস্তু এমনই দ্রববর্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে,
 তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না । অতএব, তথাবিধ
 অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্বদাই ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য ।
 দেখ, “মহী, ঘটত্বম্”, ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধি কথাই উল্লিখিত হইয়াছে । [অভি-
 প্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কস্মৎকালে দেবতা বা মনুষ্যাदि দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্লিকার)
 আত্মস্বরূপ অসন্দিক্করূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাবাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমূর্ত্তে
 অগোচরতা বা পরিবর্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন । ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের
 স্বভাব, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্বদা একরূপ (নির্লিকার) এবং ‘অস্তি’ বা
 সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাউতে পাবে, একপা কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি ?
 অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না । যেহেতু এইরূপ
 সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা বাতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও
 কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না । ইহাই “তস্মান্ন

(*) ‘আদিমধ্যান্তহীনঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ । এবং পরঃ ।

(†) অবস্থাপ্রাপ্তি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অস্তিমিত্যনিশ্চয়ৈঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিজ্ঞানমুক্তে” ইতি । আত্মা তু সর্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-
নীকস্বরূপোহপি দেবাদিশরীর-প্রবেশাহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্ম্মমূল-দেবাদি-
ভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তন তেন রূপেণ বহুদানুসংহিত ইতি তদ্বাদানুসন্ধানং
নাগ্রস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি ।

আত্ম-স্বরূপস্ত কর্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ
তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাশ্রমেষ-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানর্হতয়া
একম্, তত এব সদৈকরূপম্ ; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্ম-
কস্ত কস্তচিদপ্যভাবাদিত্যাহ,—“জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত প্রতিক্ষণ-
পরিণামিত্বেন সর্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্বদা ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ঃ । এবং-
রূপচিদচিদাত্মকং (†) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্যাথাখ্যায় (‡)

বিজ্ঞানমুক্তে” শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর আত্মা স্বভাবতঃ এতমাত্র জ্ঞানস্বরূপ
এবং দেবতা-মনুষ্যাদি ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত
বিবিধ কর্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন
হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু
ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে ; ইহাই “বিজ্ঞানমেকম্” শ্লোকে ব্যক্ত করা
হইয়াছে ।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাশ্রয়িকা)
প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্ম্মরহিত ও নির্দোষ । কর্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না
থাকায় তদুল্লক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও
তাঁহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও
সর্বদা একরূপ । এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক ; অর্থাৎ সেই
আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক নহে ; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই ; এই
অভিপ্রায়েই “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” বাক্যটি অভিহিত হইয়াছে । ১০৮।

.১০৯। জগতে চিৎ বা চৈতন্ত্য অংশটি চিরকাল এক-ইরূপে থাকে ; এই কারণে সর্বদাই
উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড়ভাগটি প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল এবং
বিনাশাভিমুখী ; এই কারণে সর্বদাই উহা ‘নাস্তি’ বা ‘অদং’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য ।
উক্তপ্রকার চিৎ-জড়মণ এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহাশ্রমেষ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অষ্টকচিদাত্মকম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জগদ্যাথাখ্যায় ইতি (গ) পাঠঃ ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,—“সদ্যাব এবম্” ইতি। অত্র ‘সত্যম্, অসত্যম্’ ইতি “যদস্তি যদ্বাস্তি” ইতি প্রকৃতান্তস্তোপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভুবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিরূপেণ সম্যগব্যবহারার্থভেদং যৎ বর্ততে ; তত্র হেতুঃ কশ্মৈবেতদুক্তম্ ; ইত্যাহ—“এতৎ তু যৎ” ইতি। তদেব বিরূপোতি —“যজ্ঞঃ পশুঃ” ইতি। জগদযাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-যতন-(+) মিত্যাহ—“যচ্চৈতৎ” ইতি ॥

অত্র নির্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্বচনীয়ৈ চাজ্ঞানে জগতন্তৎকল্পিতহে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমশ্চ পরেশশ্চ ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্। জ্ঞানৈকাকারস্তাত্মনো (‡) দেবাদিবিবিধাকারানুভাবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক) ; ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। “সদ্যাব এবম্” বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই নিকপিত হইয়াছে ; এবং পূর্বে “যদস্তি, যৎ নাস্তি” কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল, ‘সত্যং’ ও ‘অসত্যং’ কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যবাহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বরূত কর্তৃই তাহার একমাত্র কারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থেই “এতৎ তু যৎ” বাক্য কথিত হইয়াছে ; এবং “যজ্ঞঃ পশুঃ” ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ই বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণেব প্রয়োজন ; এবং এই অভিপ্রায়েই “যচ্চৈতৎ” বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটা শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের নির্বিশেষ রূপ এবং তাঁহাতে সদসংরূপে অনির্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের মায়িকত্ব বা মিথ্যা কল্পনা করা যাইতে পারে ; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দের প্রতিপাত্ত চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাংপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর শরীর এবং বিষ্ণুস্বরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসংরূপগোচর ইতি (ক, খ) পাঠান্ত টীকাবিরুদ্ধত্বাহুপেক্ষা (ঘ) সম্ভবতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারাবয়বজনম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

কস্মৈবেতিপ্রতিপাদনাং, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য’-শব্দানাক সদসদনির্বচ-
নীয়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ‘অস্তি-সত্য’-শব্দবিরোধিনো ।
অতশ্চৈতাত্ম্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্ত্বনি ‘নাস্ত্যসত্য’শব্দো ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরো প্রযুক্তো ;
অপি তু বিনাশিত্বপরো । “বস্তুস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্” ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব
হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিশ্চয়মাণকত্বং জ্ঞানবাহ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈক-
স্মিন্ কালেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষোণানুত্থোপলব্ধ্যা নাস্তি-
ত্বোপপাদনাং । তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্ । বাধোহপি যাদেশ-
কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদন্তীত্ব্যুপলব্ধম্ ; তস্য তদেদশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া
নাস্তীত্ব্যুপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা
নাস্তীত্ব্যুপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধোভাবাৎ । অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম । এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত এই প্রকরণে উক্ত হয়
নাই । অধিকন্তু ‘অস্তি, নাস্তি’ ও ‘সত্য, অসত্য’ শব্দেরও সদসৎ-অনির্বচনীয় বস্তু-বোধনে
সামর্থ্য নাই ; ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দও কেবল ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতি-
পাদন করে মাত্র ; সুতরাং এই শব্দদ্বয় হইতে কেবল ‘অসত্যমাত্র’ (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত
হয়, কিন্তু কাহারো অনির্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০ । আর পূর্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা অড়বস্তুকে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-শব্দে অভিহিত
করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, অড়-
বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-লীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায় । আর “বস্তুস্তি কিং ?”
ও “মহী, ঘটত্বম্” বাক্যেও অড়পদার্থের ধ্বংসলীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার
অপ্রামাণ্য (বাহ্যকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পাওয়া যায় না,) বা জ্ঞানবাহ্যত্ব (বাহ্য-
জ্ঞান-বাহ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ,
এক সময়ে যে বস্তুর বৈরূপ আকৃতি দেখা যায়, বিকারবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অন্তথা-
ভাব দর্শন, তাদৃশ অন্তথাভাবেকেই সেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ‘তুচ্ছত্ব’
অর্থ—কোন প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে ; ‘বাহ্য’ অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে
‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জ্ঞান যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’
(অসত্তা) প্রতীতি । কিন্তু, কালান্তরে অমুভূত পদার্থের যে, পরিণামাদি (অন্তথাভাব
প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম ‘বাহ্য’
নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকা ও না থাকার) কোনরূপ
বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহা-
তেই বিরোধ হয় ।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

এতচ্ছব্দং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপমান্ন-বস্তু আদি-মধ্য-পর্যন্তরহিতং সত্ত-
তৈকরূপমিতি স্বত এব সন্না ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যম্। অচেতনস্ত ক্লেত্রজ-
ভোগ্যভূতং তৎকর্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি
‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দাভিধেয়মিতি। যথোক্তম্,—

“যত্ন কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।

পরিণামাদি-সম্ভূতাং তদ্বস্ত, নৃপ তচ্চ কিম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৩।৯৫]

“অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাক্জেরভ্যুপগম্যতে।

তত্ত্ব নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২।১৪।২৪] ইতি।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-
বুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্। আগ্নানশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমিতি স-
পরমার্থ ইত্যুক্তম্। শ্রোতৃশ্চ মৈত্রেয়স্তু—

“বিষ্ণুধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।

পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৪]

এই কথাট উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তরহীন (জন্ম, স্থিতি,
বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-
দিন ‘অস্তি’-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্লেত্রজসংজ্ঞক জীবের কর্ম্মফলপারে তাহারই
ভোগেব জন্ম নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংই বিনাশেব দিকে অগ্রসর
হয়; এই কারণে সর্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দেই অভি-
হিত হইবার যোগ্য। এই কথা বিষ্ণুপুর্নাণ্ডেও উক্ত হইয়াছে,—‘হে নৃপ, যাহা কালান্তরেও
অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞাস্থব (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই
প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।’ ‘পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর
বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন
বিনাশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে
পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।’ উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ,
কাল বা ক্রিয়াবিশেষে বাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বাবহার হয়, অর্থাৎ বাহ্য সময়বিশেষে থাকে,
দাবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে নির্দেশ করা,
তাঁহা পরমার্থ বা সত্য নহে। আর আত্মাকেই যে, কেবল ‘অস্তি’ বলিয়া জানা, তাহাই

ইত্যাত্মনুভাষণাচ্চ । “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিসামান্যাদিকরণ্যন্তান্ন-
শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্ত্বনোশ্চ ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দযোগনিবন্ধনম্,
জ্ঞানস্বাক্ষ্মনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্ । অচিদ্বস্ত্বনশ্চ
তত্ত্বংকক্ষ্মনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে ॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিরন্তং বদন্তি শ্রুতয় ইতি ।
তদসং । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।” [তৈত্তি-
রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্] । “সর্বের নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্বাতঃ
পুরুষাদধি ।” “ন তস্মৈশে কশ্চন, তস্মৈ নাম মহদ্যশঃ ।” “য এনং
বিদ্বুর-মৃতাস্তে ভবন্তি” [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাত্মনেকব্যাক্য-
বিরোধাতঃ । ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্বব্যাপ্যপি ব্যাক্যানি সবিশেষ-

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ
উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিসোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যকরূপে
অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থওই আমার নিকট কথিত হইয়াছে ।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দেশ কথিত হইয়াছে,
বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরভাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং
জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর, এই কারণেই উভয়ের একই নির্দেশ হইয়াছে । চিৎ ও জড়
বস্তুতে যে ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্তৃজনিত বিকার-সম্বন্ধ
চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা । কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ
সেই জ্ঞান-সাধ্য কক্ষেরই ফণ বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই
(অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের
কারণ ।

আর যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিত্যাহীনবৃত্তির কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন,
বলিয়া [শাকরমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-
লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই—] ‘আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ
সূর্যের জ্ঞান স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানাক্রান্তের স্বভাব এক মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে)
আমি জানি । তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়) ।
[পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই । বিদ্বাতের জ্ঞান
প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে ।’
‘কেহই তাঁহার শাসনকর্তা নাই, তাঁহার নামই পরিজ্ঞ যশঃস্বরূপ ।’ ‘যাহারা ইহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি । শোধকবাক্যান্যপি সৰ্বিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতি-
পাদয়ন্তীত্যন্তম্ ॥

তত্ত্বমশ্বাদিবাক্যে সামান্যাদিকরণং ন নির্বিশেষবৈজ্ঞেয়কাপরম্, 'তৎ'-পদয়োঃ সৰ্বিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । 'তৎ'-পদং হি সৰ্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্প-
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামুশতি । "তদৈক্ষত বহু স্মাম্" ইত্যাদিষু তস্মৈব
প্রকৃতত্বাৎ । 'তৎ'-সামান্যাদিকরণং 'তৎ'-পদঞ্চ অচিদ্ধিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম
প্রতিপাদয়তি । প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামান্যাদিকরণ্যন্ত ।
প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামান্যাদিকরণ্যমেব পরি-
ত্যক্তং স্মাৎ, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ । 'সৌহৃদ্যং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাৎপৰ্য্যমুক্তং হয় । ইত্যাদি (*) পরব্রহ্ম সৰ্বিশেষ বলিয়াই ঋতি-বাক্যসমূহ সৰ্বিশেষ
ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । জীবের অজ্ঞানব্যয়ক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞান-
মনঃস্বম্' প্রভৃতি বাক্যানিচয়ও যে সৰ্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে ; একথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আব 'তৎ স্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামান্যাদিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও
নির্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে ; কারণ, 'তৎ' ও 'স্বম্'-পদে ব্রহ্মের সৰ্বিশেষ ভাবই বুঝাইয়া
থাকে—নির্বিশেষ ভাব নহে । 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব' ইত্যাদি ঋতি বাক্যে যখন সৰ্বিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন
বলিতে হইবে যে, সেট প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সৰ্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও জগৎকাৰণ ব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপাঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'স্বম্'-পদেও জড়সহকৃত জীব-
শরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে । কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে,
একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামান্যাদিকরণ্য । 'তৎ' ও 'স্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ
স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তেব (শব্দ ব্যবহারের দ্বারা প্রধান কারণ,
তাহার) প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামান্যাদিকরণ্যই (একার্থ-বোধকতাই) পরিত্যাগ
করিতে হয় । পক্ষান্তরে ঐপদদ্বয়ের মধ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গোণার্থও কর্তব্য
হয় । [মধ্যার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ] । 'সৌহৃদ্যং দেবদত্তঃ'
(দেবদত্ত একজনের নাম ; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না ; কারণ,

(*) তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্বিশেষ হন, এবং সেই নির্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়,
তাহা হইলে ব্রহ্মের 'আদিভাবণ' শব্দে সৰ্বিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সৰ্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি
('সমং বিদ্বান্ অমৃতঃ'), উভয়ই বিবাক্য হইয়া পড়ে । তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া
ঐ সৰ্বিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনও সমর্থনও বিবাক্য হয় । আর "বিদ্বাত্ত্যং পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের
বিদ্বাতের মত উচ্ছল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিবাক্য বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে
ব্যপারপ্রতিরূপ বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয় ।

লক্ষণা, ভূত-বর্তমানকালসম্বন্ধিত্যেক্য-প্রতীত্যবিরোধঃ । দেশভেদ-বিরোধ-
ধ্বংস কালভেদেন পরিহৃতঃ ; “তদৈক্ষত বহু স্ত্রাম্” ইতু্যপক্রম-বিরোধঃ ।
এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে । জ্ঞানস্বরূপস্য নিরন্ত-
নিখিলদোষস্য সর্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরু-
ষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাদিকরণস্য তত্ত্বং-পদযোরধি-
ষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (ঃ) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই । (+) ভিন্ন
স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপ্রতীতির বাধাত ঘটে না ; কাবণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবধি অবস্থিতি করিতে পারে । বিশেষতঃ ‘তৎ’পদের নির্বিশেষত্ব অর্থ
গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে “তৎ ঐক্ষত -বহু স্ত্রাম্” শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের
সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় । অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা
হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না । পক্ষান্তরে, সর্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং
সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ
আসিয়া পড়ে । আর যদি বল, ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের যে সামানাদিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার
অর্থ ঐক্য নহে—পরন্তু, বাধই উহার প্রকৃত অর্থ । তাহা হইলেও ‘তৎ’ ও ‘তৎ’-পদের—
সর্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্বে যে,
সামানাদিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-
বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় † ।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদয়স্ত এব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—শুদ্ধাশ্রিতবাদী শঙ্কর বলেন ‘সোহং দেবদত্তঃ’, (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা
ব্যতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না । কারণ, ‘তৎ’-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর
কোন পদার্থ । আর ‘অয়ং’-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ । যাহা
ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না ।
ফলকথা, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও
আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না । কাজেই ‘সঃ + অয়ং’ বাক্যোক্ত সামানাদিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ;
বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই ‘সঃ’ ও ‘অয়ং’ পদের মুখ্য অর্থ—পরাক্ষত্ব, অপরাক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মগুলি
পরিভাষ্য করিয়া কেবল ‘দেবদত্ত’ রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয় ; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ
বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদম্বয়ের আর পূর্ক-
কথিত বিরোধ থাকে না । “তৎ তম্ অসি” বাক্যেও এইরূপ ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ
করিয়া কেবল নির্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয় । এই জাতীয়
লক্ষণাকে কেহ কেহ ‘ভাগলক্ষণা’ ও ‘অজহৎস্বার্থী লক্ষণা’ বলে । রামানুজ বলিতেছেন, ‘সোহং দেবদত্তঃ’
কিংবা ‘তৎ তম্ অসি’ ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না । প্রকারান্তরেও উপস্থাপিত বিরোধের
পরিহার হইতে পারে । যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—‘তৎ তম্ অসি’ বাক্যে ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের মধ্যে সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্ত বিশেষঃ—‘নেদং রজতম্’ ইতিবদপ্রতিপন্নস্তৈব (**) বাধস্তা-
গত্যা পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপ-
পত্তিস্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু থাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং ‘তৎ’পদেনোপস্থাপ্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (+) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধায়োরসম্ভ-
বাৎ । ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত তা আছেই, ওজপার আরও দুইটী দোষ আশিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—ভুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধ্য হইয়া সে স্থানে ‘নেদং রজতং’ (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের ‘বাধ’ (মিথ্যার) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু “তৎ ভুম্ অসি” স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিরূপার হইয়া ‘বাধ’ কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] ‘তৎ’পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সম্ভাবনা থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার? সূত্ররং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§) ।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্যটী প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাত্ ‘তৎ’পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় ; না—তাঁহাও বলিতে পার না ; কারণ, বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না । আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না ; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে] । ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) অপ্রতীতৈশ্চবা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বিশেষৈক ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

রহিয়াছে, তাঁহা যদি অসঙ্গত (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাঁহা হইলে ‘তৎ’ ও ‘ভুম্’ পদ দুইটির লক্ষণা করিতে হয় ; একটী পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্য (জীব চৈতন্য বাহা হইতে আনিয়াছে বা বাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটির লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবন্ত-নিবৃত্তিতে । সূত্ররং জীবের জীবন্ত ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ভ্রমের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না । এ পক্ষে এই লক্ষণা থাকায় যেমন একটী দোষ, তেমনি পূর্বেক্ত ‘ভ্রম-বিরোধ’, একধিষ্ঠানে নব্বিবিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জানিলেই সর্বত্র সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরাপর প্রতিতির নহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে । অতএব এই পক্ষটী পরিত্যাগ করা উচিত ।

(§) তাৎপর্য্য,—বাধার্থভ্রমঃ ন পূর্বেক্ত-দুষণহানিঃ, অপিচু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দুষণঘরাপাত এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্ত বিশেষ ইতি । ‘ভুক্তিরেব রজতম্’ ইত্যত্র প্রমাণান্তরে । নেদং রজতম্’ ইতি বাধস্ত প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে স্মতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বোধো । অতোহধি-
ষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বোধো দুরূপ-
পাদো । অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি
পারমার্থিকে রাজ্যে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধহ্রমঃ । রাজ্যোপদেশেন
চ তন্নিবৃতির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্মৈ প্রকাশমানহেনানুপদেশ-
ত্বাৎ, ভ্রমানুপমদিস্বাচ্ছ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর
থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা ব্যাধ কিছুই ত হইতে পারে না ।
অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্ম্মের বিরোধান
বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও ব্যাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না । [দেখিতে
পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেহনই পুরুষগত আকার বা
আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদগত যথার্থ রাজভাব,
তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজ্ঞাত
থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি
উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত
হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটা পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে
সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না । কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও
প্রকাশমানই ছিল ; স্মতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ
উপদেশ কান্দন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না ।

পন্নদ্বাং বাধকল্পনন্, অত্রতু বাধস্ত অপ্রতিপন্নত্বেহপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ । 'শুক্রিরেব রজতম্' ইত্যত্র
শুক্রিধ্বঙ্গপং বিরুদ্ধধর্ম্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতশ্চ বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষ্যতা 'তৎ'পদেন
শুক্রিধ্বং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মোপস্থাপনং বাধকল্পনমুপপন্নমিত্যর্থ ইতি । (শ্রুত প্রকাশিকা) ।

অর্থাৎ 'শুক্রিই রজত', এই বাক্যোক্ত শুক্রিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে'
বলিয়া শুক্র অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ তম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে
হইবে । কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্বোক্ত একরূপবিরোধ প্রকৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকত
সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয় । এই অভিপ্রায়ে 'ইদান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে । 'শুক্রিই
রজত' এই স্থানে এতদ্যক্ এমাগেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বৃদ্ধিতে পারা যায়, স্মতরাং বাধকল্পনা
আবশ্যক হয় । কিন্তু 'তৎ তম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বৃদ্ধিমাও দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকারকরিতে হয় ।
আর 'শুক্রিই রজত' এই স্থলে শুক্রিধ্বঙ্গপং বিরুদ্ধ ধর্ম্মটী শুক্রি শব্দেই বলিয়া দেয় । কিন্তু এখানে 'তৎ'পদে
কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্তের লক্ষণ করার শুক্রিধ্বের স্থায় কোন বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পনা
অসম্ভব হয় ।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়-
বিশিষ্টকৈ-(*) বস্তুপ্রতিপাদনে সামান্যিকরণং সিদ্ধম্। নিরন্তরনিখিল-
দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্ত্বমপ্যর্থমপরং প্রতি-
পাদিতং ভবতি; উপক্রমানুকূলতা চ; এক-বিজ্ঞানেন সৰ্ব-বিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ। সূক্ষ্মচিদচিদ্রস্ত শরীরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্রস্ত-শরীর-
ত্বেন কার্যত্বাৎ, “তমীধরাণাং পরমং মহেশ্বরম্। পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব
শ্রয়তে”, [শ্বেতাশ্বং, ৬।৭-৮]। “অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”,
[ছান্দোগ্য, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুতান্তরাবিরোধঃ।

“তৎ ত্বমসি” ইত্যব্রোহদেখ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র
কিঞ্চিদুদ্दिষ্ট্য কিমপি বিধীয়তে; “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্” [ছান্দোগ্য, ৬।৭।৪]
ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তো হি শাস্ত্রমর্থবৎ। “ইদং সৰ্বম্” ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব বাহ্যর শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্” পদ সেই
ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মূখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং একরূপ বিবিধ বিশেষত্বসম্পন্ন
একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামান্যিকরণাও সুসঙ্গত
হইতে পারে। আর সৰ্বদোষ-বিবৰ্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মেব যে, আরও একটা ঐশ্বর্য
আছে, বাহ্যর নাম জীবান্তর্যামিত্ত্ব; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে বধানিয়মে পরিচালিত
করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপ-
ক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়।
এবং সূক্ষ্ম চিৎ-জড়বস্তুরনিচয় যেকোন ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর;
অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য); সূত্ররূপে কার্য-কারণভাব ও
পরামর্শ-বোধক—“ঈশ্বর সৰ্বাপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাহাকে—”, ‘ইহার
নানাবিধ পরা (সর্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,’ ‘তিনি পাপবিনিশ্চুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প
(যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)’, ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও
বিরোধ উপস্থিত হয় না ॥

যদি বল, একরূপ হইলে “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে?
অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি?
[উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে,
তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে পেক্ষা উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে
প্রথমেই ‘ঐই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মরূপ),’ এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব
নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্তবিশয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

সজীবং জগন্নির্দিষ্ট—“ঐতদাত্ম্যম্” ইতি তশ্চৈষ আত্মেতি তত্র প্রতি-
পাদিতম্ । (৯) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—“সন্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৭] ইতি । “সৰ্ব্বং খন্দিদং
ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শাস্তঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুতান্তরাণি চ ব্রহ্মস্তুত্বাতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্ম-
ভাবমেব তদাত্ম্যং বদন্তি,—“অন্তঃপ্রবিষ্টো শাস্তা জনানাম্ সৰ্ব্বাত্মা ।”
[আরণ্যক০, ৩।১১।২৩] । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । স তে
আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ।” “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ,
যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স তে আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ।”
[বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২] । “যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্” ইতারভ্য—“যস্য
মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ । এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো

স্থানেই “ইদং সৰ্ব্বং” (‘এই সমস্ত’) কথায় জীব ও জগতের নির্দেশ করিয়া “ঐতদাত্ম্যং”
কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের ‘আত্মা’ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে
বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শাস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।’ এখানে ব্রহ্মের
শাস্ত্যভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সৰ্ব্বময়ত্বকে হেতুৰূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।
তজ্জপ সেশ্বনেও বিধেয় ব্রহ্মাত্মত্বাবেব প্রতি ‘হে সোম্য (শাস্ত্যভাব, সং-ব্রহ্মই এই
সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান’, এই হেতু দ্বারা পূর্ববিহিত
ব্রহ্মাত্মত্বাবেবই সমর্থন করা হইয়াছে । ১১১ ॥

১১২। অপরূপের শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মতিরিক্ত চিং-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের
শরীর-শরীরত্বরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি
এই,—“সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন ।” ‘যিনি পৃথিবীতে
থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই বাঁহার
শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংবত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত
(নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্,
আত্মা বাঁহাকে জানে না; আত্মাই বাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে
পরিচালিত করেন । সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ
করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘মৃত্যু বাঁহার শরীর,

দেব একো নারায়ণঃ ।” [স্ববাল০, ৭] । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ” [তৈত্তি০, ৬১২] ইত্যাদীনী ॥

অত্রাপি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি
ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদি-
তম্ ; “তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । জীবস্তাপি ব্রহ্ম-
ত্বকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে । অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্বস্য
বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†) । তস্মাদ্-
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরহেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোহপি
শব্দঃ তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিধাতি । অতঃ সর্ববশব্দানাং লোকব্যুৎ-
পত্ত্যবগত-(‡) তত্ত্বপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি, “ঐতদাত্ম্যমিদং

মৃত্যু যাহাকে জানে না; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য (অলৌকিক)
এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ।’ ‘তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট
হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন’ ইত্যাদি । এই সকল
শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা
হইয়াছে ।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) ‘[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব’; এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক
ভীষের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্য লাভ (শব্দের দ্বারা
উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বোক্ত “সং চ,
তাং চ অভবৎ” শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে ।
ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে
ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে । ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে,
চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্ম্যভাব
নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর ‘তাদাত্ম্য’ বা অভেদের নির্দেশ হইয়া থাকে ।
অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (মত্তা)
লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া
থাকে বলিতে হইবে । এই কারণে লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক
পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে । অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিদীপ্যতে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) লোকব্যুৎপত্ত্যবগত ইতি (গ) পাঠঃ ।

সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্তু “তত্ত্বমসি” ইতি সামান্যাদিকরণেন বিশেষণোপ-
সংহারঃ ॥

অতো নির্বিশেষবস্তুক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ
বৈয়ধিকরণেন সামান্যাদিকরণেন চ সর্বত্র ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরি-
ত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্তু তাদাত্ম্যমুপদিষ্টতে ? তস্মৈবেতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তুি (†) কিঞ্চিৎ ।
কল্পিতভেদ-নিঃসনমিতি চেৎ ; তন্তু ন সামান্যাদিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্বম্” ব্রহ্মত্বে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্
অসি” বাক্যে সামান্যাদিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা
হইয়াছে মাত্র ॥

স্বয়ং প্রতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাহার শরীর বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তখন সামান্যাদিকরণ্যমুখ্যেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখ্যেই হউক, যে সকল
বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে ; নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ
পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয় ; [কিছুতেই
সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡) ॥

[নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই
বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার ? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ
হইবে ? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনস্তম্” ইত্যাদি বাক্যেই তাহা জানা
গিয়াছে ; অতঃপূর্বে পুনর্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর আধিক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই ? যদি বল,

(*) স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি হিতি (গ) পাঠঃ । (†) - শাবসেয়মিতি হিতি (ক) পাঠস্তু ন সাধীদ্যনু ।

(‡) তাৎপর্য্য, —নির্বিশেষবস্তুক্যবাদী—শব্দরহস্যম্, ভেদাভেদবাদী নিষার্কসম্প্রদায়ঃ । কেবল ভেদবাদী
মাধ্যমভূতি । তন্মধ্যে শব্দর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার ১৭-দোষ-সম্বন্ধরহিত—নির্বিশেষ ; জীব ও ব্রহ্ম
একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া ছুঃব ভোগ করিতেছে । “তত্ত্বমসি”
বাক্যে জীবের সেই আবিজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ভেদাভেদবাদীরা বলেন,—জীব খাঁর
কণ্ঠবশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল । জীবের ব্রহ্মস্বভাব ছাড়া নিজস্ব
কতকগুলি ভাব আছে ; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ
‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে ।

কেবলভেদবাদীরা বলেন,—ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতঃসিদ্ধ
নিত্য পদার্থ ; কস্মিন্ কালেও উভয়ের একা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না । ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব
উঁ হার আরাধক ; এই দেব্য সেবকভাবই ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে ।

সেয়মিত্যুক্তম্। সামান্যধিকরণং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন
বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-
দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাচুর্য্যুরিতি নিরন্তরনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-
ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো হি (+) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেহপি ব্রহ্মণঃ স্তব্ধ এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ
গুণবদোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-
এব (‡)। কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-
বাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ
স্তাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থেই ঐরূপ উপদেশের
আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামান্যধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য
সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটি প্রকার বা বিশেষবস্তু না থাকিলে যখন
সামান্যধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম) যুক্ত সামান্যধিকরণ্য
সম্বন্ধটি ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অমুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-
সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপাস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও
সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বপ্রকার
উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সম্ভব হইতে পারে না; কাজেই
ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবভাবকে স্বভাবিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন
জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের
মতে স্বভাবগুণ ব্রহ্মের সহিত যে, সর্বদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই
বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের
কিছুমান অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অন্ত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের
একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব
“তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ
করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) ত্বেকদা পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধা এবং ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ।

(§) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি ইতি - - -

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎসন্ত ব্রহ্মশরীরভাবমাত্রিষ্ঠমানেঃ কৃৎসন্ত
 (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সৰ্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি । জাতি-গুণয়ো-
 রিব দ্রব্যার্থমপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্চে মনুষ্যো দেবো
 জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ' ইতি সামান্যাদিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব
 দৃষ্টচরম্ । জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'যগো গোঃ, শুক্লঃ পটুঃ'
 ইতি (‡) সামান্যাদিকরণ্য-নিবন্ধনম্ । মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ
 প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ যগো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি
 সামান্যাদিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামান্যাদিকরণ্য-
 নিবন্ধনম্ ; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ । স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যার্থাৎ
 কদাচিৎ কচিদ্রব্যবিশেষণত্বেন মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১০। পক্ষান্তরে, বাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে
 ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি
 উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে । মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ যেকরূপ বিশেষণ
 হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই
 'পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে ;' ইত্যাদি সামান্যাদিকরণ্য
 ঘটত প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে
 দেখা যায় । 'বণ্ড (যাঁড়) গো', 'শুক্ল বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, বণ্ডত্ব জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্য-
 রূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার
 কারণ । আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা
 বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, বণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মিয়াছে' ;
 ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সাহিত দেহ-পিণ্ডের সামান্যাদিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে
 চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামান্যাদিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ ; কিন্তু
 পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মসকল এই সামান্যাদিকরণ্যের
 কারণ নহে । কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া
 মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয় । যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী । 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটা স্বতন্ত্র
 এবা, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মত্বাদ্ভাবত্বাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) জাতঃ কর্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তথা সামান্য—' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) যোষিদা আত্মা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(¶) অদ্বৈতমিতি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(||) ব্যাবৃত্ত্যা' ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

দৃষ্টঃ ; (*) ন পৃথক্‌প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং
সামানাদিকরণ্যাবসেয়মেব ।

যদি ‘গৌরশ্চো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ যশ্চ আত্মা কর্মভিজাতঃ’,
ইত্যত্র ‘যশ্চো (+) যুগো গোঃ’, ‘শুরুঃ পটঃ’ ‘কৃষ্ণঃ পটঃ’ ইতি জাতি-গুণ-
বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরানামিষ্যতে । তর্হি জাতি-ব্যাক্ত্যারিব
প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ । ন
চৈবং দৃশ্যতে । ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদি-
শরীরং পশ্যন্তি । অতো মনুষ্য আত্মেতি (‡) সামানাদিকরণ্যং লাক্ষ-
ণিকমেব ॥

নৈতদেবম্ ; মনুষ্যাদিশরীরানামপাত্নৈকাত্ম্যশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং
তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাদিভুল্যম্ । আত্মৈকাত্ম্যশ্রয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনা-
শাদবগম্যতে । আত্মৈক প্রয়োজনত্বঞ্চ—(§) তত্ত্বৎকর্মফলভোগার্থতয়ৈব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলদারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই বিশেষণভাবটীও কথিত
সামানাদিকরণ্য বলেই বাবস্তাপিত করিতে হয় ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ‘যশ্চ (যাঁড়) গোঃ’ এস্থলে যেমন যশ্চ জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে,
এবং ‘শুরু পট’ ও ‘কৃষ্ণ পট,’ এই স্থলে শুরু ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে,
‘পুরুষ কর্তৃফলে গো, অথ, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা যশ্চ (যাঁড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে’ ; এই
সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমন মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা
যায় ; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির আত্মার
প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিতাই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ
সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায়
না । গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি
শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার
কবে না । সুতরাং বলিতে হইবে যে, ‘মনুষ্যই আত্মা’ অথবা ‘আত্মাই মনুষ্য,’ এইরূপে যে
আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উগা লাক্ষণিক (গোণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পাবে না ; জাতি ও গুণের আত্ম মনুষ্যাদি-শরীরও একত্রে
আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মরূপ । মনুষ্যাদি শরীর যে,
আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায় ।
আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্তৃফল-ভোগের জন্যই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্তমান

(*) প্রত্যন্ত দৃষ্টঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ । (খ) পুস্তকে তু ‘দৃষ্ট-পদমেষব নাতি ।

(১) যশ্চ ইতি (খ) পাঠঃ । (২) মনুষ্যাত্মাইতি (গ) পাঠঃ । (৩) ত্বৎকর্মফলভোগার্থতয়ৈব (ঘ) পাঠঃ ।

সম্ভাবাৎ । তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব
প্রতীতেঃ । এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তত্বে হেতুঃ । এতৎ-
স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে ‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’ ইতি মন্তব্যঃ
প্রত্যয়ঃ । দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ত্রৈলোক্য-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকা-
রত্বস্বভাবাৎ (*) ‘দেবো মনুষ্য আত্মা’ ইতি লোক-বেদয়োঃ সামান্য-
করণেন ব্যবহারঃ । জাতি-ব্যক্ত্যনিয়মেন সহপ্রতীতিরূপয়োঃ চাক্ষু-
ত্বাৎ : আত্মনস্ত্রাক্ষুত্বাক্ষুত্বা শরীরগ্রহণবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে । পৃথ-
গ্রহণযোগ্যস্ত প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটিমিতি মা বোচঃ । জাত্যাদিবৎ ত-
দেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বে শরীরস্তাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ ।
সহোপলব্ধ-নিয়মাস্ত্বেকসামগ্রীবেদ্যত্বনিবন্ধন ইত্যুক্তম্ । যথা চক্ষুশ্চ পৃথিব্যা-

ধাকা,) তাৎপৰ্য্যেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনান্বিততা সমর্থিত হয় । আত্মাই দেবতা ও
মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই
প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম) । গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও
বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈক্যপ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ । আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকারই
দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মন্তব্য প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’
ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধনকরিতে হয় । আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি
স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ ;
এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে ‘দেবাত্মা’ ও ‘মনুষ্যাত্মা,’ এইরূপ সামান্যধিকরণে
(অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়া থাকে । জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সূত্ররঃ
সর্বদাই তত্ত্বের একত্র প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুশ (চক্ষুর গ্রাহ) নহে,
এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [ত্রি কারণে
সর্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য
পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটা পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তত্ত্বের
মধ্যে একটা কখনও অপরটার প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না ; একথা বলিতে পার না
কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিমুক্ত থাকায়—এবং
আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ার ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব
বুঝিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলব্ধের নিয়ম, অর্থাৎ
সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যজ্ঞাবিনী ; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যেমন
পদ্ম ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ ইত্যন্তোৎপত্তিঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে । (ঙ) পুস্তকে
তু — তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

দেৰ্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিহং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণঃ শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ । নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ । তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবত্বমেব সামান্যধিকরণ্যনিবন্ধনম্ । আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্ত শব্দঃ সঠৈব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

নমু চ, শব্দেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নানুপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য । নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতশ্চৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (৫) নিষ্কৰ্ষক শব্দোহিয়ম্ ; যথা গোত্বং শূক্ৰত্বমাকৃতিগুণ ইত্যাদিশব্দাঃ । আতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাাদিশব্দা-

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না : [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমন শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংস্পৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই । সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না । আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয় । শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণ-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, 'শরীর' শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না । না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না] 'শরীর' শব্দটা তাহারই নিষ্কৰ্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বাক্যের না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না । [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্র, শূকর, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পাস্ত্র অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৭৮) । অতএব, গবাদি শব্দের ভাষ্য দেব-মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে ।

(৫) নিরূপকাণাং ইতি (ক, খ) পাঠঃ । নিষ্কৰ্ষ-ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৬) তাৎপর্য্য,—জাতিবাক্য গোত্র প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাক্য শূকর প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থ বুঝায় সচ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পাস্ত্র অর্থই বুঝায় । 'গোত্র' বলিলেই গোত্রবিশিষ্ট গোত্র প্রতীতি না হইলে যেন বাক্যার্থে বিশ্রামই হয় না ; 'শূকর' বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গ তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটা বিশেষ্য পদার্থেই প্রতীতি না হইলে ঐ বাক্য অসমর্থ বলিয়া মনে হয় । এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটা প্রকার বা বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ইতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মা-ও প্রতীতি হইয়া থাকে ।

আত্মপর্যন্তাঃ। এবং দেবমনুষ্যাদি-পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীর-
তয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ। অতঃ পরম
ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়েব চিদচিদ্বস্তনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামান্যাদিকরণেন
প্রয়োগঃ। অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ। ইদমেব শরীরাত্মভাব-
লক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) “আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।” [ব্রহ্ম সূঃ
৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি। “আত্মোত্যেব তু গৃহীয়াৎ” ইতি চ বাক্য-
কারঃ (৩৯)।

অত্রৈদং তত্ত্বম্,— অচিদ্বস্তনশ্চিদ্বস্তনঃ পরম চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন
ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাহ্; কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—
“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

মায়্যাং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥” [শ্বেতাশ্বঃ, ৪।৯-১০]
“করং প্রধানমমৃতাত্মকং হরঃ। ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।” [শ্বেতাশ্বঃ,

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবহণ পরমাত্মার শরীরস্থানীয়; সূত্রায় জীব-বোধক
শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যাপ্ত বুঝাইয়া থাকে। অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের
বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব গভীকরে, এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামান্যাদিকরণা
বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, (কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়েই একই নিবন্ধন নহে)। এই
বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে। ‘মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে
আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন।’ এই হুত্রে
স্বয়ং সূত্রকারও এই শরীরাত্মভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দেশ করিয়াছেন। বাক্যকাবও
বলিয়াছেন যে, ‘ব্রহ্মকে ‘আত্মা’ বলিয়াই গ্রহণ করিবে।’

উহার গুঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব),
এবং (৩) পরব্রহ্ম। তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের
পরিচালক—ঈশ্বর। এইরূপে কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ
প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই—‘মায়াদ্বীপের ব্রহ্ম উপা হইতেই এই জগৎ-
সৃষ্টিকরেন; সেই জগতের আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি (জগতের
উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে।’ ‘কর
অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিব্রহ্ম, আর হরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ।
এক (অধিতায়) দেব (পরমেশ্বর) সেই কর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন। এই

(৫) ‘ভাবতাদাত্ম্যম্’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্র বৃত্তিকারঃ ‘বাক্যকার-নামা প্রসিদ্ধঃ।

১।১০]। “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিশ্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপাদিপঃ, ন চাস্ম কশ্চিৎজনিতা নচাধিপঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।৯]। “প্রধান-ক্ষেত্রজপতিগুণ-শেষঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।১৬]। “পতিং বিশ্বাত্মেশ্বরং শাস্তং শিবমচ্যু-তম্।” [মহানারায়ণং, ১।১৩]। “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশৌ।” [শ্বেতাস্থং, ১।৯]। “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।” [কঠং, ৫।১৩]। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারক্ষ মহা।” [শ্বেতাস্থং, ১।১২]। “তয়োৱন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বভ্যনশ্লম্নন্যোহভিচাকশীতি।” মণ্ডং, [৩।১১]।

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারক্ষ মহা জুটন্ততত্তেনামৃতত্বমেতি।” [শ্বেতাস্থং, ১।৬] “অজামেকাং লোহিত-শুরু-কৃষ্ণাম্, বহ্নীং প্রণাং (ছ) জনয়ন্তী সুরুপাম্। অজো হোকো জুশমাণোহনুশেতে, জহাতেনাং ভুক্তভোগীমজোহন্যঃ॥”

[মহানারায়ণং, ১০।৫]।

অতিতে ‘অমৃতাক্ষরং হরঃ’ কথার ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্ত প্রধান (ক্ষর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন : এই কারণে ভোক্তাকে ‘হর’ বলা হইয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।’ ‘তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।’ ‘তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।’ ‘অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটা; তন্মধ্যে একটি জ (চেতন), অপরটা অজ (অচেতন), এবং একটি প্রভু, অপরটা অধীন। ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।’ ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বেচ্ছা কর্তৃক ভোগ করে, অপরটা (পরমাত্মা) ভোগ করেন না। কেবল সাক্ষিকপে উহা দর্শন করেন মাত্র।’ ‘জীব আপনা হইতে পৃথক ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অহংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।’ ‘নিজের অহংরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কারিণী, লোহিত-শুরু-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটি অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয়; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।’ ‘জীব পরমাত্মার

“সমানে বৃক্ষে পুরাণো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুফং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্ম্য মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ ॥”

শ্বেতাস্থং, ৪১৭] ইত্যাদ্যঃ ।

স্মৃতাৱপি—“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ।

অপারমিতস্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।” [গীতা০, ৭।৪-৫]

“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং বাস্তি মামিকাম্ ॥

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ।

প্রকৃতিং স্বামবক্ষ্যে বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতগ্রামিমং কৃত্তমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ।” [গীতা০, ৯।৭-৮]

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥” [গীতা০, ৯।১০]

“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যাদ্যদৌ উভাবপি ॥” [গীতা০, ১৩।১৯]

“মম যোনির্মহদ্রক্ষ্য তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” [গীতা০, ১৪।৩] ইতি ॥

সঙ্গে একই দেহ-রূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-নিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে। ‘আরাদিত বা প্রীতস পন্ন [জীব] অপর (নিঃস্ব) হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।’ ইত্যাদি ॥

স্মৃতিতেও আছে, ‘[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টমা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিঃস্ব) প্রকৃতি ।’ হে মহাবাহো—অর্জুন ! আমিও এতদিন আমার আরও একটা ‘পরা’ প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিদ্যুৎ (রক্ষিত আছে) ।’ ‘হে কুণ্ডিনন্দন ! কল্প-ক্ষেত্রে (সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিনীত হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কর্ম-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি ।’ ‘প্রকৃতি আমারই প্রেরণার চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে। হে কুণ্ডিনন্দন ! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই অনাদি বলিয়া জানিও ।’ ‘আমার অভিযুক্তিস্থান’ যে মহৎ ও ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন করি। হে ভারত, তাহা হইতেই

জগদ্যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিৎস্ব যৎ ;
তস্মিন্ চেতনাখ্যং গৰ্ভং সংযোজয়ামি । ততো মৎকৃতাচ্চিদচিংসংসর্গাৎ
দেবাদিস্বাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সৰ্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সৰ্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ
পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্মিয়াম্যত্নেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্ত্ব-
মাহুঃ কাশ্চন শ্রুতম্,—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যামন্তরো, যং পৃথিবী
ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য,—“য-
আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্মাত্মা শরীরম্, য-
আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্ব্যাময়তঃ” ইতি । তথা, “যঃ
পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য-(*)
“যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

সর্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ভগবান্ বলিতেছেন—‘মদীয় প্রকৃতিসংস্কৃত যে, ভূত-
পুরুষ জড় বস্তু ; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গৰ্ভ সংযোজিত করি । আমার কৃত সেই
চেতনাচেতন সম্বন্ধ বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণের পর্য্যন্ত, চেতনাচেতন-
দমবিত সর্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫ । চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য ; এইপ্রকার
ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সৰ্বাবস্থায় একরূপে বর্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ,
তখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয় ;
তখন তাঁহা হইতে এসকলের পৃথকরূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই ; এইকারণে
নিম্নলিখিত কতকগুলি প্রাতি সেই পরমপুরুষকে ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
১।—‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাহ্যকে জানে না, অথচ
পৃথিবীই বাহ্যর শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন ।’
এহ হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহ্যর
শরীর, অথচ আত্মা বাহ্যকে জানে না ; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্ধ্যমিরূপে)
আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন ; সেই অন্তর্ধ্যামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা ।’ ইতি ।
২। আরও আছে,—‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী বাহ্যর শরীর, এবং পৃথিবী
বাহ্যকে জানে না,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু
বাহ্যর শরীর এবং মৃত্যু বাহ্যকে জানে না ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাণ,

(*) যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ’ ইত্যাদি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ভূতা(*)স্তুরাহ্মাপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” [স্ববাল০, ৭]।
 অত্র যুত্মশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্রস্তু অভিধীয়তে; অস্মামেবোপ-
 নিষদি—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি বচনাৎ ।
 “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাহ্মা,” [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১] ।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্রস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব
 কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশচন শ্রুতয়ঃ
 কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ স এবৈত্যাহুঃ;—“সদেব সোম্যেদমগ্র আদীং
 একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি, “তৎ তেজোহ-
 সৃজত” ইত্যারভ্য—“সন্মূলাঃ” সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
 সংপ্রতিষ্ঠাঃ । ঐতদাহ্মামিদং সর্বম্ । তৎ সত্যম্ । স আত্মা ।
 তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি [ছান্দো০, ৬।২, ১৮, ৬] । তথা “সোহকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ ।’ এখানে ‘যুত্ম’ শব্দে ‘তমঃ’ শব্দবাচ্য
 ভূতস্বরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে । কারণ, এই ‘স্ববাল’
 উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে
 অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয় । আরও আছে,—সর্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের]
 অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন ।’

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
 পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে । সূত্ররাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার
 প্রকার বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । [ধর্ম যখন ধর্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে,
 তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-
 পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন ; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি
 কার্য্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও
 জগতের অভেদ স্থাপন করিয়াছেন । সেই সকল শ্রুতি এই,—‘হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই
 জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপে ছিল । সেই সং-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—‘আমি বহু হইব এবং
 জন্মিব । তিনি ভেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে,—‘হে
 সোম্য ! সং-ব্রহ্মই জারমান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান ।
 এই সমস্ত জগৎই এই সংস্বরূপ ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা ; হে শ্বেতকেতো !
 তুমিও সেই আত্মস্বরূপ ।’ আরও আছে,—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

—বহু স্থাং প্রজায়েয়” ইতি। “স তপোহতপ্যত; স তপস্তুপ্তা ইদং সর্বমসৃজত” ইত্যারভ্য—“সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬২-৩] ইত্যাদ্যাঃ।

অত্রাপি শ্রুতান্তরসিদ্ধিশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ। “হন্তাহমিমান্সিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি। “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু-প্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দো০, ৬৩.২] ইতি চ। “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” ইতি জীবন্ত ব্রহ্মাত্মকত্বং—“তদনুপ্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে। এবমন্ততমেব নাম-রূপব্যাকরণং “তন্নেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩।১।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্। অতঃ কার্ণাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-

জন্মিব, তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন; তিনি তপস্তা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।’
ইত্যাদি ॥

মুদ্রাপার শ্রুতিতে বে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ
স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে; তাহাই এই ছানোগ্য ও তৈত্তিরীয়ী শ্রুতিতে স্মরণ
করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—‘আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাশ্মরূপে এই ভূতত্রয়ের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।’ ইতি। এবং ‘তিনি তাহা
সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সূত্র (পরোক্ষ) ও তাত্ (অপ-
রোক্ষ) হইলেন। বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ
(মিথ্যা) হইলেন।’ ইতি। এখানে ‘তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক সূত্র ও তাত্ রূপ ধারণ এবং
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, ‘এই জীবরূপে
প্রবিষ্ট হইয়া—’ এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে,
জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে; জীবও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিতাবই তাহার একমাত্র
কাবণ; নচেৎ উভয় শ্রুতিব একার্থতা রক্ষা পায় না। আর, ‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে)
এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিভাক্ত
হইল।’ এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে।
অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ পরমপুরুষ এবতি কারণাৎ (*) কার্যস্থানশ্চেন
কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্থ বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানক
সমীহিতমুপপন্নতরম্ । (+) “অহমিমান্সিত্ত্বো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানু-
প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি, “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি সর্বমচিদ্বস্ত
নির্দিশ্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্বৈ বাচকাঃ
শব্দা অচিজীববিশিষ্ট-পরমান্নন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমান্নবাচিনা
শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্ত সামান্যধিকব্যাং মুখ্যবৃত্তম্ । অতঃ সূক্ষ্ম-
চিদচিদ্বস্তুরীঃ ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্ম-
চিদচিদ্বস্তুরীঃ ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর। [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য।]
কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে ; কাজেই কাণ্ডশরূপ ভগবানকে জানিলেই
তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ; হুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, যাঁহা অভি-
লষিত, তাঁহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয়। “অহম্ ইমাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি “তিস্রো দেবতাঃ”
ইত্যাদি পদ দ্বারা (+) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দেশ করিয়া তাঁহাতেই আবার স্বরূপ জীবের
অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক
বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাশ্রাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ
সর্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়)। অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমান্ন-
বোধক শব্দের (‘তৎ’ প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক ‘ত্ব’ প্রভৃতি
পদের) সামান্যধিকরবাণ বা মতেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, সূক্ষ্ম,
সূক্ষ্ম ও চিদ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মৈব প্রকার বা ধর্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই
কার্য্য ও কারণশরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন।
অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের
শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ ; অপর কোনও কারণ নাই।

(*) কার্য্যং কারণশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) (ক, খ) পুস্তকযোঃ ‘হস্তাহম্’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে, টীকায়াস্ত নৈবমুপপত্ত্যতে ; অতঃ (ঘ) পুস্তক-
সম্মতঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ ।

(+) তাৎপর্য্যঃ,—ছান্দোগ্যোপনিষদে “তিস্রঃ দেবতাঃ” কথাটির অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই ত্রুতয়।
যদিও এখানে তিনটী মাত্র ত্বতের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি ত্রুতন্ত্রায় উপনিষদ পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির
কথা আছে। তাঁহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও ‘তিস্রঃ’ পদেরই ‘পঞ্চ’ অর্থ গ্রহণ করিতে
হইবে। পরমান্নের অধিগান থাকায় জড় ভূতকেও ‘দেবতা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাদানত্বেহপি সজ্জাতোপাদানত্বেন চিদচিত্তোত্র ক্লৃপশ্চ স্বভাব-
সঙ্করোহপ্যুপপন্নতরঃ । যথা—গুরু-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সজ্জাতোপাদানত্বেহপি
চিত্রপটস্থ তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌর্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন
সর্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্জাতোপাদানত্বেহপি জগতঃ কার্যাব-
স্থায়ামপি ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃ-ভাৱসঙ্করঃ । তন্তুনাং পৃথক্ (*) স্থিতি-
যোগ্যান্যাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (+) কদাচিত্ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ ।
ইহ তু সর্বাবস্থাবস্থায়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিত্তোস্তৎপ্রকারতয়ৈব
পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ ।
স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ । এবং চ সতি, পরস্ত ব্রহ্মণঃ

‘এখন শব্দা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাহারই
পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে
বলিতেছেন—‘পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সজ্জাত বা চেতনা-
চেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব
(ধর্মগুণ) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র—গুরু, রক্ত ও রক্তবর্ণ সূত্রে
নির্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন
ভিন্ন অংশেই গুরুাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্বোংশে সর্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না;
তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃ,
ভোগ্য ও নিয়ন্তৃ-ভ-পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র
বিশেষ্যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কর্তার ইচ্ছানুসারে
সময় বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইরা থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণবস্থা ও কার্যাবস্থা,
উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু
সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত
হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
সর্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম-
রূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্বদা অন্তর্ভুক্ত কর, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইরা উহারা
থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা
চিরকালই ‘সর্ব’-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে
বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্মের প্রভেদ থাকে ও সেই সকল ধর্মের
পরস্পরে লক্ষণপ্রণ না হওয়া দেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) পৃথক্-প্রতিযোগ্যাম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) পুরুষেক্সা ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যানুপ্রবেশেহপি স্বরূপানুখ্যাতাবাভাবাদবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্ । স্থূলাবস্থাস্থ নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্ত চিদচিদ্বস্তন আত্মতয়াবস্থানাং কার্যত্বমুপপন্ন-
তরম্ ; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৫॥

নিগুণবাদাশ্চ পরস্ত ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপদ্যন্তে । “অপহত-
পাপানু বিজরো বিমৃত্যুবিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ” ইতি হেয়গুণান্
প্রতিষিধ্য, “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতি-
রেবানুত্তর সামাশ্চেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদাশ্চ সর্ববজস্ত সর্ববশন্তেরখিলহেয়প্রত্যানীক-
কল্যাণগুণাকরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাহি । এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, কার্যভূত জগতের
অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা সামান্যিকরূপে অবস্থিতি, তাহা
সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইতে পারে ; কারণ, ইকপে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের
অন্তথাভাবে বা বিকার ঘটে না । আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থায়ুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগ-
সম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের অঙ্গরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে
তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সম্যক্রূপে সম্ভব হয় ; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্য ।
[পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার
কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং তাঁহাকে ‘কার্য্য’ বা ‘কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট’ বলিয়া
নির্দেশ করা অসম্ভব হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

১১৬ । শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে ‘নিগুণ’ বলা হইয়াছে ; হেয়গুণের অসম্ভাবনিবন্ধন তাহাও
উপপন্ন হয় । ‘তিনি ‘নিস্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-
রহিত’, এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—
তাঁহাতে ‘সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প’ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান
করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের ‘নিগুণত্ববাদ’ সাধারণভাবে কথিত
হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে,
অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে ;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা
নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ।
[অতএব ‘নিগুণত্ব’-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না] ॥

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহারও
কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত
গুণের আশ্রয় ; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা
যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও
তৎসমান স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকারের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপক্ষেত্ৰাভ্যুপগমাতুপপন্নতরঃ । “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ ।” [মুণ্ড০, ১।১।৯] । “পরাস্য শক্তিবিবিন্ধৈব শ্রীতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮] । “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” । [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি ; “সত্যং জ্ঞানম্” [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদিকাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

“সোহকাময়ত—বহু স্যাম্ ।” [তৈত্তি০, ৬।২] । “তদৈক্ষত—বহু স্যাম্ ।” [ছান্দো০, ৬।২।৩] । “তন্মাত্র-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রতীকীকৃত্যাক্ষয়-বস্তুনানাদ্রমতদ্রমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি । নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” [কঠ০, ৪।১০—১১] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি । যত্র ব্রহ্ম সৰ্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় ; কিন্তু ‘তিনি জ্ঞানরূপী’ বলিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় না । অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুদৃষ্টই হয় । কেননা, ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববেত্তা,’ ইহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবাসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় । ‘অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে ?’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে । আর ‘তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহিত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহাও জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে] ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’, ‘তিনি আশোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব ।’ ‘তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিব্যক্ত হইলেন ।’ এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন । অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তুগত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে । নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের গ্ৰাস দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই । ‘যখন ষেতের গ্ৰাস হয়, তখনই অপর অপরকে দর্শন করে । কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে ? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে’ ইত্যাদি ।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা । ন পুনঃ “এহ স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি-
শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাজ্জেন নানাপ্রকারত্ব-
মপি নিষিধ্যতে । “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাবুৎ” ইতি (†) নিষেধ-
বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্ । “সর্বং তং পরাদাৎ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং
বেদা।” [বৃহদা০ ৪।৪৬] । “তস্ত হ বা এতস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতৎ,
যৎ স্বাশ্বদো যজুর্বেদঃ” [স্ববাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বর্যাণং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদক বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-
ভাবং কার্য্যকারণয়োঃরনন্তত্বং (‡) বদন্তীনাং সর্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ,

[কিন্তু] ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-
রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রাতিবন্ধ হইতেছে, এরূপ বুঝিতে
হইবে না । ‘যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মরূপ হয়’ ইত্যাদি ভেদানিষেধক বাক্যের
বিচার স্থলেই ‘যে লোক আত্মার অন্ত্র সর্ববস্তুর অন্তিত্ব মনে করে, সর্ব বস্তুই তাহাকে
প্রভাবিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না ।’ ‘এই যে,
স্বাশ্বদ ও যজুর্বেদ, ইহা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহান—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার
অবতরন্যস্ত ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত ও সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে,
এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত
শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে বাদও আপাততঃ বিরোধ প্রভাত হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভাজ্জেনিতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইত্যাদি-‘ন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অনন্তত্বং চ বদন্তীনাং’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য—উদাস্তত “সৎ চ তৎ চ অভবৎ” অর্থাৎ ‘তিনিই সৎ ও অসৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,’
ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের
সমস্ত পদার্থ । কোন বস্তুও তাঁহা হইতে পৃথক্ বা আত্মরক্ত নহে । এতএব, জগতে বাচক বা অর্থবাধক
যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়
পরমাত্মাকে বুঝাইবে । কারণ, তিনি সপাশ্বক; ইতরাং ‘তৎ’ পদটী যেমন সাক্ষ্য সম্বন্ধ পরমাত্মবাচক,
তেমনি ‘বম্’ পদটীও সাক্ষ্য সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পবমাত্মবাচক হইতেছে । আলোচ্য ‘তৎ’ পদটী
ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর ‘বম্’ পদটী অব্যবস্থা কার্য্যাবস্থা-বাচক; ইতরাং ঐ ‘তৎ’ ও ‘বম্’ পদের
অন্তেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই ।

যখন পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অসৎরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান
কারণ; এবং জগৎ তাঁহারই কার্য্য । এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যাবস্থা,
অপরটী কারণাবস্থা । যেমন, মৃত্তিকা কারণাবস্থা, আর ঘট তাহার কার্য্যাবস্থা । এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে
সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । এই নিমিত্ত ভাষ্যে
ব্রহ্মকে ‘কার্য্যাবস্থা’ ও ‘কারণাবস্থা’ বালগা উল্লেখ করিয়াছেন । যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে
‘উপাদান’ কারণ বলে । যেমন ঘটের উপাদান কারণ—মৃত্তিকা ।

চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগানহিসূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্যদশায়াঞ্চ তদহিস্কুলদশাপত্তিং বদ-
ন্তাভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে, ইতি ব্রহ্মজ্ঞানবাদোপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদ-
স্বান্ব্যস্তাপ্যপন্যায়মূলশ্চ (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধশ্চ ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো
দৃশ্যতে। চিদসিদ্ধিশ্রাণাং পৃথক্স্থভাবতয়া ততচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্ম-
ভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যন্তরেণ কার্য-
কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য্য-কারণয়োঃ প্রতাপাদনঞ্চ হাবিরুদ্ধমিতি
সিদ্ধম্ ॥

যথা—আগ্নেয়াদীন যদ্ যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথক্ উপমান সমুদায়ানুবাদি-
বাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়রূপমান (‡) “দর্শ পূর্ণমাসাত্মাম্” [কাত্যায়ন
শ্রোতি সূ., ৪-২৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্তব্যতয়া বিদধাতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মার সর্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতন'-
চেতন পদার্থসমূহের কাব্যবাস্তব নাম-রূপ-বিভাগবিধীন সূক্ষ্মদশালাভ এবং কার্য্যবাস্তব
নাম-রূপ-বিভাগ-যোগা সূক্ষ্মদশা-পাপ্তি, তৎ পতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারা সেই বিরোধের
পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদ-
বাদই হউক, অথবা আর কোন বাদই হউক, (§) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তিমূলক ও সর্বশ্রুতি-
বিরুদ্ধ; সুতরাং কোনকপেই সে সকল 'বাদ'-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অতি প্রায়
এট যে,—] চেতন, অচেতন ও দ্বৈতের স্বভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ; এবং
“দ্বৈতই আত্মা, চেতনাচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর” এই প্রকার ধর্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ
দ্বারাও উহা সমর্থিত; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদের কার্য্য-কারণভাব প্রতিপাদন
এবং কার্য্যকারণেব অভেদ নির্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না; ইহাই
প্রমাণিত হয় ॥

‘আগ্নেয়’ শ্রুতি ছয়টি যাগ যেকোন প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (পঞ্চম বিধারক-
বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে দুইটি বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত
করা হইয়াছে। শেষে পূর্ণ প্রক্রান্তবোধক “দর্শ-পূর্ণমাসাত্মাম্” (দর্শ ও পূর্ণমাসানামক ভাগ
করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় ভাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্তব্য-

(*) অন্তস্তাপ্যজ্ঞায় ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) কার্য্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দর্শপৌর্ণমাসাত্মাম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—যে মতে ব্রহ্মভেদেও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে ‘ব্রহ্মজ্ঞানবাদ’ বলা
হয়। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র;
সেই মতকে ‘ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ’ বলা হয়। বস্তুতঃ এদিকলগ্ন শব্দর মতের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মত
ভেদমাত্র।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ “ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাগ্নানাবীশতে দেব একঃ”, [শ্বেতাশ্বং ১।১০]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুণেশঃ (ঃ)।” “পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বশ্বরম্। আত্মানারায়ণঃ পরঃ।” [নারায়ণং ১।৩।৪] ইত্যাদিবাচ্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য—“যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাত্মা শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ,” [সুখালং ৭,] ইত্যাদিভিব্যাক্যশ্চিদচিভ্যোঃ সর্বাবস্থাভিত্তিতয়োঃ পরমাত্ম শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য— শরীরভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্ভ্রক্ষাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থাঃ কার্যাবস্থ্যচ্চ পরমাত্মৈক এবতি পৃথক্ প্রতিপন্নং (ঃ) বস্তুত্রিতয়ং “সদেব সোম্যোদমগ্র-

রূপে বিহিত করা হইয়াছে ; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনামী), আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্দীক্ষ্য)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন। ’ [ভগবান্] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) পতি । ’ ‘বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—।’ ‘নারায়ণই পরমাত্মা ।’ ইত্যাদি বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ ‘পৃথিবী যাহার শরীর, আত্মা (জীব) যাহার শরীর, অব্যক্ত (যক্ষ্মাবস্থা) যাহার শরীর এবং অক্ষর (প্রকৃতি) যাহার শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বপাপরহিত অলৌকিক, দ্যোতমান এক (অবিভীষ) নারায়ণ ।’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্বে চেতনাচেতনের আভ্যুত পরমাত্মার বোধক ‘সৎ ; ব্রহ্ম ও আত্মা’ প্রভৃতি শব্দে এক পরমাত্মারই কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনা-চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (ঃ)

(*) ইয়ং প্রতিঃ (য) পৃথক্ নোপলভতে। (১) পৃথক্ প্রতিপরবস্তুনিভয়ম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—আগ্নেয়াদি ছয়টি যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ, —(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাংশ, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগযজ্ঞ, (৬) ঐন্দ্রয়ি। এই ছয়টি যাগই বেদে “আগ্নেয়োঃ ঐষ্টকপালোঃ যাব্যাত্মাঃ ৫ পৌর্ণমাসাঃ ৫ অচ্যুতো ভবতি” ইত্যাদি ছয়টি উপপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ক্রিয়াবোধক যিদ্ধিকে ‘উৎপত্তিবিধি’ বলে। ঐ ছয়টি যাগকে আবার “য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীঃ যজ্ঞতে। য এবং বিদ্বান্ অব্যাত্মাঃ যজ্ঞতে।” ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগযজ্ঞের সহিত একত্র একই স্বর্ণকলের উদ্দেশ্যে কর্তব্য রূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টি যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস যাগযজ্ঞের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ” । “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং”, সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাक्यं প্রতি-
পাদয়তি । চিদচিদ্বস্তুরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি
নাস্তি বিরোধঃ ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্মাত্মবিশেষস্য ‘অয়মাত্মা সূখী’
ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে ; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিচ্ছাদনিবৃত্তিৰ্যুক্তেতি ।

তদযুক্তম্ ; বন্ধস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-
নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তসুখ-দুঃখানুভবরূপস্য বন্ধস্য মিথ্যাত্ব-
কথমিব শক্যতে বক্তুন্ম । এবংরূপবন্ধ-নিবৃত্তিভিত্তিরূপাপনোপাসনগীত-
পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যতি পূর্বমেবোক্তম্ । ভবদভিমতস্যৈক্যজ্ঞানস্য-

চেতনাচেতন বস্তুরূপ পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পরমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও
[শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাহাব উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ
বা বাধা নাই ; [কেননা,] কোন কোন আত্মামনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও ‘এই
আত্মা সূখী’ ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল
আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায় । অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের
প্রয়োজন নাই ॥ ১১৬ ॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জানেই অবিশ্রাম (বন্ধের) নিবৃত্তি
হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই ;
কারণ, বন্ধ যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি
হইতে পারে না । আর বস্তুতঃ, পাপপুণ্যময় কর্মাবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ
এবং তাহারই ফলে যে, সুখ-দুঃখানুভূতিরূপ বন্ধ উদ্ভূত হয়, কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা
বলা যাইতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ বন্ধনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও
ভক্তিপূর্ণ উপাসনার পরিতুষ্ট ভগবানে, অল্পগ্রহ হইতেই লাভকরা যাইতে পারে ; এ কথা
ব্যক্ত হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত
হইয়াছে, পক্ষাৎ সেই চেতন ও অচেতনত্বের ঈশ্বরের শরীররূপে এবং যখন ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত
হইয়াছেন, অনন্তর কতগুলি বাক্য আধার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং ঐরূপ উল্লেখ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না । আর পরমাত্মা
চেতনাচেতনময় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাহাকে কেবল ‘পরমাত্মা’ বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না ; তাহাও
দোষাবহ নহে । দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে
‘সুখী’ মনে করে, তখনও ‘আত্মা সূখী’ এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু ‘শরীরী সূখী’ এই রূপ প্রয়োগ
করে না । অথচ বিষয় সম্পর্কধীন সেই সূখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্পর্কধীন ;
তথাপি যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না
করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না ।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্ত মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিবৃদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি ।
“মিথ্যেতদদ্যদ্রব্যং হি, নৈতি তদ্রূপাতাং যতঃ” [বিষ্ণু পুঃ২।১৩২৭] ইতি
শাস্ত্রাৎ । “উত্তমঃ পুরুষস্ত্বয়ঃ ।” [গীতাঃ ১৫।১৭] । “পৃথগাত্মানাং প্রেরিতারক
মহা” ইতি [শ্বেতাশ্বঃ ১।৬] । জীবাত্ম-বিসঙ্গাতীয়স্ত তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো
জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্ত্যাপি নিবর্তকজ্ঞানস্ত (†) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্ত
নিবর্তকান্তরং যুগ্যম্ । নিবর্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্বং ভেদজাতং (‡)
বিনিবর্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ; ন, তৎস্বরূপ-তদুৎ-
পত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিহায়া নিবর্ত-
কান্তরমন্বেষণীয়ম্ । তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবোতি চেৎ; তথা সতি নিবর্তক-

পূর্বেই কথিত হইয়াছে । আর তোমার অভিमत একজ্ঞান যখন অনুভবিস্ত ত্বৈতাবস্থার
বৈপরীতা-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-
বৃদ্ধিই উহার ফল হইতে পারে । কেন না, শাস্ত্রে আছে ‘যেহেতু এক বস্তু কখনও
অন্ত বস্তুর লাভ করিতে পারে না’; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা
অর্থাৎ সত্য কথা নহে । বিশেষতঃ ‘উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্ ’
[‘জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিরস্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—‘ইত্যাদি শাস্ত্রে
জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিশয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ
মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে]
তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধি বা জ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্তক জ্ঞানের
নিবৃত্তির জন্তও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া
বাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না ।) যদি বল, অজ্ঞান-
নিবর্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ
করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্ত আর উপায়াস্তরের আবশ্যক
হয় না;) না, একথা সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই নিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ,
এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত
এবং তৎকল্পক অবিস্তা-সমুচ্ছেদের জন্ত অপর একটা নিবর্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা
আবশ্যক । আর যদি বল, উক্ত অবিস্তার বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাহা হইতে

(*) বন্ধবৃদ্ধিরেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভবদভিমতস্ত নিবর্তকজ্ঞানস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) স্ববিরোধিসক্ভেদজাতম্ ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ ।

(§) নিবর্তক ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ । তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃত্ত্বমনিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোহয়ং
জ্ঞাতা ? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ ; ন, তস্য নিষেধাতয়া নিবর্তকজ্ঞান-
কর্তৃত্বাৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ । ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ ; ব্রহ্মণো নিবর্তক-
জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্ ? উত অধ্যাস্তম্ ? অধ্যাস্তং চেৎ ;
অয়মধ্যাসস্তন্মূল্যবিজ্ঞানান্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব । নিবর্তক-
জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্মাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রোপেক্ষ্যানবস্থা স্যাৎ ।
ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ । নিবর্তক-
জ্ঞানস্বরূপং স্বস্ব (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন অনিবর্ত্যাস্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না ;
কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্তমান থাকিতে কখনই তদ্বিবর্তক জ্ঞানের উৎপত্তি
দ্রব্যপূর্ণ হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক)
যে জ্ঞান ইহা, তাহার জ্ঞাতা কে ? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে ? যদি বল, বুদ্ধি বা
অবিজ্ঞায় চৈতন্ত্যের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা) ; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
উহাই যখন নিষেধ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয় ; তখন উহা নিবর্তক জ্ঞানের কর্ত্ত্ব ভিন্ন কখনই
কর্ত্ত্বা হইতে পারে না । আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্ত্ত্বা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা
হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানকর্ত্ত্বত্ব),
ইহা কি তাহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যাস রূপ (অবিজ্ঞা-কল্পিত) ? যদি
অধ্যাস হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটা অবিজ্ঞা
বহিরাছে, তাহা যখন উক্ত অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই ; তখন উক্ত নিবর্তক
জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকিবে । আর যদি
তদ্বিবারণার্থে অপর একটা নিবর্তক জ্ঞানের সম্ভা স্বীকার কর ; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও
জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ; সুতরাং তাহারই
বা জ্ঞাতা কে ? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয় । আর
ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে ।
আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া
তাহাকেই আবার পৃথকভাবে অনিবর্ত্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয় ; তাহা ঠিক ‘দেবন্ত পৃথিবী

(*) সম্মাত্র ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ব্রহ্মস্বরূপম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) স্বস্ব চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) অনিবর্ত্যাস্তর্গতঃ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন চ্ছিন্নম্, ইত্যেকস্তামেব (*) চ্ছেদনক্রিয়ায়ামশ্চ চ্ছেতুরস্থাঃ চ্ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ চ্ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদ্বিপ-
হাস্যম্ । অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্তকজ্ঞানে স্বয়ং কৰ্ত্তা চ ন
ভবতি, স্বনাশস্তাপুরুষার্থস্তাৎ । তন্মাশস্ত ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ-
র্শন-(+) তন্মূল্যাবিগ্ধাদীনাং (ক্) কল্পনামেব ন স্তাৎ; ইত্যলমেনেদ দিষ্ট-হত-
মুদগারাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকৰ্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বক্ষ্যন্ত তন্নিবৰ্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানা-
দেব । তদুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাদন-বেদাভ্যুপাখ্যাভ্যাবুদ্ধি-
বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকৰ্ম্মলভ্যা । তত্র কেবলকৰ্ম্মণামল্লাস্থিরফলত্বম্,
অনভিসংহিতফল পরমপুরুষারাদনবেদাং কৰ্ম্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-
দ্বারেণ ব্রহ্মাখ্যাভ্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বক কৰ্ম্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন
জ্ঞায়তে । কেবলাকারপরিত্যাগপূৰ্ব্বক-যথোক্তস্বরূপকৰ্ম্মোপাদানক ন সম্ভব-

ভিন্ন আর সনতই চ্ছেদনকরিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই চ্ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব
ও চ্ছেতৃত্ব—অর্থাৎ চ্ছেদনকার্য্যে একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কৰ্ম্মই কখনের ত্রায় উপহাসজনক
হয় । প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যাত্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছদকও
(নিবর্তকজ্ঞানের কর্ত্তা) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না । কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও
পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না । আর সেই অধ্যাত্তরূপের বিনাশক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া
স্বীকার করিলেও জাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলভূ-অবিগ্ধা প্রভৃতি
পদার্থ-নিচয়ই হইতে পারে না । যাউক, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদগর-
প্রহারের প্রয়োজন নাই ! ॥ ১১৭ ॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কৰ্ম্মপ্রবাহ-পাত্ত, তখন পূৰ্ব্ব-
কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্তক বা উচ্ছদক এবং পাইদিন পরমপুরুষ ভগবানের
আরাধনা কৰ্ম্মিত করিতে আত্ম-বিশেষে যে, যথাষপবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিস্তৃত বুদ্ধিপার-
শোধিত বহু বর্ণ ও আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায় । জ্ঞান-রহিত
কৰ্ম্ম সমূহের ফল যে, অন্ন ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে) । আব ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ
ভগবানের আরাধনাত্মক কৰ্ম্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূৰ্ব্বক ব্রহ্ম-যাখ্যাভ্যুভূতি-
স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন কবিতা থাকে; ইহাও কৰ্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ
পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না । যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কৰ্ম্মসমূহের

(*) ইত্যস্তামেব ইতি (য) পাঠঃ ।

(+) ভেদবর্শন' ইতি (য) পাঠঃ ।

(ক) ব্রহ্মস্বরূপভ্যুপগমেবৈতদর্শন-তস্যমূল্যাবিগ্ধাদীনাম' উক্তি (ক) পাঠঃ । 'অহরহরনু-জ্ঞান' উক্ত্যাদিঃ (য) পাঠঃ ।

তীতি কৰ্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোত্রাক্ষবিচারঃ কৰ্তব্য ইতি ‘অথাভঃ’
ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ হত্বার্থ-যোজনানন্তঃ]

তত্র (*) পূর্বপক্ষবাদী মন্যতে, বুদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্য-
বধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্যবুদ্ধিপূর্বকত্বেন কার্যার্থ এব শব্দস্য
প্রামাণ্যমিতি কার্যরূপ এব বেদার্থঃ । অতো বেদান্তাঃ পারিনিষ্পন্নৈ পরে
(+) ব্রহ্মণি ন প্রমাণতাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্ত-(:) বিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতুনাং কালত্রয়বর্তি-
নামর্থানামানন্ত্যাৎ স্তলগ-সুখএসবাদিহর্ষহেত্বর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ
প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিপ্তেনার্থ-বশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পবিত্রাণি কারলে কখনই পূরোক্ত পবনপূক্বাবাদনাত্মক কন্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে
পারে না ; এই কাবণেই কন্মবিচারের অন্তত্ব, অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্ম-
বিচার কবা আবশ্যক । এই অভিপ্রায়েই হত্রে “অথ” ও “অতঃ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাব্যকার্যভিত্তিক হত্বার্থযোজনানন্তঃ ।]

এ বিষয়ে পূর্বপক্ষবাদী (জৈমিনির নতাসুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধ-
ব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারাভিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগেব শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত
কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ
কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুদ্ধিতে পারা যায় না ; এবং সেই বুদ্ধ-
ব্যবহারও যখন কার্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে
না, অতএব, একমাত্র কার্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য ; কেবল
পশুমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই ; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই
বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, পারিনিষ্পন্ন (বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক
বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র
জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে ; তখন ব্রহ্ম-
বোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি ? বাধা এই যে, এখানেও পূর্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে,
হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালবর্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত
এ অসংখ্য কারণেব মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের
সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনহৃৎক বস্তুর মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

(*) ‘অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ‘পরশ্মিন্’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(!) ‘বস্তববিষয়’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

নাপি ব্যুৎপন্নতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্ত পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন
বা শব্দস্য সিদ্ধবস্ত্ত্ভিধানশক্তি-নিশ্চয়ঃ ; জ্ঞাতক্যার্থাভিধায়ি-পদসমূদায়স্ত
তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্ত ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্ত ‘নায়ং সর্পো রজ্জুরেষা’ ইতি শব্দশ্রবণসমনস্তরং (*)
ভয়নিবৃত্তির্দর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ । অত্রাপি নিশ্চয়ঃ নির্বি-

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই ঐরূপ হইবার কারণ । আর, যে সকল শব্দ
অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থবাহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তিব অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত
পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে ; সেই শব্দের) অর্থ-
নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্ত্ত-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে,
তাহা নহে ; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কাব্য-বোধক সমস্ত পদটাই যাই অংশ বিশেষের (বিভক্তিব)
অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয় ; [হুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে
পারে না] (+) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পদ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, এইবাক্য শ্রবণে
পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় ; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

(*) ‘শব্দশ্রবণানস্তরম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—ধাপত্তি হইয়াছিল যে, “পুত্রঃ স্তে জাতঃ,” অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ; এই বাক্যটি
কোন কর্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন
শ্রোতার হৃদয়ে হৃৎ-স্পন্দার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়া বোধক না হইলেও যে, বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা
বলা যায় না । তদন্তরে কাব্য-বাক্যার্থবাদগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হয়
জন্মে নাই ; পরন্তু, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন বাশি-রাশি কারণ বিজ্ঞান রহিয়াছে, যাহাতে হৃৎ জন্মিতে
পারে ; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুদ্ধিতে পারিল যে, শুভ সময়ে বাবা আসিলে শাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে,
এবং বক্তার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অল্প প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই ; এবং বোধ
উক্ত হইবার কারণ ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাহ ।

এখানে বুদ্ধিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রণয় বাঞ্ছন যে এক শব্দের ‘র্থ’ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন,
আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন । এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপন্নতর) পদের ও
তদন্তর বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটি উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থ-নিশ্চয় ; দ্বিতীয়-
বিভক্তি দ্বারা পরে প্রযুক্ত হইয়াছে ; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয় । প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল—
‘কঃ কুজতি ?’ (কে শব্দ করিতেছে ?) অগ্রে উত্তর করিল—‘পিকঃ’ (কোকিল) । এখানে প্রশ্নকর্তা ‘পিক’ অর্থ
না জানিলেও নিম্নটেই ‘কুজতি’ পদ থাকায় ‘পিক’ শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল । দ্বিতীয় উদাহরণ—
“কাঠঃ কটাহে ওদনঃ পচতি” । (কাঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে), এখানে ‘কাঠ’ শব্দের উত্তর
তৃতীয় বিভক্তি থাকায় করণ অর্থ হইয়াছে ; হুতরাং শ্রোতা বুঝিল লইল যে, ‘কটাহ’ একপ্রকার পাকপাত্র
এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে ।

যম্ (*) অচেতনমিদং বস্তুত্যাগর্থবোধেষু বহুশ্চ ভয়নিবৃতিহেতুশ্চ সংস্খ
বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ । কার্যবুদ্ধি-প্রবৃতি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্তকার্থাব-
বোধিত্বমবগতমিতি (†) সর্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সর্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যশ্চৈব
বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাং কার্য্যায়িতস্বার্থমাত্রে পদশক্তিনিশ্চয়ঃ । ইষ্ট-
সাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্য্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃতিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্ত-
মানৈকোপায়বুদ্ধিষু প্রবৃত্ত্যনুপলব্ধেঃ । ‘ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ঋতে ন
সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ’ ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ত্ততে ।
অতঃ কার্য্যবুদ্ধিরেব প্রবৃতিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকশ্চৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡)
কার্য্যশ্চৈব বেদবেত্ত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তুলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

তাহা নহে নহে । কাবণ, সে স্থলেও ‘ইহা ক্রিয়াহীন, নিষ্কিষ, অচেতন—জড় বস্তু’ ইত্যাদি
বচনবিশিষ্ট প্রতীতিরূপ কাবণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তি প্রকৃত কারণ, তাহা
নিরূপণ করা অসম্ভব । আব শব্দমাত্রেরই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে)
অর্থবোধকতা অবধারিত বহিয়াছে ; তখন কাব্যবিষয়ক জ্ঞান ও কাব্যবিষয়ক প্রবৃত্তিব্যতীত যে,
অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসাবেই বুদ্ধিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্য্যপব এবং সমস্ত পদই
বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক । অতএব, ক্রিয়াসম্বন্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের
শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক বহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই
শক্তি নাই] । আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তি কাবণ হয়, তাহাও সাক্ষ্যং সম্বন্ধে
নহে, পশু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয় ; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে
যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কাব্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়,
নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না । এই কারণেই অতীত,
অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে ; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির
অভাব দৃষ্ট হয় । ইহার কারণ এই যে, ‘এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টা আমার যত্ন ভিন্ন
কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; ইহা আমারই যত্নসাধ্য ; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা
করা আবশ্যক,’ যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা
হইতে পারে না ; সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ । অতএব
লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-
হেতু] সেই কাব্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে
পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) ‘নির্দিশেষম্’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) ‘মুপগতমিতি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘শব্দবাচিতয়া’ ইতি (ঘ) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

প্রতিপত্তেঃ, (*) “অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাশ্যাজিনঃ স্কৃতং ভবতি ।”
[আপস্তম্ব-শ্রোত সূ., ২।১।১] ইত্যাদিভিঃ কৰ্ম্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতি-
পাদনাচ্চ কৰ্ম্মফলাল্লাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকে। ব্রহ্ম-
বিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিগিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারঃপানুত
সর্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থ্যবোধিস্বাবধারণঃ (+) প্রামাণিকা ন বহু
মন্ত্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অশ্বা-
তাত-মাতুলাদিন্ শশি-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীশ্চ (‡) ‘এনমবেহি, ইমং
চ অবধারণ’ ইত্যভিপ্রায়েণাস্থল্য নির্দিশ্য (§) তৈস্তেঃ শব্দেষু তেষু
অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পাবে না। বিশেষতঃ ‘যিনি চাতুর্মাশ্য’ নামক গজ
করেন, তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে কৰ্ম্মেবই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনেব
ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কৰ্ম্মফলেব অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান-
ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই প্রণেব
আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা গাইতেছে,—সর্বসাধাবণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব ;
অবধারণেব জ্ঞাত্বে যে প্রণালী পবিত্রতাত আছে ; সর্বজনবিদিত সেই
একবিচারের আ-
ত্মকত্ব প্রতিপাদন। প্রণালী পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত শব্দেবই যে, এক অলৌকিক (যাহা লোক-
প্রসিদ্ধ নহে, সেই কাব্যপবনরূপ) অর্থ অবধারণ করা ; প্রমাণাভিজ্ঞ

লোকেরা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি,
এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে ‘ইহা জান
ইহা অবধারণ কর (স্ববণ বাখ),’ ইত্যাদি বলিয়া অস্থূলী দ্বারা ‘অশ্বা’ (মাতা), ‘তাত’ (পিতা)
ও ‘মাতুল’ প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মনুষ্য), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি
পদার্থকে নির্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে। অনন্তর ঐরূপশিক্ষিত বালকগণ নিজেরাই
ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্বনির্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, দশনকরিয়া
অর্থাৎ পূর্বোপদিষ্ট ‘অশ্বা’ প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, দেখিয়া স্থি

(*) ‘কলাপাতা প্রতিপত্তেঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) বধারণঃ চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘পশুনরপক্ষিসর্পাদীশ্চ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইতি (খ) পাঠঃ ।

স্বায়ম্ভুনা বুধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা। শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাং সঙ্কেতয়িতৃপুরুষা-
জ্ঞানাত্ত তেষথেষু তেবাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি
নিশ্চিন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নোত্তরশব্দেযু ‘অস্ত শব্দস্তায়মর্থঃ’ ইতি পূর্ববুদ্ধৈঃ
শিক্ষিতাঃ সর্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যয়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং
প্রযুঞ্জতে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং অশকম্, — কেনচিৎ পুরুষেণ
হস্তচেষ্ঠাদিনা ‘পিতা তে সুখমাস্তে’ ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়’ ইতি প্রেষিতঃ
কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ ‘পিতা তে সুখমাস্তে’ ইতি শব্দং প্রযুঙক্তে।
পার্বশ্চোহন্ত্যো ব্যুৎপিৎস্বর্কবচেষ্ঠাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং
জ্ঞাহানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রদ্ধা ‘অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ’
ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্য্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্বাকো নির্নিবন্ধনঃ।
অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপারমিতফলং বোধয়-
ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কৰ্ত্তব্যঃ ॥

কবে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপব অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং
সংকেতকারী (অন্ত্যথে প্রয়োগকর্ত্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না ; তখন ঐ সকল শব্দে
ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা
হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয়
না, সেই সকল অবাৎসর্য শব্দের মধ্যেও ‘এই শব্দের ইচ্ছা অর্থ’ ইত্যাদিরূপে পূর্বতন বুদ্ধগণকর্ত্তক
শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরেব বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও
আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

অত প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—‘তোমার পিতা
মুখে আছেন’ এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কব ; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্বক কোন
এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল ; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথা-
স্থানে উপস্থিত হইয়া] ‘তোমার পিতা মুখে আছেন’ এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক
মুখেব ত্রায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে
ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছ, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্তা
জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্বকথিত শব্দের
প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব,
কার্য্য-বোধক বাক্যেই বাৎপত্তি বা শব্দার্থ সম্বন্ধ গ্রহণ হইবে। এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্যার্থত্বেহপি বেদস্ত ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্য এব। কথম্ ? “আত্মা বা আরৈ
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতবে্যো মন্তবে্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫] ।
“সোহশ্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১] । “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুর্বীত।” [বৃহদা°, ৬।৪।২১] । “দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-
স্তদশ্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।” [ছান্দো°, ৮।১।১] । “তত্রাপি
দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ।” [তৈত্তি°, নারায়ণ,
১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন
“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তি°, আন, ১।১] । ইত্যাদিভিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
শ্রীয়েত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নদেহ-শ্রী-বিশেষরূপ-
স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্ত্বপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-
ভাববচ্চ কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কাষণক বা অমূলক । কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে । অতএব,
বেদান্তশাস্ত্রসমূহেও স্বতঃসিদ্ধ পবব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপরিমিত ফল
প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিশেষে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না ;
অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্ত ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্তব্য ।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরিষদই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত
আবশ্যক । যদি বল কেন ? [উত্তর—] ‘অবে মৈত্রেয়ি । আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে,
মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে
এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানচ্ছায় বিচার করিবে ।’ ‘তাহাকে
বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিশেষে চিন্তা করিবে ।’ [এই বে, হৃৎপদ্যরূপ একটী ক্ষুদ্র গৃহ]
ইহার অভ্যন্তরে দহব (স্বল্প) আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে যাহা বহিয়াছে, তাহার
অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে ।’ ‘সেখানেও (হৃৎপদ্য
মধ্যেও) সর্বদুঃখবিবর্জিত দহর আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার
উপাসনা করিবে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ
পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-
প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে । [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদগত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিবিশেষের
উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয় ;
‘রাত্রি-সত্ত্ব’ যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে

(*) ‘প্রতিপন্নোপাসননিষ্ঠয়’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘হৃৎবিশেষ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অবশীর্ণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘গামানয়’ ইত্যাদিষপি বাক্যেষু ন কার্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-
কার্যস্ত দুর্নিরূপত্বাৎ । কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্ ।
কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকৰ্ম্মত্বম্ । কৃতিকৰ্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিচ্ছিতমত্বম্ ।
ইচ্ছিতমঞ্চ স্বত্বম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তিৰ্ভা (+) । তত্রৈকস্বখার্থিনা পুরুষেণ

গ্রহাণ করার নিবেদক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-
সাধনতাব স্বীকার কবিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্যবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক,
এই কাৰণে উপাসনা-কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনাব ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে
হয় (+) ।

আব ‘গাং আনয়’ (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থঃ ক্রিয়া-প্রতি-
পাদনেই শব্দেব শক্তি নিরূপিত হয় না ; কাৰণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটী
সে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না । কেন না, পূৰ্ব্বচেষ্টাব সন্ধাবে যাহাব সন্ধাব এবং
পূৰ্ব্বচেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ । চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য
অর্থ—চেষ্টার কৰ্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টাব কৰ্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বাবা যাহা বিশেষরূপে পাইতে
মতিলবিত বা ইষ্টতম । স্বত্ব বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইষ্টতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকৰ্ম্মত্বঞ্চ ইতি (গ,গ) পাঠঃ । (+) দুঃখস্ত তন্নিবৃত্তিৰ্ভা ইতি (ক,ঘ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপৰ্য্য, — বেদ-বিধিতে আ’চ—“স্বৰ্গকামাঃ স্বৰ্গমধেন যজ্ঞতঃ” অর্থাৎ স্বৰ্গলাভে যাহার অভিলাস
আছে, সে লোক ‘অধমেন’ নামক যজ্ঞ করিবে । এই বিধি বাক্যে কেবল স্বৰ্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সে-
কি যে কিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু “যস্মিন্ নোপাং ন শীতং, নর্স্তিঃ,” ইত্যাদি অর্থ-বাদ
বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে । এই সকল অর্থবাদ
বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয় ।

“রাত্রীকপেয়াং, প্রতিষ্ঠিত্ত্বী বৈ এতে, যে এতা রাত্রীকপযন্তি,” অর্থাৎ, লোকে ‘রাত্রী’সমূহ অবলম্বন
করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রীকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে । ‘রাত্রি’ একটী যজ্ঞের
নাম এই বাক্যে প্রথমে ‘রাত্রীঃ উপেয়াং’ বলিয়া রাত্রিদ্বয়ের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই ।
তার পর “প্রতিষ্ঠিত্ত্বি” ইত্যাদি অর্থবাদাংশে ‘প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে । এখানে বিধিতে ফলের উল্লেখ
ধাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় ।

আর ‘অপগোরণ’ সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—“তস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যং নাগপুংরং, তৎ যোহপগুরুতে, তং
তনয়াতয়াং,” অর্থাৎ ‘অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে অপগোরণ—লগড় উত্তোলন করিবে না ; যে লোক
পগোরণ করে, তাহার এক শত মূল্য দণ্ড করিবে ।’ এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযতনা
হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল ।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেসকল বিধিবাক্যে অমুক্ত ফল ও তদগত বিশেষ বিশেষ অর্থবাসকল অর্থবাদ বাক্য
হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অমুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ও তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে ।

স্বপ্রযত্নাদ ঋতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ততে পুরুষঃ, ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্য কৃত্যধীনসিদ্ধিহমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে । ইচ্ছাবিষয়স্য প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিহমন্তরেণ, ততঃ এব প্রযত্নেঃ । ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ (*) । নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্ । পুরুষানুকূলং স্বখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি স্বখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ । দুঃখস্য প্রতিকূল-তয়া তন্নিবৃত্তিরিষ্টা ভবতি, নানুকূলতয়া । অনুকূল-প্রতিকূলান্বয়-(†) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ । অতঃ স্বখব্যতিরিক্তস্য ক্রিয়াদে-রনুকূলত্বং ন সম্ভবতি । নচ, স্বখার্থতয়া তন্ত্যাপ্যনুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তন্ত্য । স্বখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছানাত্রমেব ভবতি ॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি ব্রহ্মিতে পাবেন যে, আমার প্রযত্ন ব্যতীত সুখলাভ হইবে না, তাহা হইলেই প্রযত্নেব ইচ্ছায় তাহাব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব, ইচ্ছাব্যবসায়িত পদার্থটিকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধি না হইয়া কৃত্যাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না । ‘এই অভীষ্ট বিষয়টা আমার প্রযত্নাধীন’ এইরূপ জ্ঞানেব পবেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন-সিদ্ধি ভিন্ন আব কিছুই নহে । আব স্বখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয় ; তখন কৃতিব উদ্দেশ্যকে (চেষ্টাব বিষয়কে) পুরুষেব অনুকূল বলা যাইতে পারে না । আব দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষেব অনুকূল নহে ; কেন না, পুরুষেব যাহা অনুকূল, তাহাই স্বখ, আব পুরুষেব যাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহাব নাম দুঃখ ; ইহাই স্বখ ও দুঃখের স্বরূপগত অভেদ (‡) । দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তি লোকেব অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে । [পুরুষেব যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহাবই নাম দুঃখনিবৃত্তি । এই কারণেই সুখাতিবিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মেব অনুকূলতা কখনও সম্ভবপব হয় না । আব এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয়া যখন সুখেবই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক । কাবণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকব, কেবল সুখেব ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যংগঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলত্বান্বয় ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—স্বখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন ; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ স্বখ, দুঃখের পরিচয় হলে ঐতন্য বুলিয়াছেন যে, “অনুকূলবেদনীয়ং স্বখম্”, আব, “প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্” । অর্থাৎ যে যাহা অনুকূল বা আনন্দ-তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব কবে, তাহার পক্ষে তাহাই স্বখ ; আর, যে যাহা প্রতিকূল বা অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ ; হস্তাং একের পক্ষে যাহা দুঃখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে । দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা ।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদেদ্যুইম্ ; ভবৎপক্ষে শেষিত্বানিরূপণাৎ ।
নচ, পরোদেশপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যইত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-
গম্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্ত শ্রেয়িত্বা-
ভাবাৎ (*) । নচ পরোদেশ-প্রবৃত্ত্যইত্যায়াঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী ;
উদেদ্যুত্বইত্বেন নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্ত্যপি ভূত্যোদেশপ্রবৃত্ত্যইত্বদর্শনাচ্চ ।
প্রধানস্ত ভূত্যোপোষেহপি স্যোদেদ্যেন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন, ভূত্যোহপি
হি প্রধানোপোষে স্যোদেদ্যেনৈব প্রবর্ততে । কার্য্যস্বরূপস্বৈবানিরূপণাৎ
'কার্য্য-প্রতিসম্বন্ধী(†) শেষঃ,' 'তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী' ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ॥

আব কৃতিশেষ বা ক্রিয়াস্বৰূপে কৃতিৰ উদ্দেশ্য বলা যাউতে পাবে না ; কাৰণ, তোমাৰ মতে
শেষিত্ব পদাৰ্পণী ত্বনিকপণীয়। কেন না, অপৰ ফলেৰ উদ্দেশ্যে আবক কৃতি না প্ৰস্তুত
বৰ্ণপ্ৰিয়োগ্য বা অন্তৰ্গত বিষয়কে 'শেষ' বুলিলে যে, তৎসম্পৰ্কিত বিষয়টো শেষী হ'লে, ইহা
ত বলা যায় না। কাৰণ, কৃতি বা প্ৰস্তুত সম্বন্ধে যখন 'শেষ' হ'লে পাবিল না, তখন তৎসাধ্য
বিষয়টো ত আব কিছুতেই তাহাৰ 'শেষী' বুলিয়া পৰিগণিত হ'লে পাবে না। আব
পৰোদেশে প্ৰবৰ্ত্তিব যোগ্যকে 'শেষ' বলাওঁতেই যে, 'পৰ'টো 'শেষী' হ'লে, তাহাও নহে ;
কাৰণ [ই বক্ষণাত্মসাৰে] 'পৰ' বস্তুটোৰ কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিৰূপিত হ'লে পাবে। [সুতৰাৎ
'পৰ'কে আব 'শেষী' বলা যায় না]। বিশেষতঃ ভূত্যোৰ নিমিত্ত প্ৰদানেৰও (কৰ্ত্তাবও)
প্ৰস্তুত হ'বাব যোগ্যতা আছে ; [পদানকে ত আব ভূত্যোৰ শেষ বা অধীন বলা যাউতে পাবে
না]। যদি বল, পদানও (প্ৰস্তুত) যে, ভূত্যোৰ পৰিপোষণে প্ৰবৃত্ত বা ব্ৰবান্ হন, তাহাও নিজেৰ
উপকাৰ সাধনেৰ উদ্দেশ্যেই হন ; [সুতৰাৎ প্ৰকৃত পক্ষে সেখানে পৰোদেশত্বই নাই ; কাজেই
'শেষত্ব'ও সম্ভাবনা নাই]। না, —তাহা হ'লে ভূত্যও ত নিজেৰ উপকাৰোদ্দেশ্যেই প্ৰভুসেবাৰ
প্ৰস্তুত হয়, [সুতৰাৎ সেও 'শেষ' বা অধীন হ'লে পাবে না]। অতএব, প্ৰদানভূত-—কাৰ্য্যেৰই
(কিলাবট) যখন স্বৰূপ নিৰূপণ কৰা এসময়, তখন কাৰ্য্যোৰ প্ৰতিসম্বন্ধী—'শেষ' এবং তাহাৰ
প্ৰতিসম্বন্ধী —'শেষী', একপ নিৰ্দেশ কৰাও সম্ভব হ'লে পাবে না (‡)।

(*) তথ্যোক্তিঃ শেষিত্বাভাবাদিত্যন্তঃ সম্ভবঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি। অসম্ভবঃ পতিত ইতি মন্তে।

(†) কার্য্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপৰ্য্য, —যাহাৰা কাৰ্য্য-শক্তিৰাণী—ক্ৰিয়া-সম্বন্ধ বাতীত শব্দেৰ প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰে না,
তাহাদেৰ পক্ষে প্ৰথমতঃ তাহাদেৰই মতামুসাৰে 'কাৰ্য্যে'ৰ পৰিচায়ক একটী লক্ষণ কৰা আবশ্যক। তাই তাহাৰা
বুলিয়া থাকেন,—[মন্তব্যেৰে] কৃতি বা প্ৰস্তুত সম্বন্ধে যাহাৰ সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই প্ৰস্তুত্বই যাহা উদ্দেশ্য বা
বিষয়, অৰ্থাৎ যাহাৰ জন্ত সেহি চেষ্টা হয় ; তাহাৰ নাম 'কাৰ্য্য'। কৃতিৰ উদ্দেশ্য বুলিলেই কৃতিৰ কাৰ্য্য,—
অৰ্থাৎ যাহা সাধনেৰ জন্ত চেষ্টাকৰা হয়, সেহি ইষ্টতম পদাৰ্থকে বুঝিতে হয়। এখন কথা হ'লেই যে, জগতে
অপ্ৰতিভা আৰু কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হ'লে পাব না, তখন তোমাৰ কথিত লক্ষণটো প্ৰকৃত কাৰ্য্যেৰ
পৰিচায়ক না হ'লে কেবল মুখোৰই পৰিচায়ক বা লক্ষণ হ'ইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ ক্ৰিয়ামাত্ৰই যখন অজ্ঞাত
পৰিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাজ্ঞক এবং দুঃখ যখন কাহাৰো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্ৰকাৰ কাৰ্য্য লক্ষণটো কিছুতেই
কিহাৰ লক্ষণ হ'লে পাব না। কাজেই কাৰ্য্যেৰ স্বৰূপ নিৰূপণ কৰা, 'তৎসাধ্য' নহে।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; পুরুষস্য কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব
হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেষ্টাবিষয়ঃ । তস্মাদিকৃতিত্বাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বা-
নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপাংশুকার্য্যং তুর্নিরূপণমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্থাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(+) বিষয়ভূতস্বত্বঃখনিবৃত্তিভ্যামন্যত্বাৎ
তৎসাধনতরৈবেকত্বং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ । অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ;
অন্যথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্ত্রাৎ । স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নেব যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে
না । কারণ, পুরুষেব কার্য্যাবস্তেব যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা
ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আব কিছুই নহে । অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব)
ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্যত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ
কৃতির প্রধান বিষয়কেও আব 'কার্য্য' বলিয়া নির্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১ । স্বত্ব ও ছঃখনিবৃত্তি, এতভিন্নই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছাব বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-
গত] নিয়োগ যখন সেই স্বত্ব ও ছঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বুঝিতে হইবে যে,
স্বত্ব ও ছঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া
বোধ হয়,—অর্থাৎ স্বত্ব ও ছঃখনিবৃত্তির ইষ্টত্ব নিবন্ধনই তৎসাধনভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-
সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে] । এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যপার হইতে
নিয়োগ ধর্ম্মটীর পার্থক্য বক্ষিত হয় । নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ
হইতে পারে । কেন না, [বিধিবাক্যস্থ] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অগ্নয় বা সম্বন্ধ বশতঃ
[বিধিবোধক] 'লিঙ' প্রভৃতিবিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিবিক্ত স্বর্গ-সাধন

(১) স্বকণম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(২) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

এই ভয়ে তুমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষত্ব' অর্থ কর, অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রযত্নের বাহ্য
'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ ভঞ্জন হইল না । কারণ,
এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব । কেন না ; প্রথমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা
আবশ্যক, 'শেষ' কিনা—পরোক্ষে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরকৃতি (চেষ্টার) বিষয় হইবার
'যোগ্য' । ফল কথা,—অন্তপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই 'শেষ',
এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী' । কিন্তু, এরূপ
লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই
কৃতিনিষ্পাদ ক্রিয়া কখনই 'শেষ' হইতে পারে না । আর যদি ছই বা বহুর মধ্যে যেটা অন্তের প্রয়োজনে প্রবৃত্ত
হয়, তাহাকে 'শেষী', আর বাহার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অসঙ্গত
হয় না । দেখিতে পাওয়া যায় ভূত্যের পোষণের জন্তও রাজার প্রবৃত্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জন্তও
ভূত্যের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রবৃত্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার
'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না । অতএব, যেরূপেই
হউক, 'কার্য্যের' স্বকণ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না ।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমোবেতি ক্ষণভঙ্গি-কক্ষ্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-
পূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লোকেনৈব হুপূর্ব্বব্যুৎপত্তিঃ । অতঃ
প্রথমমন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্ত কার্য্যস্থানন্ত্যর্থত্বনির্ব্বাণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ
স্বর্গসাধনং ভবতীত্বাপহাস্তম্ ; স্বর্গকামপনাস্বিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথম-
মপ্যন্যার্থতানভিধানাৎ ; সুখদুঃখনিরুত্তি-তৎসাধনেভ্যোহন্যস্থানন্ত্যর্থস্ত কৃতি-
সাধ্যতোপ্রতীত্যানুপপত্তেচ্চ (*) ॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্ত প্রয়োজনত্বম্ ? সুখবৎ নিয়োগস্তাপ্যনুকূলত্ব-
মোবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখং ? (†) সুখমেব অনুকূলম্ । সুখবিশেষবৎ
নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং সুখান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গবৎ যে, যাগাদি কর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্
এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পূণ্য-পাপ) আব কার্য্য, একই পদার্থ ;
সুতরাং ‘স্বর্গ-সাধনকপেই ‘অপূর্ব্ব’ শব্দের অর্থ’ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,
‘অপূর্ব্ব’ ও ‘কার্য্য’ যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে ‘অপূর্ব্ব’রূপে
প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধেব পব) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া
পাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তটা নিতান্তই উপহাস্যাপদ (‡)। কেন না, ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ
কার্য্য-বোধক পদটী পথমেও অনন্ত বা অভিন্ন অর্থ’ প্রতিপাদন কবে না ; কাবণ, সুখ,
দুঃখনিরুত্তি ও তত্বভয়ের সাধন ভিন্ন ‘অনন্তত্ব’-অর্থ’ কখনই ‘কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান’ হইতে উপপন্ন
হইতে পারে না ॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ’
কি ?—যদি বল, সুখের চায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল
পদার্থ ; নিয়োগ কি সেই সুখ ? যদি বল, সুখবিশেষের চায় নিয়োগও একপ্রকার
সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যানুপপত্তেচ্চ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নিয়োগঃ সুখমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তৎপর্য্যায়ঃ,—“স্বর্গকামঃ অখমেধেন যজ্ঞেত,” এই বিধিবাক্যে প্রথমতঃ ‘লিঙ’ (ইত) বিভক্তিতী যাগের
কর্ত্তব্যতামান বুঝার, অনন্তর ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ’ প্রতিপাদন করে ।
‘যাগ’ একটী ক্রিয়া—ক্ষণস্থায়ী, সে কখনও কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে
যাগের অন্তরিত্ত একটী ‘অপূর্ব্ব’নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত
সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে
তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃ্ত্তি জন্মে। অতএব, ‘অপূর্ব্ব’ ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া
পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীত হয় ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না ।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবস্বত্ববৎ ‘নিয়োগানুভব-
স্বথমিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্ত পুরুষার্থতয়া
প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ ; কিং তন্নিয়োগস্ত
পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়া-
বিষয়ত্বাৎ, তেন(*) স্বখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ ।
নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্ত প্রতিপাদনাৎ । নাপি
নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্মাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্বাপূর্ব্বব্যুৎ-
পত্তিপূর্ব্বকমিত্যুক্তরীত্যা (+) তেনাপি স্বখাদিসাধনভূত-কার্য্যাভিধানম-
বর্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্ত কস্মাৎ হেনুর্জিতস্ত ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-
মানামাত্ররোগতাদিব্যতিরেকেণ নিয়োগরূপস্বখানুভবানুপলব্ধশ্চ নিয়োগঃ
‘স্বথম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে ॥

বলা আবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন দুঃখ-
প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন ‘ইহা নিয়োগ-স্বখ’ বলিয়া কিছু অনুভব
করিয়া থাক না। যদি বল, বিদিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্তব্য বলিয়া
বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহার ভোগ্যতা বা স্বখাত্মকতাও বর্ণিতে হইবে। [দেশ কথা,
সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্রোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (বাবচাৰিক)।
বাক্য [তদ্রোধক শাস্ত্র] নহে, কাৰণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহার এক-
মাত্র বিষয়; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল স্বখ-সাধনরূপেই উহার কর্তব্যতা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, [স্বখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহার স্বখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক
প্রমাণও নাই; কেন না, তাহা দ্বাবাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্যের (বাগ্জনিত অপূর্ব্বের)
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আব নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহার স্বখাত্মকতা
প্রতিপাদিত হয় নাই]। কাৰণ, “স্বর্গকামঃ যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট-
পুণ্যাদি অর্থে) শক্তি কল্পনা, তদনুসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ঐরূপ অর্থ বোধকল্প কল্পিত
হয়; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কস্মৈব অনুষ্ঠানে স্বখাদি-সাধনতাক্রূপেই কার্য্য প্রতিপাদন,
স্বথরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কস্মৈব ফল ইহলোকেই স্থানিষ্ঠ; সেই কস্মৈব
অনুষ্ঠান করিলে তৎফলরূপে প্রতীয়মান ভোগার্থ অনাদি প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন
তৎকালে ‘নিয়োগ’-জনিত স্বতন্ত্র কোন স্বথের উপলব্ধিও হয় না (+)। অতএব, [বিধি-
বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, স্বথস্বরূপ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না ॥

(*) স্বখসাধন—ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) নীতা’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কন্দের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কন্দের নিয়োগ
থাকিতে পারে; সেই নিয়োগাধীন কন্দের কেবল শযাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, তত্ত্বম্ নিঃসং-

অর্থবাদাদিষপি স্বর্গাদিস্বথ-প্রকারকীর্তনবৎ নিয়োগরূপস্বথপ্রকার-
কর্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্ । অতো বিধিবাক্যেষপি ধাত্বর্থস্ব
কর্ত্তব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদেবীচ্যমিত্যধ্যব-
সীয়তে (*) । ধাত্বর্থস্ব যাগাদেয়গ্যাদিদেবতান্তর্য়ামি-পরমপুরুষ-সমারাধন-
রূপতা, সমারাধিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, “ফলমত উপপত্তেঃ”
[ব্রহ্মসূ० ৩২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং
পরং (+) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্ ।
চাতুর্মাশ্বাদিকর্ম্মস্বপি কেবলস্ব কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং
“বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” [বৃহদা० ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং
মন্তব্যম্ ॥

আব [বিধিব স্ততিপব] অথবাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি স্বথের যেকোন বিশেষণরূপে
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগস্বথের বিশেষণভাবে সমুল্লেক্ষ ভূমিও পূর্বে কোথাও দর্শন কব
নাই । অতএব, “যজ্ঞেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, ‘যজ’-প্রভৃতি ধাতুব
কর্ত্তব্যাপার-সাধ্যতা ; অর্থাৎ “যজ্ঞেত” বলিলেই বুঝা যায় যে, ‘যজ’ ধাতুব অর্থ—যাগ ক্রিয়াটি
কর্ত্তব্য বাপ্যাব বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য ; এই অর্থই বিধিগত ‘লিঙ’ প্রভৃতি
বিভক্তির বাচ্যার্থ, তদতিবিক্ত কোন অর্থ নাই ; ইহাই অবদারিত হইতেছে । অগ্নি প্রভৃতি
দেবতার ও অন্তর্য়ামী পবনপুরুষ ভগবানের সমাক্ আবাদনা এবং সমাক্ আবাদিত পবনপুরুষ
ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই ‘যজ’ প্রভৃতি ধাতুব অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য । ‘ইহা হইতে
(ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে ।’ এই স্বত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত
হইবে । অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতেছে ; তখন
তাহার অনন্ত, স্থিরতব ফলদান শক্তিও অন্তর্নিহিত হয় । আর চাতুর্মাশ্বাদি যাগের স্থলেও কথা ।
এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধবহিতঃ] কেবল কর্ম্মের ফলকে ‘ক্ষয়শীল’ (বিনাশী) বলিয়া
উপদেশ করিয়াছেন ; তখন বুঝিতে হইবে যে, ‘বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-
বহিত)’, এই স্থলে ‘অমৃতত্ব’ অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাশ্ব
যাগফলের ‘অক্ষয়ত্ব’ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অগ্র ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু
নিতা নহে ॥

(*) ত্যবদীয়তো ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

জনিত অমৃত কোনরূপ স্থবেরই প্রতীতি হয় না । এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এত
একই নিয়ম । অর্থাৎ সেখানেও কর্ম্ম সম্পাদিত স্বথ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ স্বথ থাকিতে পারে না ;
যতদূর নিয়োগের স্বথাস্বকতা কথা অপ্রামাণিক ।

অতঃ কেবলানাং কৰ্মণামল্লাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্থানস্তস্থিরফল-
ত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

- [ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং ত্রিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কৰ্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল
অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানেব স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে,
আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অধিকরণ’ মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেই
পাঁচটি অবশ্য বা অংশ আছে। যথা—‘বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়ন্তবা। প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ
ত্ৰাদ্বন্দ্বপঞ্চকম্ ॥’

অর্থাৎ (১) বিষয় = বিচার্য বা ক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয় = বিষয়ের উপর অনুরূপ ও প্রতিকূল চিন্তা।
(৩) বিচার = সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উপস্থাপন। (৪) নির্ণয় = প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন =
সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দেশ।

এই প্রথম অধিকরণের বিচার্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্তব্য কি না ?
বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শঙ্কের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয় =
না—, শঙ্কের স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রামাণ্য
আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন।
এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্তুমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ—

[জন্মাত্মাধিকরণস্ ।]

জন্মাত্মস্য যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তিপ্রভৃতি), অস্ত (ইহার—জগতের), যতঃ

(যাহা হইতে.) [তিনি ব্রহ্ম ২ ॥]

[সবলার্থঃ—অস্ত বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রস্ত ব্যবস্থিতস্বত্ব-ভোগবিভাগস্ত জগতঃ, যতঃ সত্ত্বাৎ কাবণাৎ, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলয়নং ভবতি; তং ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র চ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তং ব্রহ্ম” ইত্যাত্মা প্রতিঃ প্রমাণম্। সূত্রে “যতঃ” ইত্যত্র হেতো পঞ্চমী; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চ গম্যতে। ‘অস্ত’ ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ স্বজ্ঞানমত্বাৎ ঐত্যন্তগম্যচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমন্বিত এবং স্বত্বভোগাদি ভোগেব নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম। ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ কবে, জন্মের পবণ যাহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাহাতে প্রবেশ কবে, তিনি ব্রহ্ম।’ এই ঐতিহ্য এ বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রে ‘যতঃ’ পদে হেতুর্থো পঞ্চমী, আর ‘অস্ত’ পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহার ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কাবণ ও উপাদান কাবণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ ।

[প্রথম সূত্রে] যাহাকে জিজ্ঞাস্ত বলা হইতেছে; সেই ব্রহ্ম কি প্রকাব? এই আকাজক্ষায় এখানে বলিতেছেন—“জন্মাত্মস্য যতঃ।” (+)

(*) তাৎপৰ্য্য,—এইসূত্রে এইরূপে অর্থকরণ রচনা করিতে হইবে,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি এবং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য। সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না? বিচার—উক্ত ধর্ম্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-রহিত নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। নির্ণয়—একই ব্যক্তির ‘আমত্ব, ত্বলত্ব ও পাণ্ডিত্য’ প্রভৃতি বহু বিশেষণ সম্বন্ধে যেমন এককের বাধ্যত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের এককের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না। প্রয়োজন—উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি ॥

‘জন্মাদি’ ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদুপসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ ।
 ‘অস্ত’ (*) অচিন্ত্য-বিবিধাৰ্চিত্ররচনস্ত্র নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্-
 পর্যন্ত-ক্ষেত্রজমিশ্রস্ত্র জগতঃ - ‘যতঃ’ যস্মাৎ সৰ্বেশ্বরাত্ নীখলহেয়-
 প্রতানীকস্বরূপাত্ সত্যসঙ্কল্পাত্ জ্ঞানানন্দাত্মনন্তকল্যাণগুণাত্ সৰ্বজ্ঞাত্
 সৰ্ববশন্তেঃ পরমকারুণিকাত্ পরস্মাত্ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে,
 তদ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূৰ্ণপক্ষঃ—]

“ভৃগুবৈ বারুণির্বরুণং পিতরমূপসসার—অধোহি ভগবো ব্রহ্ম”,
 ইত্যারভ্য “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। [এখানে] ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ নামক বহুব্রীহি
 সমাস হইয়াছে (†)। চিন্তাব অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-বচনাত্মক এবং নিয়মিত-
 ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ (তুণ) পণ্ডিত
 জীবসমন্বিত এই জগতের [যতঃ—] বাহ্য হইতে—অর্থাৎ যে সৰ্বেশ্বর, সৰ্ববিদ হেয়গুণবজ্জিত,
 সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কলাগময় গুণসমন্বিত, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি ও পরমকারু-
 ণিক, পরমপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম। ইহাচ
 সূত্রের স্থলার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় ঋতিতে শোনা যায়—‘পূবাকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে
 উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্ ! আমাকে বেদ
 ব্রহ্মের জন্মাদিসংকল্প
 অধ্যাপনা করান’। এই হইতে আবস্ত কবিয়া—‘গাতা হইতে এই
 সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও গাহাব দ্বারা জীবিত

(*) ‘অচিন্ত্য’ ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—বহুব্রীহি সমাস চই প্রকার, তদুপসংবিজ্ঞান ও অতদুপসংবিজ্ঞান। তন্মধ্যে ; যেখানে
 সমস্তমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাশোক্ত গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধ্বংসের ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে,
 তাহাকে ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বলে। যথা—‘লঘুকৰ্মমানয়’ অর্থাৎ লঘুমান কৰ্মযুক্ত (ব্যক্তিকে) আনয়ন কর’,
 বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদুপ—কৰ্মেরও আনয়ন হইয়া থাকে। আর যেখানে সমস্তমান বিশেষ্যের
 ব্যবহার কালে ব্যাক্যে গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’ বলে। যথা—
 ‘দুষ্টনাগরমানয়’ অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়া ছ, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন
 কালে আর তদুপ সাগরের আনয়ন করা হয় না। ‘আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, ‘জন্ম আদির্ঘস্ত, তৎ জন্মাদি।’
 এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা ‘তদুপসংবিজ্ঞান’? কিংবা, অতদুপসংবিজ্ঞান? ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’
 হইলে ব্যাক্যে ‘জন্ম’ অর্থটি ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল ‘স্থিতি’ ও ‘প্রলয়’ মাত্র পাওয়া যায়। এই সংশয়
 অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটি ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বহুব্রীহি ; সুতরাং ‘জন্মাদি’ পদে জন্ম, স্থিতি ও
 প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে।

যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ভৃগু০ ১।] ইতি শ্রুয়তে। তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি। কিং প্রাপ্তং? ন শক্যমিতি। ন, তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি; অনেকবিশেষণব্যবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোহনেকত্ব-প্রসক্তেঃ। বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ১ ॥

ননু ‘দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ’ ইত্যত্র বিশেষণ-বহুত্বত্বপেক্ষা এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি। নৈবম্; তত্র প্রমাণান্তরেণৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্বেব বিশেষণানামুপসংহারঃ। অন্যথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্যম্। অত্র ত্বনৈব বিশেষণেন

পাকে, এবং প্রমাণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাহাতে প্রবেশ কৰে; তাহাকে জিজ্ঞাসা কব, তিনিই ব্রহ্ম।’ এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ জানিতে পাবা যায় কি না? অর্থাৎ উক্ত ভগ্ন-জন্মাদি ধর্মসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পবিগণিত হইতে পাবে কি না? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? না,—জানিতে পাবা যায় না। কেন না, জন্মাদি ধর্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পবিচয় প্রদান কবিতহে না; কারণ, বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ বস্তুকে) ব্যবৃত্ত অর্থাৎ অত্র পদার্থ হইতে বিশেষিত কবিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষণ অর্থাৎ ব্যবর্ত্তক বা অত্র হইতে পার্থক্য-সাদক ॥ ২ ॥

ভাল, ‘দেবদত্ত (একটী লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পবিমাণকৃত’, এ স্থলে যেক্ষণ বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পাবে? না—সেক্ষণ হইতে পাবে না; (*) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিচক্ষমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহের সময় কবিতহে হয়; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যাবর্ত্তিত্বভেদে নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

(*) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কখনাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীজ্য (এক সঙ্গ বারবার) বোধক শব্দও নাই যে, ব্রহ্ম বহুত্ব প্রতীতি হইবে। ভাষ্যকার তদন্তবে বলিলেন যে, না, একপ স্তুতি করণই সমর্থনযোগ্য হইতে পার না। কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিতে ইচ্ছা করে তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, ‘দাঁড়, শৃঙ্গবহিঃ ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত যে প্রাণী, তাহাই গো।’ এখান যদিও একটী মাত্র ‘গো’ পদ একবচনান্ত নির্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন রকম গোর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ দাঁড়ও গো, শৃঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো। অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম থাকিতে হইবে, একরূপ নাহ। এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লিলক্ষয়িষিত্বাৎ ব্রক্ষাঃ, (*) প্রমাণান্তরেনৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্তক-
ভেদেন ব্রক্ষবহুত্বমবর্জনীয়ম্ । ব্রক্ষশব্দৈক্যাৎ অত্রাপ্যেক্যং প্রতীয়ত ইতি
চেৎ ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তেজিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্য 'ষণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো
গোঃ' ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেহপি ষণ্ডাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-
প্রতীতে ব্রক্ষ ব্যক্ত্যেহপি বহ্ব্যঃ স্যুঃ । অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুত্বেমাং
বিশেষণানাং সম্ব্যুলক্ষণত্বমপি (+) অনুপপন্নম্ । নাপ্যপলক্ষণত্বেন
লক্ষয়ন্তি ; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ । উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡)
প্রতিপন্নস্য কেনচিদাকারান্তরেন প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) 'যত্রায়ং
সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ' ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত । কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রক্ষের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা
করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অত্র প্রমাণে যখন ব্রক্ষের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন
ব্যাবর্তক-ভেদ থাকায় ব্রক্ষের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে । যদি বল, সর্বত্র ব্রক্ষ শব্দেব
এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যেও একত্বেরই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না;
কারণ, যে ব্যক্তি 'গো' পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকরে; তাহার নিকট 'ষণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-
শৃঙ্গযুক্ত গো', এই কথা বলিবে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও ষণ্ডত্ব প্রভৃতি
ব্যাবর্তক বিশেষণের বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রক্ষেরও বহুত্ব হইতে পারে ।
এই নিমিত্তই লিলক্ষয়িষিত অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ কবিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে;
সেই ব্রক্ষ-বস্তু 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না ।
আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রক্ষ-লক্ষণ হইতে পাবে না; কেন না, ব্রক্ষের উক্ত-
স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (¶) । 'যেখানে এই সারস পক্ষী আছে,
তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

(*) প্রকরণান্তরেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) লক্ষণত্বমুপপন্নং' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) একাকারেণ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) যথা অহম্' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপর্য্য—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ । উদ্যোগে বিশিষ্ট
বিশেষণটি বিশেষ্যের সঙ্গে শব্দ থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটি সেকপ থাকে না । ঋকিত্ত উপলক্ষণরূপে যে
বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তদ্বিত্ত আরও কতক-
গুলি ধর্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় । সুতরাং উপলক্ষণ স্থল বিশেষ্য পদার্থটির প্রথমে যেরূপ আকার বা
স্বরূপ প্রতীতি হয়, পশ্চাৎ সেকপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না । উদাহরণ—একজন বলিল
'দেবদত্তের জমি কোনটা ? উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে' । এখানে বুঝিতে হইবে, তৎকালে
জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও নিশ্চয়ই থাকিবে । অতএব, এই সারস
পদটি জমির উপলক্ষণ বিশেষণ ।

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১১১] ইতি প্রতিপত্তাকারস্ত জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি ; ন, ইতরেতরপ্রতি-পত্তাকারাপেক্ষেত্বেন (*) উভয়ৈর্লক্ষণবাক্যয়োরাগ্নোত্তাশ্রয়ণাৎ । অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি । এবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে । ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্তৈর্ব্রহ্মাণৈঃপ্রতিপত্তিঃ ।

উপলক্ষ্যং হনবাধকতিশয়বহৎ, বৃংহণঞ্চ (+) ; বৃহতের্থাতো-
সিদ্ধাস্তপক্ষঃ ।
সুদর্থত্বাৎ । তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ । ‘যতো’
‘যেন,’ ‘যৎ’ ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদি-
কারামনৃত্যতে । প্রসিদ্ধিঃ—“সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্,
তদৈক্ষত—বহুস্তাং, প্রজায়েয়তি, তভ্ভেজোহসৃজত ।” [ছান্দো০ ৬।২।১-]

মান বস্তুব অস্ত্র কোনও আকাৰে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । [:এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না] ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিস্তার হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহাবই উপলক্ষণ (বোধক) হউক? না,—তাহা হইতে পারে না ; কাৰণ, “সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্য যেকূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে ‘অগ্নোত্তাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না । এইরূপ সত্যবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বাবা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে । এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপ-
সিদ্ধাস্ত পক্ষ ।
লক্ষণের যাহা বিবেচ্য), একত্বভয়েব আকাৰ হইতে পৃথক্ আকাৰের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটী সীমাবহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত ; কাৰণ, ‘বৃহ’বাতুর ঐক্যপটী অর্থ । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্মগুলি তাহাবই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক । [“যতো বৈ” ইত্যাদি শ্রুতিতে] ‘যতঃ’, ‘যেন’ ও ‘যৎ’ এই পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধেয় জ্ঞায় নির্দেশ করায় [বৃত্তিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে বৌদ্ধ-প্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অমুবাদ করা হইয়াছে । ‘হে সোম্য । এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল ।’ ‘তিনি আলোচনা কবিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব । তিনি

(*) প্রতিপত্তাকারোপলক্ষণেত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) বৃংহণং চ ব্রহ্ম ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশেন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ইত্যেকশ্চৈব সচ্ছবদবাচ্যস্ত নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন । তদপি ‘সদে-
বেদমগ্র একমেবাসীৎ’ ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যধিষ্ঠাত্র-
ন্তরং প্রতিসিধ্য “তদৈক্ষত, বহুশাং, প্রজায়েয়েতি, তন্তোজোহসৃজত” ইত্যেক-
শ্চৈব প্রতিপাদনাং । তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, ‘তৎ ব্রহ্ম’; ইতি
জন্ম-স্থিতি লয়াঃ স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি । জগন্নি-
মিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্বস্তত্ত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিশ্রদ্ধাকার-বৃহত্ত্বেন
প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ । জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্ত লক্ষণত্বেন (*) নাকা-
রান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেহপি ন কশ্চিৎ দোষঃ । লক্ষণ-
ভূতাত্মপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যারভং বস্তু(+)লক্ষয়ন্তি । অজ্ঞাতস্বরূপে
বস্তুত্বেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেহপি পরস্পরাবিরোধ্যনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ এই শ্রুতি অনুসারে ‘সং’পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-
কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে। ‘এই জগৎ অগ্রে এক সংস্করণ ছিল,’ এই কথায় ব্রহ্মেব
উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া—‘অদ্বিতীয়’পদে অপব অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণেব
প্রত্যাখ্যান কবিয়া ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তেজ সৃষ্টি
কবিলেন’, এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্ত্ব) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও
উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতেব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি মূল,
তিনি ব্রহ্ম । এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকাবণধরূপ বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’
বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত কবিয়া থাকে; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-
প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব
আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত কবে। জন্মাদি ধর্মনিচয় তাদৃশ প্রতীতানুযায়ী লক্ষণ হইলে
পূর্বে যে ব্রহ্মেব আকাবাস্তব প্রাপ্তিরূপ অমুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা কবা হইয়াছিল, সেই
অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধর্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না ।
[দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিবোধী ধর্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত কবিয়া
যা়াকে । আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে
যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটা মাত্র বস্তুর আকাব
তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

ভেদমাপাদয়তি । বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ ।
যগুহাদয়স্ত বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন
জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*) । ৫ ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্ত(†)জগজ্জন্মাদি-
কারণস্ত ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যারম্ভং স্বরূপমভিধীয়তে—‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’
ইতি । তত্র (‡) ‘সত্য’পদং নিরূপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ । তেন বিকারা-
স্পাদমচেতনং তৎসংস্কৃতশ্চেতনশ্চ (§) ব্যারম্ভঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থা-
ন্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরূপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ । ‘জ্ঞান’পদং
নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ । তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা
ব্যারম্ভাঃ । ‘অনন্ত’পদং দেশ-কাল বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ । সগুণত্বাৎ
স্বরূপস্ত, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্ । তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যারম্ভ-কোটিদ্বয়-

লক্ষণও সেই প্রতিপাত্ত বস্তুব ভেদ-বোধক হয় না । পূর্বোক্ত ‘যগুহ’ প্রভৃতি ধ্যক্ষসমূহ কিন্তু
পদসম্পর্ক বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোব ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে । এখানে কিন্তু
বিভিন্ন কাণবর্ভা জন্মাদি ধ্যাননিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিবোধ নাই, [স্তত্রাং বহু
বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বও লক্ষণীয় ব্রহ্মেব ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ॥ ৫ ॥

কারণতা-বোধক “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি
কাণবর্গকে প্রতিপাদন করিয়া “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, ‘এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সর্ব
পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকাব স্বরূপটা অভিহিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘সত্য’পদটা
নিকপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে । তাহাব ফলে বিকার-
শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বন্ধ চেতনের ব্রহ্মই প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয়
পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকাব নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায়
নিকপাধিক (অহৈতুক) সত্তাব যোগ নাই । আব (ঐ প্রতির) ‘জ্ঞান’ পদে এক্ষের নিত্য
অবাহিত জ্ঞানৈকস্বভাবতা জ্ঞাপন দ্বাৰা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ,
মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয় । আর ‘অনন্ত’ পদটা দেশ,
কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন
গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে । তাহা দ্বারা পূর্বোক্ত ‘সত্য’

(*) বিশেষঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (†) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নজগজ্জন্মাদি ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(‡) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ড) পুস্তকমৌল্যপলভ্যতে ।

(¶) নামান্তরভজনেত্যবস্থারহিত ইতি (খ) পাঠঃ ।

(||) ইত্যরয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিলক্ষণাঃ সাত্তিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্য্য ব্যাবৃত্তাঃ ; বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ ।

ততঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মানাদিনাবগতস্বরূপং
ব্রহ্ম সকলেতরবস্ত-বিসঙ্গাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোক্ত্যাশ্রয়ণম্ ।

অতঃ সকলজগজ্জন্মানাদিকারণং নিরবচ্ছং সর্বজ্ঞঃ (*) সত্যসংকল্পঃ
সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

। যে তু, ‘নির্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্তাম্’ ইতি বদন্তি । তন্মতে “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা”
“জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যসঙ্গতং স্ম্যৎ ; নিরতিশয়রহং, ব্যংহণ ব্রহ্মেতি
নির্বচনাৎ ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মানাদিকারণমিতি বচনাচ্চ । এবমুত্তরেণপি
সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতপ্রতিগাণেষু চেষ্টণাণ্ডম্বয়দর্শনাৎ সূত্রাণি সূত্রোদাহৃত্যঃ

ও ‘জ্ঞান’ পদে বে ছই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তবিলক্ষণ (তাহা হইতে
অগ্ন প্রকার) সে, সাত্তিশয় (তাবতন্যাত্ত) অগ্ন নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ ; তাহাও ব্যাবৃত্ত
বা প্রতিসিদ্ধ হইল। কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্ত্তক (ইত্যভেদক) হইয়া থাকে ; [স্মৃতবাং
‘সত্য’ প্রভৃতি পদেও অপবাপব বস্তু ও বস্তু-ধর্মের ব্যাবৃত্তি করিবে]। অতএব বুঝিতে
হয় যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্য দ্বারা পূর্বে জগৎ-জন্মানাদি কারণের কারণরূপে
পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটা লক্ষিত হইয়াছে ; কাজেই আর
পূর্বোল্লিখিত ‘অজ্ঞোক্ত্যাশ্রয়’ দোষ ঘটিতে পাবে না। অতএব সমস্ত জগতের জন্মানাদি-কাবণ,
নির্দোষ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়,
ইহা সিদ্ধ হইল ॥৬॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুর জিজ্ঞাস্তা বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু
সবিশেষ বস্তু নহে)। তাহাদের মতে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ কথার পর “জন্মান্তস্ত যতঃ” এইরূপ স্বরূপ-
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, যিনি সর্বাণোক্ষা বৃহৎ ও সর্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ—
ব্যংহণ ; তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মানাদির কাবণ
বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দেশ করা হইয়াছে (+)। এই প্রকার পবনভী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্বশক্তি, সত্যসংকল্পঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এষ্ট যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হয় যে, তিনি সর্বাণোক্ষা মহৎ এবং সমস্ত
জগতের বৃদ্ধির নিদান ; অতএব, এখানে যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুরই জিজ্ঞাস্তা হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের
স্বাভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ অর্থাৎ ‘গীতু হইতে এই
জগতের জন্ম, ইতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম’ এইরূপ তাহার স্বরূপ নির্দেশের আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ
এইরূপ স্বরূপ নির্দেশে তাহার সবিশেষত্বই আশ্রিত পড়ে। পরন্তু, যদি সাংশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্ত হন,
তাহা হইলে তাঁহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্ত এইরূপ সূত্র নির্দেশ সঙ্গ হইতে পারে।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিতবস্তু-
বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্ । জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ †) যতঃ,
তদ্ ব্রহ্মেতি স্বেংৎপ্রেক্ষাপক্ষেহপি ‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-
মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ । সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-
সত্যোচ্যতে । প্রকাশত্বং তু জড়াদ্যাবর্তকং স্বস্ত্র পরস্ত্র চ ব্যবহারযোগ্য-
তাপাদনস্বভাবেন ভবতি । তথা সতি সর্বিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশ্যত্ব-
ন স্ত্রাৎ ; তুচ্ছত্বৈব স্ত্রাৎ ॥২৥৮ [জন্মাত্মাধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল সূত্রে উদাহৃত শ্রুতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্কটক আলোচনা প্রভৃতি সর্বিশেষভাবের সম্বন্ধ
থাকায় সেই সকল সূত্র ও সূত্রোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মেব নির্বিশেষবাদে প্রমাণ হইতে
পাবে না । যে সাধনটি সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্মকে পবিত্রাণ করিয়া থাকে না, একপ
সাধন (যাহা দ্বাৰা সাধাপদার্থ গণিত হয়) পক্ষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ
হইয়া থাকে, সূত্রবাঃ নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে
না §) । আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম গাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায়
এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সূত্রবাঃ তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ;
পবিত্র, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র, ব্রহ্মই ঐক্লপ ভ্রমের উৎপাদক । এই
প্রকাব স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষে ও (অসম্ভবেব সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে ।) নির্বিশেষ বস্তু
(বস্তু) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না , কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে]
ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে । প্রকাশ বা অজ্ঞানা-
ভাবই যাহাব একমাত্র সাধ, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে
জড়পদার্থ হইতে বার্ত্ত বা পৃথক্ কবিয়া বাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপবকে
[অস্ত্রের নিকট] ব্যবহারযোগ্য কবিয়া থাকে । তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশব্রহ্মপ
ব্রহ্মেব) সর্বিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পাবে না—
তুচ্ছতা (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাইতে পাবে ॥২৥৮ । [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিত' ইতি (গে) পাঠস্ত নাগভাঃ রোচতে ।

(†) ভ্রমাঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) পক্ষে চ' ইতি (গে) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্যঃ—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রমাণের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক, তাহাকে সাধ্য বলে ।
আর যাহা দ্বাৰা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে । যেমন 'পূর্বতো বহিমান্ ধূমাত্' স্থলে অগ্নি সাধ্য, ধূম
তাহার সাধন । সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্মটি ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্মটি তাহার ব্যাপ্য
অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্তী হয় । ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না,
এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটি 'চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম অগ্নির ব্যাপ্য—অবহিচারী বা কবচিত হইয়া
থাকে । এইরূপে সাধ্য-ধর্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটি 'পূর্বতো
বহিমান্ ধূমাত্' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হন, অর্থাৎ স্খানরূপ ধর্মই যদি
উহাতে না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তথ্যে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না । এই কারণেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিধয় বলা হইয়াছে ।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদমিত্যুক্তম্ । তদযুক্তম্, তন্নি
ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ ; ইত্যশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিভাষিকরণম্] ।

শাস্ত্রযোনিভাঃ ॥১।১।৩॥

[পদচ্ছেদঃ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ)

(যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ) ।]

[সবলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্ত ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাঙ্গগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিভাঃ—শাস্ত্রং বেদাদিকং
এব যোনিঃ কাবণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যন্ত, তন্ত ভাবঃ—তদ্বৎ, তন্মাত্—শাস্ত্রৈক-
গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতু স্বরূপং লক্ষণং সিদ্ধাতীত্যর্থঃ । তচ্চ শাস্ত্রং—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যম্ ॥

অর্থঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহাব
প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ : স্মৃতবাৎ পূর্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ
সম্ভব হয়। ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কাবণ, তাহা ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে’ ইত্যাদি
শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১।১। ৩ ॥]

অনুবাদ ।

[পূর্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে ; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কাবণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই
বাক্য-গম্য হইতে পারেন না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“শাস্ত্রযোনিভাঃ” (১)

(*) তাৎপৰ্য্য—অধিকরণ মাত্রই পাঁচটা অংশ থাকে । সেই পাঁচটা অংশ এইরূপ—১ । বিষয়—“যতো
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য । ২ । সংশয়—এ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না ? ৩ ।
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না । ৪ । বিচার—যেহেতু কার্যমাত্রই এক একটা
কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্যই হইতে পারে না ; জগৎও যখন কার্য বা জ্ঞাপ্যপার্থ, তখন উহারও
একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে ; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পুরুষ ব্যতীত অপর
কেহ হইতে পারে না ; স্মৃতবাৎ তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে । ৫ । সিদ্ধান্ত—না—
ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ; অতএব উক্ত শাস্ত্রই
তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে ।

শাস্ত্রং যন্ত যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তন্ত ভাবঃ
‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্ত, তদ্যোনিহ্ম ব্রহ্মণঃ ।
অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ ।
উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যং বোধ-
য়ত্যেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্বপক্ষঃ]

ননু ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ।
অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্ ? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্ । তন্নি দ্বিবিধম্—
ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চৈতি । ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তর্যসম্ভব-
ঞ্চৈতি দ্বিধা । বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসম্মির্কষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি
ন সর্ববাস্তবসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি ।
নাপ্যান্তরম্ ; (+) আন্তর-সুপদ্ব্যুৎখাদিব্যতিরিক্তবহির্বিষয়েষু তন্ত বাহ্যেন্দ্রি-

শাস্ত্র বাহ্যাব (বাক্যের) যোনি—কাবণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি ‘শাস্ত্রযোনি’, তাহাব ভাব বা
দ্ব্যয়কে ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ [বলা হয়] । অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক,
এখন ব্রহ্মেব শাস্ত্রযোনিহ্ম [সিদ্ধ হয়] । ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিযেব অগোচর, এই কাবণে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেব বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ
তাহাব স্বরূপজ্ঞাপক । এই কাবণেই ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য
অবশ্যই উক্তপকার (ভগৎ-জন্মানাদিব তেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ । ১ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরবেব দ্বাবা অপ্রাপ্ত বিষয়েব প্রতিপাদন করাই যখন
শাস্ত্রেব প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অত্র প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পাবেন,
তখন ব্রহ্মেব ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর
হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পাবে না ।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পাবে না ? [কেন না,]
প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত । ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—
বহিরিন্দ্রিয়- (চক্ষুঃপ্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তরীন্দ্রিয়- (অন্তঃকরণ) সম্ভূত । তন্মধ্যে চক্ষুঃপ্রভৃতি
বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহার
কণনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নিশ্চাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

(*) বোধয়েদেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) আন্তর্যবৃত্তাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

য়ানপেক্ষপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ । নাপি যোগজন্ম ; ভাবনাপ্রকর্ষণ্যন্তজন্মনন্তস্তু
বিশদাবভাসস্বেহপি - পূর্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কৃতঃ
প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্ব কারণাভাবাৎ । তথা সতি তস্য
ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যানুমানম্—‘বিশেষতোদৃষ্টং’, ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ বা । অতী-
ন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন ‘বিশেষতোদৃষ্টম্’ । সমস্তবস্তু-
সাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিয়তং ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ অপি ন
লিঙ্গমুপলভ্যাতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না । অস্তিরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন কবিতো পাবে না,
কারণ, বহির্বিদ্রি়্যেব সাংখ্যাতীত অস্তুঃকরণগত স্পর্শাদি ভিন্ন বায় কোন বিষয়েই তাহাব
প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না । আব যোগজন্ম প্রত্যক্ষও হইতে পাবে না ; কারণ, ভাবনা বা চিন্তাব
চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহাব উৎপত্তি, তখন উহাব বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিকার্থ-
প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্বানুভূত বিষয়ে স্মৃতি ভিন্ন আব কিছুই নহে ; তখন
উহাব প্রামাণ্য হইতে পাবে না ; স্মৃতবাৎ ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ জ্ঞানে]
পূর্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার কবিবাবও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পবন্ত, ঐক্লপ প্রত্যক্ষ
স্বীকার কবিলে সেই প্রত্যক্ষটী প্রমাণ না হইয়া ‘লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইতে পাবে ॥ ২ ॥

‘বিশেষতোদৃষ্ট’ কিংবা ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পাবে না ।
কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুর্বাদি ইন্দ্রিয়েব অবিষয়) বিষয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে
পারে না ; তখন ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমান হইতে পাবে না । আব সমস্ত বিষয়েব সাক্ষাৎকারে
ও নির্য্যানে সমর্থ সর্বোত্তম পুরুষবিশেষ- (ঈশ্বর-) বিষয়ে নিগত বা অব্যভিচারী ‘সামান্যতোদৃষ্ট’
অনুমানেরও কোন লিঙ্গ (যাহা দ্বাবা অনুমান করা যাইতে পাবে, এমন কোনও চিহ্ন) দৃষ্ট
হয় না (২) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য—অনুमानে সাধারণতঃ একটী পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে ।
ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন ; ‘হেতু’ ও ‘লিঙ্গ’ ইহার নামান্তর মাত্র । কে কাহার ব্যাপ্য এবং
কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয় । ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার
ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবই রক্ষা পায় না । সেই ব্যাপ্য দর্শনের
বলে যেখানে ব্যাপকের সম্ভা অস্মিত হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয় । ঐ যে ব্যাপ্য-দর্শনে
ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম ‘অনুমানিত’ বা অনুমান । অনুমান তিন প্রকার, (১) ‘পূর্ববৎ’ (২) ‘শেষবৎ’ ও
(৩) ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ । কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ শেষ দর্শনে
অচিরজাবী বৃষ্টির অনুমান । কার্য্যদর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ । যেমন পার্শ্বতঃ
নদীর স্রোতোবেগ দর্শনে পর্ত্তে অতীত বৃষ্টির অনুমান । প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধারণ

ননু চ, জগতঃ কার্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকত্বব্যাণ্ডম্ । অচেতনারক্কত্বং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন ব্যাণ্ডম্, সর্বং হি ঘটাদি কার্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারক্কমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? — ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকল্পঃ স্ম্যৎ । ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

ভাল, জগতেব কার্যত্ব বা জগদ্ব্যবহৃত ত তদীয় উপাদান কাবণ, উপকরণ (সহকারী কাবণ) এবং যাহাব উদ্দেশ্যে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্যেব সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তিব কর্তৃহ দ্বাবা পৰিব্যাপ্ত, অর্থাৎ কার্যেব উপাদান কাবণ, সহকারী কাবণ এবং সম্প্রদান (যাহাব উদ্দেশ্যে কার্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহাব অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বাবা জগতে কোন কার্য নিষ্পাদিত হয় না । [পক্ষান্তরে] অচেতনাবক্ক জাগতিক কার্যমাত্রট একটা মাত্র চেতনেব অধীনতা দ্বাবা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসম্পাদিত কার্য মাত্রট একটা মাত্র চেতনেব অধীন হইয়া থাকে । ঘট প্রভৃতি সমস্ত কার্যই তাহাব উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আব অচেতনাবক্ক (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্বায় শব্দাবকে একটা মাত্র চেতন—আত্মাব অধীন থাকিতে দেখা যায় । এই জগৎ যে, কার্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উহাব সাবয়বত্ব-দর্শনেই অনুমান কৰা যাইতে পারে ॥ ৪ ॥

[ইহাব উত্তরে] বলা যাইতেছে —এই ‘একচেতনাধীনত্ব’ কথাব অর্থ কি ? —একটীমাত্র চেতনেব আবৃত্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটা সাধাবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কাবণ, স্বীয় সূত্ৰশব্দীবাব

কার্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কায বা ধর্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম ‘সামান্ততোদৃষ্ট’ । যেমন—কার্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদেব রূপ-রস-প্রভৃতি বিষয়ে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য বা জ্ঞান পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক । এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয় ।

এখন আলোচ্য বিষয় কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহাব সজাতীয় অপব পদার্থও যখন জগতে দৃষ্ট হয় না । তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিষেধ সম্বন্ধ বৃদ্ধিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি গ্রহণ ব্যতীত তখনই অনুমান হইতে পারে না । এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেশ্বরেব অনুমান-গাহক এমনকোন ‘লিঙ্গ’ বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে ‘সামান্ততোদৃষ্ট’ অনুমান প্রযুক্ত হইতে পারে । আর যখন ‘সামান্ততোদৃষ্ট’ অনুমানেরই দস্তাবেজ নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে ‘বিশেষতোদৃষ্ট’ অনুমান ত হইতেই পারে না ।

(*) অচেতনারক্ক হি ত্যানিবৃষ্টমিত্যদ্যঃ পাঠঃ (গ) পুঙ্খকে বোপলভ্যতে । প্রমাণং পতিতহিবাভ্যতি ।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্থ ভোক্তৃণাং ভাৰ্যাদিসৰ্ব্বচেতনানামদৃষ্টজ্ঞাত্বাৎ
তদুৎপত্তিস্থিত্যোঃ । কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেতাক্রুপা স্থিতি-
রবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে । প্রাণনলক্ষণা তু
স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-
সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে । তদায়ত্তপ্রতিভৃত্বং তদধীনত্ব-
মিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ ।
চেতনমাত্ৰাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে । সেই শরীরের উপভোক্তা ভাৰ্য্যা
প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে । আবও এক
কথা, শরীররূপ অবয়বী যে, স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার
সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অল্প কোন চেতনকেই সাহায্যের ভগ্ন অপেক্ষা কবে না (†) ।
ক্ষিতি, সমুদ্র, পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পুরোক্ত চেতনাধীনস্থিতিরূপ সাহায্য আশ্রয়
বলিয়া ভোমাব অভিমত ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও,
সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই । অতএব, পক্ষই বল, আব সপক্ষই বল (§)
সর্বত্র একরূপে অন্তর্গত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না । আব 'একচেতনাধীনত্ব'
শব্দের যদি একটা মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রযুক্তিশালিত্ব অর্থ বল ; তাহা হইলেও অনেক
চেতনসম্পন্ন যে, গুরুতর ভাবসম্পন্ন বথ, পাষণ ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহা
ব্যভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে । আব যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও
ত 'সিদ্ধসাধ্যতা' নামক দোষ উপস্থিত হয় (*) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষব্যতিরেকেণ স্থিতি (গ, ড) পাঠঃ ।

(†) মহীধরাদিকে স্থিতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে
একটী সম্বন্ধ থাকে আবশ্যক । সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সম্মিলিত বস্তুই হইতে পারে । সেই সম্বন্ধ
অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি । একটী ঘরের সহিত যে, অপর ঘরের সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ;
আবার সেই অবয়বী ঘট্টা অর্থাৎ সমস্তটা ঘট্টা স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধে থাকে, তাহা 'সমবায়' সম্বন্ধ ।
সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইজন্য অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে
সমবায় বলা হয় । অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয় ॥

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটি যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া
আছে, তাহাকে 'সপক্ষ' বলে । আর সাধ্য পদার্থটি যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার
অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে 'পক্ষ' বলা হয় ।

(গ) তাৎপর্য্য,—'সিদ্ধ-সাধ্যতা' এক প্রকার দোষ । যাহা অসম্ভব প্রমাণ দ্বারা পূর্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে
কোন বিবাদ বা সংশয় নাই ; প্রমাণাত্মক-সিদ্ধ সেই বিষয়ে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই
তাহাকে 'সিদ্ধ-সাধ্যতা' দোষ বলে ।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধানাং জীবানাংমেব লাঘবন্যায়েন (*) কর্তৃত্বাভ্যুপগমো
যুক্তঃ। নচ, জীবানামুপাদানাত্তনভিজ্ঞতয়া কর্তৃত্বাসম্ভবঃ ; সৰ্ব্বেষামেব
চেতনানাং পৃথিব্যাভ্যুপাদান-(†) যাগাভ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ ; যথৈ-
দানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। উপকরণভূত যাগাদিশক্তি-
রূপাপূৰ্ব্বাদিশব্দব্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেহপি চেতনানাং ন কর্তৃত্বানুপ-
পত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষ্যাৎ কার্য্যারম্ভস্ত। শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব
হি কার্য্যারম্ভোপযোগী। শক্তেষু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুক্ত্যতে, ন সাক্ষাৎ-
কারঃ। নহি কুলাদয়ঃ কার্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্রাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি
সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকার্য্যমারভন্তে। ইহ তু, চেতনানাং (‡) আগমাব-
গত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদী, কাহাবো অসম্মতি নাই, অতএব লাঘবতঃ
উভয়বাদিসম্মত জীবগণেবই কর্তৃত্ব স্বীকার কৰা যুক্তি সম্ভব, (নেচেং জীব ও ঈশ্বর, উভয়েবই কর্তৃত্ব
স্বীকার কবিলে কল্পনা-গোবন দোষ ঘটে)। জগতেব উপাদানাদি কাৰণবিষয়ে জীবগণেব
অভিজ্ঞতা নাই; সেই কাৰণেই যে, তাহাদেব কর্তৃত্ব সম্ভবপৰ হয় না; এ কথাও বলা যায়
না, কাৰণ, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান কাৰণ এবং যাগ প্রভৃতি উপকৰণ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদক
বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ কবিতে সমস্ত চেতনেবই সামর্থ্য বিদ্যমান বহিয়াছে। যেমন বর্তমান সময়ে
পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান এবং যাগ প্রভৃতি উপকৰণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পৰিলক্ষিত হইয়া থাকে,
[তেনে]। যদিও উপকৰণস্বরূপ যাগাদি ক্রিয়াব শক্তিরূপ ‘অপূৰ্ব্ব’ প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টেব
সাক্ষাৎকাৰ বা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহেব কর্তৃত্ব অনুপপন্ন বা
‘সম্ভব’ হয় না বা হইতে পাবে না; কাৰণ, কার্য্যাবস্তে যাগজনিত অদৃষ্টসাক্ষাৎকাৰেব
কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। পৰন্তু, কার্য্যাবস্তে বস্তুশক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰই একমাত্র উপযোগী
বা আবশ্যক। সমস্ত শাস্ত্রে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেবই কেবল উপযোগিতা পৰিদৃষ্ট হয়, কিন্তু
সাক্ষাৎকাৰেব কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কেন না, কুন্তকাৰ প্রভৃতি কর্তৃবা
কার্য্যেব উপকৰণ (সহকারী কাৰণ) দণ্ড-চক্রাদি বস্তুব ত্রায় দণ্ডাদিব শক্তিকেও যে, প্রত্যক্ষ
কৰিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্রভৃতি কার্য্য আবশ্যক কৰে, তাহা নহে। অধিকন্তু, এখানে
চেতনাবান পুরুষেবা অংগম বা শাস্ত্রবাক্য হইতে যাগাদি কার্য্যেব বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ
অবগত হইয়া থাকে; স্তবরাং তাহাদেব পক্ষে কার্য্যাবশ্যক কৰা অনুপপন্ন বা অসম্ভবই হইতে
পাবে না ॥ ৬ ॥

(*) লাঘবেন’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) যোগাভ্যুপকরণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জনাশাস’ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্ । (*) মহী-মহীধর-মহার্গবাди ত্বশক্যক্রিয়মশক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্তৃকম্ । অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্য্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্ব্বকত্বসাধনে (†) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাল্লজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নিশ্চিতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিদাধয়িষিত-পুরুষসার্বজ্য-সর্বৈশ্বর্য্যাদিবিপরীতসাধনাং বিরুদ্ধঃ স্যাৎ । নচৈতাবতা সর্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । লিস্তিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিপ্সবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষান্তঃপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যেব ক্রিয়া বা অন্তঃস্থান শক্তি-সাপা হয় এবং বাহ্যেব উপাদানাদি-কাৰণবিধেও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে , তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায় । [অতএব, বর্ণিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ-গুলির নিষ্কাশ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাপা নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থে, সে সকলেব উপাদান, তদ্বিষয়েও কাহারই জ্ঞান নাই , সুতবাং তৎসমুদয় পদার্থে চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পাবে না । অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জন্ত পদার্থেব সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যেব ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে বাহ্যেব শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কাৰণও পবিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কাৰ্য্যই বা জন্তত্ব দৃষ্ট সেই বুদ্ধিমান বা চেতন কর্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে] ॥ ৭ ॥

আরও এক কথা,—ঘটাদি কাৰ্য্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্ন ও অল্লজ্ঞানশালী) (অসৰ্ব্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূৰ্ণবান পুরুষকর্তৃক নিশ্চিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কাৰণানুমানক] ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটাও তথাবিধ (ঘটাদি-নিষ্কাশেব অন্তরূপ) কারণেবই অন্তিত্ব সাধন করিবে ; সুতবাং সিদাধয়িষিত অর্থাৎ ভূমি বাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ; সেই সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যাদিবি বিপরীত (অসৰ্ব্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) দ্বয়েব সাধন করায় উক্ত ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটা সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদি দৃশ্যসম্পন্ন কাৰণানুমানের বিরোধীই হইতে পাবে । আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণেব উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অজ্ঞাত বহুপণে অনুমানের আবশ্যকতা আছে) । পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যাবশিষ্ট পক্ষ বস্তুটা অনুমান ভিন্ন প্রমাণেব সাহায্যে যেক্রপ জ্ঞান যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ দৃশ্য

হি নিবর্তন্তে । ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্মাণ-
চতুরে অম্বয়ব্যতিরিক্তাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ
প্রসজ্যন্তে ; নিবর্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে । অত আগমাদ্বাভ্যে
কথমীশ্বরঃ সেৎস্মৃতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে ।
ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং,
মহত্ত্বে সতি ক্রিয়াবত্বাৎ, ঘটাদিবৎ । তনু -ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি
মূর্ত্তত্বাৎ ; ঘটাদিবিদতি । সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরং,
ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে ।

প্রমাণিত কবিতো যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তব দ্বারা বাধিত
হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই ঈশ্বর-কারণাত্মমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যাবিশিষ্ট বস্তুটা
(ঈশ্বর) কিন্তু অপব কোন প্রমাণেবই বিষয় নহে ; সুতবাং নিখিলবস্তু-নির্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য
বা সাধ্যাবিশিষ্ট বস্তুতে অম্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ
নিশ্চিত হয় ; (অনুকূলই হউক আব প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত
হইতে পারে, এবং তন্নিবর্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ
তদ্রূপেই অবস্থান কবিতো পারে । (সুতবাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না) ।
সুতরাব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর বিরূপে সিদ্ধ হইতে পাবেন ? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে স্মরণীয় বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতের ‘কার্য্যত্ব’ ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান
কবিতো পাওয়া যায় না । এ বিষয়ে এই সকল অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না,
এইরূপে] বিবাদগস্ত পৃথিবী-ভূধর প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞান বা উৎপত্তিশীল ; যেহেতু
উহাবা সাবয়ব ; যেমন—ঘটাদি । সেইরূপ,—পূর্বেব ত্রায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও
পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ; যেহেতু ত্রৈ সকল বস্তুতে মহত্ত্ব ও ক্রিয়া বিজ্ঞমান
আছে ; যেমন—ঘটাদি । দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্ত্বের সহিত মূর্ত্তত্ব (পবি-
চ্ছিন্ন আকার) উহাতে বহিয়াছে, যেমন—ঘটাদি । আব সাবয়বদ্রব্যের মধ্যে ‘এটা কৃত বা
উৎপাদিত, অজ্ঞটা নহে’, এইরূপে ‘কার্য্যত্ব’ নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

(*) তাৎপর্য্য,—অম্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করা হয় । তদ্রূপে,
“তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা—অম্বয়ঃ ।” অর্থাৎ একের সত্ত্বাবে, অপরের সত্ত্বা, তাহার নাম ‘অম্বয়’ । আর “তদসত্ত্বে
তদসত্ত্বা—ব্যতিরেকঃ ।” অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক । যেমন—মৃত্তিকার
সত্ত্বাবে ঘটের সত্ত্বা ; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্ত্বা, এইরূপ অম্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে,
মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য্য । কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এই অম্বয় ব্যতিরেক দ্বিগম অঙ্গুণ থাকিবে ।

কার্যত্বপ্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্যত্বেনানুমেতেহপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তি কার্য্যানুমেয়ে, ইতি অত্রাপি সাবয়ত্বাদিনা কার্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নৈ এবেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (‡) কার্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্তৃগত-তন্মিস্মাংশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোহৃদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসন্নিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্মৈ কার্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্তৃস্তুজ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্যত্বেনৈ সিন্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্মিস্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যতেত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেহপি স্মৃচ্ছঃখোপভোগে চেতনা-নধিষ্ঠিতয়োস্তয়ো(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্ম্মানুগুণ-(||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নিষ্কামযোগ্যতা ও শক্তিসাধ্য উপাদান-কারণাদি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কাবণ পরিদৃষ্ট হইতেছে? না—তাহাও হইতে পারে না; কেন না, যে বিষয়টা কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টাকে কার্য্য বলিয়া নির্কির্বাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টাতেও যে, কর্ত্তাব উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব, তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করিতে হয়। অত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাবয়বত্ব হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা পবিজ্ঞাত হইয়াছে; স্মৃতবাঃ কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে; অতএব, (এখানে) তাহাব কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুন্তকাবরূত ঘটাদি পদার্থে কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তাব সেই সকল কার্য্যনিষ্কামে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্ভাব সন্দর্শনকারী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নিশ্চিত বাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনের বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধাবণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তাব অর্থাৎ বাজভবননিষ্কামতার বিচিত্র জ্ঞানসম্ভাবও অন্তর্মান করে। অতএব, [অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসারে] শরীবও জগন্মণ্ডলের কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পব সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারেও নিষ্কামাদি কস্মৈ নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই স্মৃচ্ছঃখোপভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেবণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই স্মৃচ্ছঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(*) কার্য্যত্বেনানুমেতেহপি ইতি (খ) পাঠান্ত্র ন সমীচীনঃ।

(†) বিরোধঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) কৃ তঃ ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) পুরুষঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) গণ্যেতি ন পঠতে (গ) পুস্তকে।

(||) ধর্ম্মানুগুণ ইতি (গ) পুস্তকে।

সর্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাশ্বেয়ঃ (*) । বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্ত
বাস্তাদেবচেতনস্ত দেশকালানুকূলকপরিবৃত্ত-সম্মিধানেন্ধি যুপাদিনিম্মাণ-
সাধনত্বাদর্শনাৎ । বীজাকুরাদেঃ পক্ষান্তভাবেণ তৈর্যভিচারাপাদনং
শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্বিতম্ । তত এব স্থখাদিভির্ব্যভিচার-
দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃ-
কল্পনং যুক্তম্ । তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ ।

সমর্থ হইতে পারে না ; তিনিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়াব অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন
একটি চেতনের সত্তা নানিতেই হইবে । [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য হইতে
পাবে না,] এই কাবণেই উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্তমান সত্ত্বেও কেবল সূত্র-
ধারের অনধিষ্ঠানে বাসী (বাইস্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যুপাদি নিম্মাণে অসাধনত্ব
অসামর্থ্য দৃষ্ট হয় । আব বীজাকুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পাক্ষেরই (বিবাদাস্পীড়িত
পদার্থেরই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়ের দ্বাৰা যে, উল্লিখিত কাৰ্য্যে চেতনাধিষ্ঠিত
নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়- (বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতাবই ফল মাত্র ।
[পিশাচাদিরা ত্রায় বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ] । অতএব স্থখাদি দ্বাৰা (উক্ত
নিয়মের) ব্যভিচার-কখনও ঠিক সেইকপই অযৌক্তিক (৭) ॥ ১০ ॥

আব কেবল লাঘবতর্কের (১) অন্তর্বাসে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমু-
হেবই উক্তকাৰ্য্যে এবংবিধ অধিষ্ঠান কল্পনা, তাহাও যুক্তিবৃত্ত হয় না । কাবণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

(*) আক্ষেপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,--বিপক্ষগণ বলিযাছিল যে, সমস্ত অচেতনের কাৰ্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান
আবশ্যক, তাহা নহে । দেখা যায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অকুর
উৎপাদন করে । স্থপ স্বয়ং অচেতন ; কিন্তু সেই স্থপও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি
কাৰ্য্য সম্পাদন করে । অতএব এই জগৎ কাৰ্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই
পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না, স্তত্রাজগতের কারণরূপে স্বত্বেরও তত্ত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক
হয় না । তদন্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে ‘চেতনাধিষ্ঠিত’ নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে
না ; কারণ বীজাকুর ও স্থবাদিহুলগুলিও যখন আমার বিবাদবহিত নহে ; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ;
তখন ঐ সকল স্থলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, তঁহা বলা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ, আমার মতে
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহুস্থলে যখন অচেতনের কাৰ্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত
হইতেছে ; তখন বীজ-স্থখাদি স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

(২) তাৎপৰ্য্য,—বিবাদ গ্রস্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয় ; কিন্তু
কোন স্থলে যদি অনুকূল, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে ; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয়
তর্কের মধ্যে যে তর্কটিতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটি ভাগ করিতে হয় ;
আর যে তর্কটিতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভ্যুত সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ
করিতে হয় । বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনায় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ ।
আলোচ্য স্থলে জীবের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ;

দর্শনানুগ্ঠেব হি সর্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজবৎ ঈশ্বরস্তা-
শক্তিনিশ্চয়োহস্তুি । অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যানুপপত্তিঃ ।
সমর্থকর্তৃপূর্বকত্ব-নিয়তকার্য্যত্বাহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্বার্থসাক্ষাৎকার-
তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্নু, অনৈখ্যাগাদেনৈব ধর্ম্মবিশেষ-বিপরীতসাধনত্বমুন্নীতং ; তদনুমান-
বৃত্তানভিজ্ঞাননিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্ব্বেষাং কার্য্যত্বাহেতুভূতা-
নাক ধর্ম্মাণাং লিঙ্গিত্বাপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্তই সর্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অথচ, যন্ত্র
ব্যবহিত (অথ বস্তু দ্বাৰা অন্তরিত) ও দূর্ববর্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা
নিশ্চিত । পক্ষান্তরে জীবের ঐশ্বর্য্যেবও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় কবা
যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্বরসিদ্ধি কবিত্তে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই ।
[তাহার পর] শক্তিশালী কর্ত্তা হইতেই কার্য্যোৎপত্তি অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্ত্তা-
রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাহাকে সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ কবিবাব স্বাভাবিক
শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত কবা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুন্তকাবাদির দৃষ্টান্তানুসাবে জগৎকর্ত্তা] অনৈখ্যাগাদি সম্ভাবনা দ্বাৰা [কার্য্যত্ব
হেতুটীকে] অভীষ্ট ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম-সাধক (অতএব ‘বিরুদ্ধ’) বলিয়া কল্পনা কবা
হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল ; কাবণ, সপক্ষে অর্থাৎ
কর্ত্তৃ-সাধ্যরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম
ঘটাদি কার্য্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য্য স্থলে ত সে সকলের
প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (†) ॥ ১২ ॥

(*) সর্ব্বত্র কল্পনা ইতি (যে) পাঠঃ ।

হুতরাং জীবও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তবপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ
নির্মাণেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার কবিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎনির্মাণ
ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা কবিত্তে হয় না ॥

(†) তাৎপর্য্য,—অনুমান স্থলে যাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই ‘সপক্ষ’ বলে । নিয়ম হইল এই
যে, বিচার্য্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই সংগ্রহ
করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম্ম থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে ।
একটি হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়েই এক হইয়া পড়ে ।
এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটী কার্য্য, ইহার স্বতন্ত্র একটী কর্ত্তা—
ঈশ্বর আছে কি না? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত ব্যতীত
অনুমিতির্য্যের প্রমাণা হয় না ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে । কার্য্য করিতে
হইলে কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ; জগৎকর্ত্তার কেবল কার্য্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে
কি না? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কাব্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সমুদয় আছে কি না, তাহা
দেখিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎকর্ত্তার অনৈখ্যাগাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা
করা, তাহা স্বীকরণোচিত হয় না ॥

এতদ্ব্যন্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়মাণং স্বেংপত্তয়ে কৰ্ত্তুঃ
স্বনিষ্ঠাংসামর্থ্যং স্বেপাদানোপকরণজ্ঞানকাপেক্ষতে ; নত্বন্ত্যাসামর্থ্যমন্তা-
জ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ । স্বনিষ্ঠাংসামর্থ্য-স্বেপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব
স্বেংপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রৈণাকিঞ্চিকরন্ত্যার্থান্তরাজ্ঞান-
দেহেতুত্বকল্পনাহযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তব্যতিরিক্তার্থজ্ঞানাদিকং কিং সর্ববিষয়ং ক্রিয়োপ-
যোগি ? উত কতিপয়বিষয়ম্ ? ন তাবৎ সর্ববিষয়ম্ ; নহি কুলালাদিঃ
ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (+) বিজানাতি । নাপি কতিপয়বিষয়ম্ ;
সর্বেষু কৰ্ত্তব্যু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেন সর্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাত্ ।

অতিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য সম্পন্ন কবিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ
কার্যটি নিজের উৎপত্তিব জন্ত কৰ্ত্তাব কেবল স্ব-নিষ্ঠাণে সামর্থ্য এবং আপনাব উপাদান-কাবণ
ও সহকারী কাবণবিষয়ে জ্ঞানসত্তাব অপেক্ষা কবে ; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্যের নিষ্ঠাণে শক্তি
এবং তাহাব উপাদান ও সহকারী কাবণ বিষয়ে কৰ্ত্তাব জ্ঞান থাকিলেই কার্যটি উৎপন্ন হইতে
পাবে ; কিন্তু, কৰ্ত্তাব অজ্ঞ বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অজ্ঞ বিষয় জানে কি না, এ
দমন্তেব অপেক্ষা কবে না ; কাবণ, কার্যোৎপত্তিব পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে । কেন না,
কৰ্ত্তাব নিজের কার্য-নিষ্ঠাংসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহেব জ্ঞান থাকিলেই
যখন নিজের (কার্যেব) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পাবে, তখন কৰ্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে
বলিয়াই যে, কার্যানুপযোগী—বিষয়ান্তবে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিবও হেতু কল্পনা কবা, তাহা
হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—জিজ্ঞাসা কবি, ক্রিয়মাণ বস্তব অতিরিক্ত বিষয়ে কৰ্ত্তাব জ্ঞানাভাবকেও
যে, ক্রিয়াব উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ববিষয়ক ?
অথবা কতিপয়-বিষয়ক ? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তব অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই
কার্য হইতে পারে ? কিংবা কয়েকটিমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য হইতে পারে ?
তন্মধ্যে, সর্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না ; কাবণ, কুস্তকার প্রভৃতি কৰ্ত্তাবা যে, ক্রিয়মাণ
ঘটাদিব অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে । আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায়
না, কাবণ, সকল কৰ্ত্তাতেই যে, নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ
কোনও নিয়ম নাই ; [সুতরাং কোন অশক্তি বা অজ্ঞানটি যে, কার্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না
থাকায়] অজ্ঞানাদির কার্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে । অতএব, কার্যান্তের

(*) অহেতুত্বকল্পনাবোধ্যাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) জানাতি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

অতঃ কার্যত্বস্বাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিতপ্রাপ্তিরিতি ন বিপ-
রীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলাদীনাং দণ্ডচক্রাঘুধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপা-
দানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরস্বাসাধকানুপপন্নমিতি চেৎ ; ন, সংকল্পমাত্রৈণৈব
পরশরীরগত-ভূতবেতাগরলাভপগম-বিনাশদর্শনাৎ । কথমশরীরাত্মেশ্বরস্য
পরপ্রবর্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্য
সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ । মন এব হি সংকল্পহেতুঃ ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেহপি,
কার্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবস্তুনসোহপি প্রাপ্তত্বাৎ । মানসঃ সংকল্পঃ সশরীর-
শ্বেব, শরীরশ্বেব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপ-
গমেহপি মনসঃ সদ্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ । অতো বিচিত্রাবয়বসম্মিলে-
বিশেষ-তনুভুবনাদিকার্যনিষ্ঠাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ
ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নিষ্ঠাণচতুরোহিচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞান-
শক্ত্যেত্বার্থোহশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিমিতজ্ঞানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

ব্যাপ্তাপক নহে — এমন যে অনৈশ্বর্যাদি ধর্ম সকল ; পক্ষে (বিচার্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি
না থাকায় পূর্বোক্ত হেতুটি বিপরীত ধর্মের (অকার্যত্বের) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুন্তকাব) প্রভৃতি কর্তাবা শরীর দ্বাবাই দণ্ড-চক্র প্রভৃতি
কার্যোপকরণের অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক হন ; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগৎকে
উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব ; না—তাহাও বলিতে পারে না,
কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষের] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে
আবিষ্ট ভূত, বেতা (দেবযোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সবিনা যায়), এবং গবল বা বিষ
বিনষ্ট হইয়া যায় । ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্বরের আবাব পরপ্রবর্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে ?
না—[ঈশ্বরের] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে ; কারণ, সংকল্প কার্যে শরীরের হেতুত্বই নাই ;
মনই সংকল্পের একমাত্র হেতু ; ঈশ্বরেরও মন স্বীকার করা হয় ; কারণ, কার্যকারিতা দর্শনে
যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদি বল,
শরীরই যখন সমস্ত বা মনোগত হয়, তখন মানস (মনোজ্ঞ) সংকল্প ধর্মটিও সশরীরের পক্ষেই
সম্ভব হয়, (অশরীরের পক্ষে নহে) ; এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মন যখন নিত্য [অথচ
শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিভ্রমান থাকে ; স্মৃতির মনের সশরীরই
নিয়মটি ঐকান্তিক বা অব্যতিচারী নহে ! অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সম্মিলেশম্পন্ন শরীর ও
ভুবনাদি কার্যনিষ্ঠাণে পুণ্য ও পাপের বশপর্যন্ত ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব
কখনই সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নিষ্ঠাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোহনুমানেনৈব সিধ্যতি । অতঃ প্রমাণান্তরাব-
সেয়ত্বাদ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব মৃদুব্য-কুলালয়োনিমিত্তোপাদানত্বদর্শনেন
আকাশাদে নির্বয়বদ্রব্যস্য কার্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎসন্য জগতো
নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শাক্রোতীতি ॥ ১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ :-]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়-
তেব । কুতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ ব্রহ্মণঃ । যদুক্তং—সাব-
য়বত্বাদিনা কার্যং সর্বং জগৎ ; কার্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্বকং দৃষ্টমিতি
নিখিলজগন্নির্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুম্নেয় ইতি । তদ-
যুক্তম্ ; মহী-মহারণবাদীনাং (*) কার্যত্বেহপি একদৈবৈকেন নিশ্চিতা ইত্যত্র

জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য (অগ্নিাদিসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎ-
প্রপঞ্চ বাহ্যব একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিস্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর
অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন । অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারা)
নির্গত হন ; তখন এই বাক্য (“যতো বা ইমানি ভূতানি” বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে
পারে না ॥ ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতির দ্রব্য মৃত্তিকা ও কুষ্ঠকাবের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব
দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটব উপাদান কাবণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুষ্ঠকাব, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত
সদৃশ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কাণ্ডব বা উৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না, —অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন
কার্যতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[৩.৭.১কারের সিদ্ধান্তঃ —]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক (‘যতো বা ইমানি
ভূতানি জায়ন্তে’ ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থটা
একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য । আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য বা
উৎপত্তিশীল, কার্য মাত্রই তদুপযুক্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায় ; অতএব, সমস্ত জগৎনির্মাণে
নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সূচত্ব, এমন কোন একটা কারণ অল্পম্নেয়, অর্থাৎ
অনুমানের সাহায্যে ঐরূপ একটা কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে । তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না ; কেন
না, বিশাল পৃথিবী ও পর্বতাদি বস্তু কার্য বা জন্ত হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

(*) ‘মহীমহারণবাদীনাং’ ইতি (৬) পাঠঃ ।

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্ম ঘটেশ্চৈব সর্বেষামেকং কার্যত্বং, যেনৈকদৈব একঃ কৰ্ত্তা স্যাৎ। পৃথগ্ভূতেষু কার্যেষু কালভেদ-কৰ্ত্তভেদদর্শনেন কৰ্ত্তকালৈক্যানিয়মাভাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানান্ বিচিত্রজগন্নির্মাণশক্ত্যা কার্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তৈশ্চৈব কৰ্ত্তা ভবিতুমর্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দর্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্ত্বলক্ষণকার্যাহেতুত্বসম্ভাবাৎ, তদতিরিক্তাত্যাস্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তৈশ্চ। নচ যুগপৎ সর্বোচ্ছিত্তিঃ সর্বোৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ ; অদর্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদর্শনাচ্চ। কার্যত্বেন সর্বোৎপত্তি-বিনাশায়াঃ কল্প্যমানয়োদর্শনানু-গুণেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককৰ্ত্তকত্বে সাধ্যে,

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের জ্ঞায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্যত্ব ধর্মটি এক, অর্থাৎ ঘট যেকোন একই মূর্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপবাপব সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কালে একই কৰ্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের কৰ্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন ; স্তবরাং কৰ্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্যত্ব দর্শনে জীবাতিরিক্ত কৰ্ত্তাব কল্পনা করিতে হইলেও অনেক কৰ্ত্তা কল্পনা করিতে হয় ; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কৰ্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ সংস্কৃত সমধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্লাধিকতাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয় ; তদর্শনে তাহাদেরই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব ; স্তবরাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান জীবেরই এই বিচিত্র কার্য সম্পাদনে কৰ্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে ‘কৰ্ত্তা’ বলিয়া কল্পনা কবা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সর্বোৎপত্তি ও সর্বোচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না ; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সর্বোৎপত্তি বা সর্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকতাই দৃষ্ট হয়। আর কার্যত্ব বা জ্ঞাত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুই উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টান্তসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষে

(*) নিয়মাদর্শনাৎ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

(†) বিশেষাণামপি ইতি (খ) পাঠঃ।

‡ তদতিরিক্তাদৃষ্ট ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্যত্বস্ত্ব অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্ত্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যাবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্ত্ব ; সর্বনির্ণায়চতুরশ্চৈকস্ত্য প্রসিদ্ধেঃ । বুদ্ধিমৎকর্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*) । সার্বভ্য-সর্বশক্তিযুক্তস্ত্ব কস্ত্চিদেকস্ত্ব সাধকমিদং কার্যত্বং কিং যুগপদ্ব-পদ্যমান-সর্ববস্তুগতম্, উত ক্রমোণোপদ্যমানসর্ববস্তুগতম্ ? যুগপদ্ব-পদ্যমানসর্ববস্তুগতত্ব কার্যত্বস্ত্যাসিদ্ধিতা । ক্রমোণোপদ্যমান-সর্ববস্তুগতত্ব অনেককর্তৃকত্বসাধনাদ্বিরুদ্ধতা । অত্রাপ্যেককর্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ । শাস্ত্রবিরোধশ্চ ; ‘কুন্তকারো জায়তে, রথকারশ্চ’ (†) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্তৃক সাধন কবিত্তে হইলে কার্যত্ব হেতুটীৰ অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচাব দোষ ঘটে, [সৰ্বজ্ঞত্ব সৰ্বশক্তিমান প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণেৰ অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যাবিকল (সাধ্যের প্রতি-কূল) হইয়া পড়ে । হেতু এই যে, একই লোক যে, সৰ্ববস্তু নিষ্কাণে নিপুণ ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই । আব কেবলই যদি বুদ্ধিমান কৰ্ত্তাব অস্তিত্ব সাধন কবিত্তে হয়, তাহা হইলেও ‘সিদ্ধ-সাধনতা’ দোষ ঘটে, (কারণ, বুদ্ধিমান না হইলে যে, কৰ্ত্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই বহিয়াছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না) । তাহাব পর এক কথা ; সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তি-সম্বিত কৰ্ত্তাব সাধক বা অনুমাপক যে, এই ‘কার্যত্ব’ হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য-বস্তুগত ? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত ? তদ্বোধে, একসঙ্গে সমুৎপন্নমান সৰ্ববস্তুগত বলিলে কার্যত্বেৰ অসিদ্ধতা হয় ; (কারণ, একসঙ্গে সৰ্বকারণোপপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই), আর ক্রমশঃ উপদ্যমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকাৰ করিলেও কৰ্ত্ত-বহুত্বেরই সিদ্ধি হয় ; সুতরাং ‘কার্যত্ব’ হেতুটীৰ ‘বিরুদ্ধতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (‡) । একই কৰ্ত্তাব সাধন কবিত্তে হইলে [পূৰ্বেবচ্য] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে ‘কুন্তকার জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকাৰ জন্মিতেছে’, এইরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয় ; (কুন্ত ও রথ, উভয়ের কৰ্ত্তা এক হইলে, এইরূপ পৃথক্ নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না (§) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধনতা’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) রথকারো জাতে ইত্যাদি’ ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য, —প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুর অভিপ্রায়ভাষ্যরূপে অসিদ্ধ না থাকে ; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হ’লে সেই হেতুকে ‘অ’জ্ঞ বলা হয় । এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সন্নিদ্ধি বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না । ‘বিরুদ্ধতা’ও হেতুর অপর একটী দোষ । যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুটী যদি উদ্দেশ্যের ‘বিরুদ্ধ’ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয় ; তাহা হইলে সেই হেতুকে ‘বিরুদ্ধ’ বলা হয় । ইহা দ্বারাও কোন সন্নিদ্ধি বিষয় প্রমাণিত করা যায় না ।

(§) তাৎপৰ্য্য, —এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে । তদ্বোধে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যক্ষ কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ত্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সুতরাং ‘সর্বকার্যে এক কৰ্ত্তা’ বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে । প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হলে যখন বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন কৰ্ত্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য-ভেদে কৰ্ত্তভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সর্ব কার্যে

অপি চ, সর্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিশুণ্ণকার্য্যরূপ-স্বখাত্মন্য-
দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্ । কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগতা
বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ । তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদ্ব্যুত্পত্ত্যন্তঃ-
করণবিকারদ্বারেন । পুরুষস্ত চ তদেবাং কৰ্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষারম্ভা-
য়েব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্ত্তুঃ কৰ্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যাহেতুত্বেনৈবাবশ্যমাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-
শক্তিবৈচিত্র্যস্ত কৰ্ম্মমূলত্বাৎ । ইচ্ছায়াঃ কার্য্যারম্ভহেতুত্বেনপি বিষয়বিশেষ-
বিশেষিতায়াস্তত্ত্বাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কৰ্ম্মসম্বন্ধোহবৰ্জনীয়ঃ । অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা
এব কর্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজ্ঞকর্ত্তকং, কার্য্যত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ । ঈশ্বরঃ কর্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও
তমোগুণের পরিণাম স্বখাদির অদ্বয় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল
কার্য্যের মূল বলিয়া অবগত হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি
গুণসমূহই কারণগত বিশেষ বস্তু। উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-
গুণযুক্ত পুরুষীয় অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া
লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কৰ্ম্ম বা অদৃষ্ট;
অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কৰ্ম্ম-সম্বন্ধও
তেমন কার্য্যহেতুরূপেই অবগত আশ্রয় কবিত্তে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যও কৰ্ম্মই
মূল। ইচ্ছার কার্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে,
ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং
ইচ্ছাতেও কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই
কর্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কর্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ
প্রভৃতি) বস্তুব কর্ত্তা—ক্ষেত্রজ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য বা
উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কর্ত্তা হইতে পারেন না;
হেতু—তাহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তত্ব। ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারেন না;

এক কর্ত্তা বলিলে দেহ দৃষ্টান্তাদি অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—‘কৃত্তকার
জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’। এখন সকল কার্য্যে যদি একই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, কৃত্ত ও রথ,
উভয়েরই কর্ত্তা এক হইত; উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে ‘কৃত্তকার’ ও ‘রথকার’ বলিয়া উভয়ের পৃথক কর্ত্তার
উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরুক্তি বোধও
উপস্থিত হইত। এককর্ত্তব্য পক্ষে এইরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাক্যবিরোধ ঘটে ॥

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব । নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ স্বশরীরার্থিতানে ব্যভিচারঃ ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্ত সন্দ্ভাবাৎ । বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোহশরীরো বা কার্য্যং করোতি? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্ত কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষেঃ (*) । মানসান্যপি কার্য্যানি সশরীরস্যৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেহপ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ । নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহজাৎ । তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং ? উতানিত্যং ? ন তাবন্মিত্যং, সাব্যবস্ত তস্ত নিত্যত্বে জগতোহপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধেঃ । নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্ত তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই ; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মূল্যায়াই উহার দৃষ্টান্ত । আব ক্ষেত্রজগণেব স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সঞ্চক, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম বাভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে ; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরেব সন্দ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে অনুমান এইরূপ—] বিবাদান্ধাদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না) ; হেতু—কালত্ব ; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্তমান কাল, (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন ? কি অশরীর অবস্থায় ? অশরীর অবস্থায় কবিত্তে পারেন না ; কারণ, অশরীরেব কৰ্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না । যেসকল কার্য্য মনেব দ্বাৰা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্গাসমূহও শরীরধারীর সঞ্চক্কেই সংঘটিত হয় ; (অশরীরেব হয় না) ; কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর বহিত] মূলপুরুষগণেব মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না । সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না ; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না । [তর্ক এইরূপ—] তাঁহাব শরীর নিত্য কি অনিত্য ? নিত্য হইতে পাবে না ; সাব্যব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাব্যব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না ; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না । [তাঁহার শরীর]

(*) তস্ত কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষেঃ ইতি (খ) পাঠঃ । অশরীরকার্য্যানুপলক্ষেরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাবার্থা,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; পক্ষান্তরে শরীর না থাকায়ই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় ; তাহা হইলে ক্ষেত্রজের প্রথম শরীর গ্রহণ হলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না ; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল ; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নিৰ্ম্মাণ করিতে পারে ; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম বহিল না । তদ্ব্যববে বলিতেছেন যে, না—সেই সময়ও ক্ষেত্রজ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল ; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ বধন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না ; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না । তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজের মূল, সূক্ষ্ম, ইন্দ্ৰিয় শরীর থাকে, তৎপূর্ব্ব তাহার সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, মূল শরীর থাকে না । কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—মূল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই ।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ ; ন, অশরীরস্থ তদযোগাৎ । অন্তেন শরীরেণ
সশরীর ইতি চেৎ ; ন, অবস্থানাৎ । স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো
বা ? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ । নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্য্যং কৰোতি,
মুক্তান্নবৎ (*) । কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যামানে পক্ষস্তা-
প্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্ত চ সাধ্যাহীনতা । অতো দর্শনানুগুণ্যেনেশ্বরানুমানং
দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈক প্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্বেশ্বরঃ (†)
পুরুষোত্তমঃ । শাস্ত্রস্ত সৰ্বলোভের প্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর-বিসঙ্গতায়াং
সার্বভৌম্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকৃতিশাখাপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡)
নিখিলহেয়প্রত্যনোকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্তু-
সাধর্ম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিত্যও হইতে পারে না : কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার
(সেই শরীরের) উৎপাদক হইতে পাবে । নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ,
অশরীরেব হেতুত্বই হইতে পাবে না । যদি বল, অপর শরীর দ্বারা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে
জগৎ নির্মাণ করিবেন, তদ্বিন্ন আব একটি শরীর দ্বারা সশবাব হইয়া কার্য্য কবেন ; তাহা হইলে
'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্ত আবার আর একটি শরীর এবং সেই শরীরের
জন্তও আর একটি শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনাব আব শেষ হইতে পারে না । পুনশ্চ
প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপার ? (চেষ্টাশালী ?) অথবা নির্ব্যাপার ? তাঁহার
যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না ; আব নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য
করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহাব দৃষ্টান্ত । আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র
ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎরূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার
'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয় ; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকাব বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা
প্রমাণিত হয় নাই । অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যাবিকল হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ কুন্তকাব
প্রভৃতি কর্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না । অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে
যে, ঈশ্ববানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারা ই ব্যাহত হইতেছে । অতএব, সর্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম
(বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে । বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন
অপর সর্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সর্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা
ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সর্ববিধ হেয় বা
নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন প্রমাণান্তর-
নির্গত অপর বস্তুর সাধর্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্য্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে
পারে না ॥ ২০ ॥

(১) মুক্তবৎ ইতি (গ) পাঠঃ । (†) সর্বেশ্বরেরঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) অখিল গুণসাগরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

যত্ন, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যাকাশাদেনির্ববয়বস্ত্র দ্রব্যস্ত কার্য-
বৃক্ষানুপলব্ধমশ্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তুদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) “প্রকৃতিশ্চ
প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধান্ ।” [ব্রহ্মসূ., ১।৪।২৩], “ন বিয়দশ্রুতেঃ ।”
[ব্রহ্মসূ. ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতঃ প্রমাণান্তরাগোচর-
ত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, “যতো বা ইমানি” ইত্যাদিবা ক্যং (†) উক্ত-
লক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয় শাস্ত্রযোনিহাদিকরণং সমাপ্তম্ ।]

যত্নপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরাভাবেন
সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যশঙ্ক্যাহ—

আবণ যে, বলা হইয়াছে . একেই নিমিত্ত-কাবণতা ও উপাদান-কাবণা, এবং আকাশাদি
নিববয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কাবণের একত্ব ও
আকাশাদি নিববয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি করনা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না । বস্তুতঃ
তাহাও যে, বিরুদ্ধ হয় না ; ইহা ‘প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তদ্বারা জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও
বটে।’ [‘আকাশের উৎপত্তি-বোধক’] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়]
না ?’ এই সূত্রের প্রতিপাদন করা হইবে (‡) । অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই
বল একবার শাস্ত্রগম্য ; এই কাবণেই “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য দ্বা-
রা পূর্বোক্ত লক্ষণায়িত (জগৎ-জগ্মাদি কাবণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন : ইহাও সিদ্ধ
বা সমর্থিত হইল ॥ ২১ ॥ ৩ ॥ তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরের অবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন
কবিত্তে পারে না ; কাবণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না । অভিপ্রায় এই যে,
পূর্বকে কার্যবিশেষে প্রবৃত্ত করা বা নিবৃত্ত করা ই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কাবণ । সিদ্ধ-
বস্ত্র প্রতিপাদনে যখন পূর্বের নিয়োগ কিংবা নিষেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তবোধক শাস্ত্র
তাৎপর্যহীন —অপ্রমাণ । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন —“তত্ত্ব সমন্বয়ঃ ।” (§)

(*) “বিরুদ্ধ” ইতি (গ) পঠঃ ।

(†) ইমানি ভূতানীত্যাদিবা ক্যম্ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্যঃ,—সাধারণতঃ দেখা যায়, কার্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্ । ‘যট’
কাবণ নিমিত্ত কারণ কুন্তকার ও উপাদান কাবণ সূত্রিকা কখনও এক পদার্থ নহে । এই লৌকিক
দৃষ্টান্তদ্বারা আপত্তি হয়—একই ব্রহ্ম এই জগৎ নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে ?
“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি সূত্রে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে ; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ
হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে ।

(§) তাৎপর্যঃ,—এই সূত্রের অধিকরণ এইকণ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য । (২) সংশয়—
ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনিহাদি নিববয়ব কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—যতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পূর্বের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি

[সমন্বয়ধিকরণম্ ।]

তত্ত্ব সমন্বয়াৎ । ১ ॥১॥ ॥৪॥

[পরচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্য্যাবধারণ

হইতে) [জ্ঞানং যায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । ‘তৎ’ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব । কুতঃ ? ‘সমন্বয়াৎ’—পরমপুরুষার্থতয়া অদ্বয়ঃ সমন্বয়ঃ । পরমপুরুষার্থভূতশ্চৈব ব্রহ্মাণেহভিধেয়তয়াস্বয়াৎ ॥১॥

এবমেব (*) সমন্বিতে হৌপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।” “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ, প্রজায়েয়েতি; তত্ত্বোজাহস্বজত ।” “ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে ‘তু’ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিবাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-যোনিভ্যঃ সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? - সমন্বয়াৎ = সমাক্ পুরুষার্থতয়া অদ্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ = সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ । পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে ‘তু’-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈকগম্য ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে । ‘সমন্বয়’ অর্থ—সমাক বা নিয়তভাবে অদ্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আবোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে ‘তু’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় । হেতু কি ? —না—‘সমন্বয়াৎ’ (সমন্বয়তত্ত্ব) ; ‘সমন্বয়’ অর্থ—পুরুষার্থরূপে অদ্বয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পবমপুরুষার্থরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অধিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অধিত বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, যথা—‘ঐহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ।’ ‘হে সোম্য । সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সং-স্বরূপে ছিল ।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন ব ইষ্টারেরও সম্ভাবনা নাই সূতরাং ব্রহ্মেরও প্রামাণ্য নাই । কলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিভও সিদ্ধ হয় না । ৪) সিদ্ধান্ত—না পুত্রজন্মাদির সংবাদ শ্রবণেও যখন হর্ষ ও মুগ্ধবিকালাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য (সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন অগ্নি পরম পুরুষার্থরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিভ কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—সর্বত্রঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ।

(*) হুএবমিষ ইতি (খ) পাঠঃ ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ ।” [বৃহদাং, অ২।১১] । “আত্মা বা ইদমেক
এবাগ্র আসীৎ ।” [ঐতং ১।১।১] । “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সম্ভূতঃ ।” [তৈত্তিরীং আনং ১] । “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ।”
[মহোপাং ১।১] । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।” [তৈত্তিরীং, আনং ১।]
“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিরীং ভৃগুং ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পারিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানা-
মখিলজগৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশাহেতুভূতাশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদার-
গুণসাগরানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-
প্রয়োজনবিবাহাদনুপলব্ধং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ । ন চ
প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ । প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্ । ন চ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যনুযয়বিবাহঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থানুযয়প্রতীতিঃ । তথা,
স্বরূপপরেষণি ‘পুত্রস্তে জাতঃ,’ ‘নায়ং সর্পঃ,’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-
রূপপ্রয়োজনবজ্রং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ।’ সৃষ্টির পূর্বে এই
জগৎ এক আয়্বরূপে ছিল ।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল ।’
[‘সৃষ্টির অগ্রে’] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন ।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’
‘ব্রহ্ম—আনন্দস্বরূপ ।’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ
করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তি-নিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তু-
প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশেব হেতুস্বরূপ, সর্বপ্রকার
দোষবহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিববধি সর্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত,
পূর্বোক্ত পদসমূহেব যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অতুপলব্ধ, অর্থাৎ
ব্রহ্মার্থ-ত্যাগ করিয়া অত্যাধিক তাৎপর্য কল্পনা করা ; তাহাও হইতে পারে না । আর প্রমাণ-
ব্যবহার যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ
করিয়া থাকে । বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে,
নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ
প্রতীত হইতেছে । এইরূপ, ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ।’ ‘ইহা সর্প নহে,’ ইত্যাদি নিষ্পন্নার্থ-
বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—শাস্ত্রের ত্রিবিধ পরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—“প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-নিত্যম-কৃতকর্ম বা ।
পুংসাঃ যোষণাদিত্যেতৎ, তৎ ‘শাস্ত্র’মভিনীয়েত ।” যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্ম (কার্য কর্ম প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ - ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়-
বিরহিণঃ শাস্ত্রস্থানর্থক্যাং । যতপি প্রত্যক্ষাদীনী বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে
পর্যবস্তুস্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্যাবসায়োব । নহি লোক-বেদয়োঃ
প্রয়োজনরহিতস্ত কশ্চিদিপি বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধ্যঃ । ন চ কিঞ্চিৎ-
প্রয়োজনমনুদ্दिष्टं বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি । তচ্চ প্রয়োজনং
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যোষ্ঠানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, -‘অর্থার্থী রাজ-
কুলং গচ্ছেৎ ।’ ‘মন্দাগ্নিনাস্মু পিবেৎ ।’ ‘স্বর্গকামো যাজেত ।’ [যজুঃ ২।৫।৫] ।
‘ন কলঙ্গং ভক্ষয়েৎ’, ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কাৰণ,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিস্প্রবোজনঃ (স্তত্রাং) অপ্রমাণ । যদিও
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ
কেবল প্রয়োজনবোধনই পর্যাবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা কবে না) ।
কেন না, লোকব্যবহাব কিংবা বেদ--কৃত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাট ।
কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না ।
‘অর্থার্থিলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে ।’ ‘যাহার অগ্নি মান্দ্য ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান
করিবে না ।’ ‘স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে ।’ ‘কলঙ্গ (*) ভক্ষণ করিবে না ।’ ইত্যাদি
বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মন্ত্রণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট
পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যই ‘শাস্ত্র’ নামে অভিহিত হয় । অভিপ্রায় এই যে,—
পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করায় শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । যে বাক্যে
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাহ—তদু-বস্তুমাত্রের বর্ণনা, সেই বাক্য অপ্রমাণ । ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য
বস্তু, যখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও প্রোক্তবর্ণন কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না, স্তত্রাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত বা
নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাহ ; কারণ অনিশ্চয় বা নাশ্য-বস্তুতে কর্তব্যমুখো ধ পুরুষের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তির আবশ্যক
হয় । স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মেপদেশে দেহ-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তথোক্ত শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পরে না ।

ভাষ্যকারের মতে দুই কারণ এই আপত্তি উপেক্ষণীয় । প্রথম কারণ—‘তোমার পুত্র জন্মিয়ছে’ ; ‘এটা সর্প
নহে—রজ্জু’ ; ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সঙ্ক না থাকিলেও হর্ষ ও ভয়
নিবৃত্তি হয়ই থাকে । সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হঠতে পারিত না । দ্বিতীয় কারণ এও—
প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে ; পরন্তু পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সঞ্চকর শাস্ত্রের প্রামাণ্য
কারণ । যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় । বেদান্ত-
শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরন্তর আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই আনন্দময়-ব্রহ্ম প্রাপ্তিই
যখন জীবের সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয় ; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সঙ্ক বিরহিত
হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না ।

(*) হংসপার্থ,—“বিবাক্তেনৈব বাণেন হতো যৌ মৃগ-পক্ষিণৌ । তথোমাসং ‘কলঙ্গঃ’ স্ত্রাং শুক্লাদ-
মৃগাণি বা ।” অর্থ্যং বিবলিত বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুক্ল মাংসকে
‘কলঙ্গ’ বলা হয় । কলঙ্গ ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ—পাপকর ।

যৎ পুনঃ সিন্ধবস্তপরেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থায়য়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্ । তত্র কিং পুত্রজন্মাত্তার্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্ । সতো-
হপ্যর্থস্বাত্তাত্ত্ব (*) অথ পুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তহ্য সত্যপ্যর্থ-
জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরহাভাবেন প্রয়োজনপর্যবসায়িনোহপি
শাস্ত্রস্য নার্থসম্ভাবে প্রামাণ্যম্ । তস্মাৎ সর্বত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরেত্বেন
জ্ঞানপরেত্বেন বা প্রয়োজনপর্যবসায়িনামিতি কস্তাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে
বস্ত্তনি তাৎপর্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্তপি কার্যপরতয়েব ব্রহ্মণি প্রমাণ-
ভাবমনুভবন্তি । কথং? নিষ্পাপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাত্ম-
বিদ্যা সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্পাপঞ্চং কুর্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়-
দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি । কোহসৌ দ্রষ্টৃ-দৃষ্টরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

আব যে, পবিনিষ্পন্নার্থবোধক—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’; ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’
ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষেব অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন)
দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । জিজ্ঞাসা কবি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ
লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতেই হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা
আবশ্যক । যদি বল, বিদ্যমান বস্ত্তও জ্ঞানেব বিষয়াভূত না হইলে যখন পুরুষেব কোনট
প্রয়োজনসাধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়েব জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয় ।
ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি
হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সম্ভাবেব নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতি-
পত্ত বিষয়েব অস্তিত্ব নির্দ্ধাবণে উচাব প্রামাণ্য নাই । অতএব, সর্বত্রই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিংবা
তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনেব দ্বাবাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে, স্মৃতবাৎ শুদ্ধ
পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্ত্ত-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেবই তাৎপর্য না থাকায় বেদান্ত-
বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পাবে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়াস্বর্গ্যান প্রতিপাদন
দ্বাবাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে । কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্পাপঞ্চ (ভেদরহিত) একমাত্র
জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টেব হ্রায় প্রতীয়মান
ন, হৈত প্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্পাপঞ্চ করিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত
‘নিষ্পাপঞ্চীকরণ’ ক্রিয়াব ক রূপে ক্রিয়াবিধিবট বিষয় কবা হইয়াছে । ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃষ্টাত্মক

(*) সত্যোপাত্তাত্ত্বার্থস্ত ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মবিষয়ো বিধিঃ ?—“ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতেমন্তারং
মনীষাঃ” [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যেবমাদিঃ । -দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদশূন্যং দৃশি-
মাত্রং ব্রহ্ম-কুর্যাদিত্যর্থঃ । স্বতঃসিদ্ধস্তাপি ব্রহ্মণো নিশ্চাপঞ্চতারূপেণ
(*) কার্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

তদযুক্তম্—(+) নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিয়োজ্যবিশে-
ষণঃ, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্তব্যতা, প্রয়োক্তা চ বক্তব্যঃ (‡) । তত্র
হি (§) নিয়োজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্ । তচ্চ নিমিত্তং, ফলমিতি দ্বিধা ।
অত্র কিং নিয়োজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তং, ফলং বা, ইতি বিবেচনীয়ম্ ।
ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্ম্যানুভবশ্চেৎ (¶) নিয়োজ্যবিশেষণম্ ; তর্হি ন তৎ নিমিত্তং,
জীবনাদিবৎ তস্ত্যাসিদ্ধত্বাৎ । নিমিত্তত্বে চ তস্য নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকাল-

ভগৎপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বাৰা ব্রহ্মেব মে, জ্ঞানৈকরূপতা সাধন কবিত্তে হইবে ; তদ্বোধক বিধি কি
আছে ? [উত্তর —] ‘দৃষ্টিব দ্রষ্টাকে দর্শন কবিত্তে ইচ্ছা কবিত্তে না ; মতিব মননকর্ত্তাকে মনন
কবিও না,’ ইত্যাদি । ইহাব অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদশূন্য কেবল দৃশিমাত্র-
রূপে (জ্ঞানরূপে) বোধ কবিত্তে । অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমাবোপিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অপনীত কবিত্তা
তাঁহাব স্বাভাবিক জ্ঞানরূপতা উপলব্ধি করিত্তে । ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহাব নিশ্চাপঞ্চতাব
সম্পাদন দ্বাৰা কার্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবিধিব বিধেয়ত্ব হওয়া বিরুদ্ধ বা অসম্ভব হয় না ॥ ৬ ॥

না—সে কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না, যিনি বলেন নিয়োগই বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়ো-
জন ; তাঁহাকে নিয়োগ, নিয়োজ্য-বিশেষণ (কিরূপ লোককে নিযুক্ত করিত্তে হইবে), নিয়ো-
গেব বিষয়, করণ বা সাধন, ইতিকর্ত্তব্যতা (অন্তষ্ঠানেব পূর্ক্যাপর কর্ত্তব্য প্রণালী) ও প্রয়োক্তা
(যিনি প্রয়োগ কবেন), এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিত্তা বলিত্তে হইবে । তন্মধ্যে, নিয়োজ্য-
বিশেষণটী এখানে উপাদেয় বা বিধেয় হইতে পাৰে না । সেই নিয়োজ্যবিশেষণ দুই প্রকার হইতে
পাৰে—নিমিত্ত ও ফল ; তন্মধ্যে, এই নিশ্চাপঞ্চীকরণস্থলে নিয়োজ্য-বিশেষণ কোনটী ?—সেই
নিমিত্তই এখানে নিয়োজ্য-বিশেষণ ? কিংবা ফলই নিয়োজ্য-বিশেষণ ? ইহা বিবেচনা করা
আবশ্যক । যদি বল, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতিই (নিয়োজ্য-বিশেষণ) ; তাহা হইলেও উহা ত
নিমিত্ত হইতে পাৰে না ; কারণ, জীবন বা প্রাণধারণাদির ত্রায় উহা ত সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ক্যনিষ্পন্ন
নহে, যে, নিমিত্ত হইবে ? আর ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যানুভবকে নিমিত্ত বলিত্তা স্বীকার করিলেও জীবন-

(*) স দ্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) বিশিষ্টোপ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) ইতিকর্ত্তব্যতা প্রযোক্তব্যতা ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(§) প্রযোজ্যবিশেষণমিতি (গ) পাঠঃ । (¶)—যাথাত্ম্যানুভব ইতি চেৎ, ইতি (খ) পাঠঃ ।

মপি জীবননিমিত্তাগ্নিহোত্রাদিবস্মিত্য-তদ্বিস্ময়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। নাপি ফলং ;
নৈয়োগিক-ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭ ॥

কশ্চাত্র নিয়োগবিষয়ঃ ? ব্রহ্মৈবেতি চেৎ ; ন ; তস্মা নিত্যত্বেনা-
ভব্যরূপত্বাৎ । অভাবার্থত্বাচ্চ নিশ্চাপকং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ ; সাধ্যত্ব-
ইপি ফলত্বমেব ; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্ । সাধ্যত্বক্ কস্ম ? কিং
ব্রহ্মণঃ ? উত প্রপঞ্চনিরূভেঃ ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদনিত্যত্বপ্রসক্তেচ্চ ।
অথ প্রপঞ্চনিরূভেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্ । প্রপঞ্চনিরূভিরেব বিধি-
বিষয় ইতি চেৎ ; ন ; তস্মাঃ ফলত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ । প্রপঞ্চ-

নিমিত্তক (যাবজ্জীবন) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানেব ত্রায় অপবর্গেব (মুক্তির) পবেও চিরকাল
ই নিয়োগ-বিষয়ের অনুষ্ঠান কবা আবশ্যক হইতে পারে (•) । আব ফলকেও নিয়োজ্য-বিশেষণ
বলা যায় না ; তাহা হইলে নিয়োগ-নিষ্পন্ন স্বর্গাদি ফলের ত্রায় ব্রহ্মজ্ঞান-ফলেরও অনিত্যত্ব হইতে
পাবে ॥ ৭ ॥

আর এখানে নিয়োগের বিষয়ই বা হইবে কে ? যদি বল, ব্রহ্মই নিয়োগেব বিষয় ; না—
তাহা বলা যায় না ; কারণ, তিনি নিত্য ; স্তবরাং ভাব্য বা ক্রিয়া-সম্পাদ্য হইতে পাবেন না ।
বিশেষতঃ ব্রহ্মই নিশ্চাপকীকরণরূপ নিয়োগ-বিষয় হইলে তাহার অভাবাত্মকতাই হইতে পাবে ।
যদি বল, ব্রহ্মের নিশ্চাপকতাবই এখানে সাধ্য (সম্পাদনীয়) ; সাধ্য হইলেও উহা ফল ভিন্ন আর
কিছুই নহে ; কিন্তু উহা যখন অভাব-স্বরূপ, তখন উহা কখনই বিধিবিষয় বা বিধেয় হইতে
পাবে না ; [কারণ, ভাব পদার্থেই বিধি বা অনুষ্ঠান হইতে পাবে, অভাবে নহে] । [আবও
এক কথা—] এখানে সাধ্যত্ব কাহাব ?—ব্রহ্মের ?—কিংবা প্রপঞ্চ-নিরূভিব ? ব্রহ্ম যখন
নিত্যসিদ্ধ, তখন তাহাকে সাধ্য বলা যায় না, পক্ষান্তরে, সাধ্য হইলে তাহাব অনিত্যত্বও
আসিয়া পড়ে । আব যদি প্রপঞ্চনিরূভিই সাধ্য হয় ; তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আব সাধ্যত্ব-
সম্ভাবনাই থাকে না । প্রপঞ্চ-নিরূভিকেই যদি বিধি-বিষয় বল ; তাহাও হয় না ; কারণ,

(•) তাৎপর্য্য,—যাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাকে নিযোজ্য বলে । নিযোজ্যের এমন কতকগুলি
গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে যে-সে লোক সকল কন্দের অধিকারী হইতে না পারে । যেমন ‘অগ্নিহোত্র’
যজ্ঞের বিধিতে আছে “যাবজ্জীবনয়জ্ঞোক্তং জুহোতি ।” অর্থাৎ যতকাল জীবন থাকে ; ততকাল ‘অগ্নিহোত্র’
হোম করিবে । এখান ‘জীবনই’ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ; স্তবরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পরও জীবিত
ব্যক্তির অগ্নিহোত্র করিতে হয় । (অবশ্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে) । এখানে যদি ব্রহ্মানুভবেই
নিযোজ্য অধিকারীর বিশেষণরূপ নিমিত্ত বলা হয় ; তাহা হইলে এই নিমিত্ত যত কাল বর্ত্তমান থাকিবে,
ততকালই তাহাকে ‘ব্রহ্ম উপাসীত’ ইত্যাদি নিয়োগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে । মুক্তিলাভের পরও
যখন ব্রহ্মানুভূতি বিদ্যমান থাকে, তখন সে কালেও পুনর্বার অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় । তাহা হইলে কখনও
আর অনুষ্ঠানের বিরাম হইতে পারে না । এই কারণে, ব্রহ্মানুভবকে বিশেষণ বলা যায় না ।

নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ ; স চ ফলম্ । অস্ত্য চ নিয়োগবিষয়ত্বে নিয়ো-
গাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা নিয়োগঃ, ইত্যতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ ? সত্যো বা ? মিথ্যা-
রূপত্বে জ্ঞাননিবর্তন্যাদেব নিয়োগেন (*) ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ । নিয়ো-
গস্ত নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্বারেণ প্রপঞ্চস্ত নিবর্তক ইতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যাদেব জাতমিতি ন নিয়োগেন প্রয়োজনম্ । বাক্যার্থজ্ঞানাদেব
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত্য কৃৎসন্ত্য মিথ্যাত্বস্ত্য প্রপঞ্চস্ত বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্ত্য
নিয়োগস্ত্যাসিদ্ধিশ্চ (†) । প্রপঞ্চস্ত নিবর্ত্যত্বে (‡) প্রপঞ্চ-নিবর্তকো

উহাই যখন বিবিধ ফল বা উদ্দেশ্য, তখন উহাতে আর বিবিধবিষয়তা থাকিতে পারে না ।
বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন মোক্ষ, এবং উহাই যখন ফল, তখন সেই মোক্ষনামক ফলকে
বিবিধ-বিষয় বলিলে 'ইতবেতবাশ্রয়ত্ব' দোষ উপস্থিত হয় ; কাৰণ, নিয়োগ যেমন প্রপঞ্চনিবৃত্তি
কাৰণ, তেমনি প্রপঞ্চনিবৃত্তিও আবার নিয়োগেব কাৰণ হইয়া পড়ে (§) ॥ ৮ ॥

আবও এক কথা,—নিয়োগ-নিবর্তনীয় এষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ মিথ্যা ? কি সত্য ? যদি
মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা বস্তুমাত্রই যখন জ্ঞান-নিবৃত্ত্য, তখন নিয়োগেব ত আর কিছুই
প্রয়োজন হয় না ; (জ্ঞানেব দ্বাবাট মিথ্যা প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে) । যদি বল, নিয়োগই
নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন কৰতঃ সেই জ্ঞানেব দ্বারা প্রপঞ্চের নিবারণ কৰিয়া থাকে । তাহা
হইলেও স্ববাক্য হইতেই যখন সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন নিয়োগেব আর
প্রয়োজন হয় না । বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যার্থবোধ হইতেই যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত,
মিথ্যাময় নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া যায়, তখন তদ্বিষয়ে
নিয়োগ ও নিয়োগাঙ্গ, সমস্তই অসিদ্ধ বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে । অধিকন্তু, প্রপঞ্চ যদি

(*) নিয়োগেব ন' ইতি (গ) পাঠঃ । (†) অসিদ্ধেচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) প্রপঞ্চ নিবর্তকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এখানে এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বৃত্তিতে হয়,—সাধারণতঃ বিধিবাচ্যের দুইটি
অংশ থাকে, একটা ধাতু, অপরটি বিভক্তি (লিঙ) । তন্মধ্যে ধাতুর অর্থ হয় বিষয়, আর 'লিঙ' বিভক্তির অর্থ
হয় নিয়োগ ! নিয়োগই আবার যথাসম্ভব স্বর্গাদি ফলের উৎপাদক 'অপূৰ্ণ' নাম ধারণ করে । এইরূপে নিয়োগের
বিষয় ও নিয়োগ-ফল পরস্পর পৃথক পদার্থ হইয়া থাকে । এখন কথা হইতেছে যে, এক প্রপঞ্চনিবৃত্তিকেই
যদি নিয়োগের বিষয় ও ফল বলিয়া পীকার করা হয় ; তাহা হইলে বৃত্তিতে হইবে যে, প্রপঞ্চনিবৃত্তি যখন
নিয়োগের ফল, তখন নিশ্চয়ই নিয়োগ তাহার কারণ ; আবার সেই প্রপঞ্চনিবৃত্তিই যখন নিয়োগের বিষয়,
তখন বলিতে হইবে যে, সেই বিষয়াক্ত প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইতেই নিয়োগ সংস্রব 'অপূৰ্ণ' উৎপন্ন হয় ; সাধারণতঃ
বিষয় পদার্থটাই নিয়োগের কারণ বা নিবাহক হইয়া থাকে, অতএব, পরস্পর কাৰ্য্য-কাৰণত্বাব থাকায় 'ইতরে-
তরাশ্রয়' দোষ ঘটে ।

নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমেব ? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ ? যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্তকম্, নিত্যতয়া (*) নিবর্ত্য-প্রপঞ্চসম্ভাব এব ন সম্ভবতি । নিত্য-ত্বেন চ (†) নিয়োগস্ত বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে । অথ ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্তঃ ? তস্ত কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বেন প্রযোক্তা চ নক্টে, (‡) ইত্যশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ । প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানে-নৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তস্ত কৃৎস্নস্ত নিবৃত্তহাৎ, ন নিয়োগনিষ্পাত্ত্য মোক্ষাখ্যং ফলম্ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিবর্ত্তেনিয়োগ-করণশ্বেতিকর্তব্যতাভাবাৎ অনুপকৃতস্ত চ করণস্বাযোগাৎ ন করণত্বম্ । কথমিতিকর্তব্যতাভাব ইতি চেৎ ; ইখম্,—অশ্বেতিকর্তব্যতা ভাবরূপা ? অভাবরূপা বা ? ভাবরূপা চ করণ-শরীরনিষ্পত্তি-তদনু গ্রহকাৰ্য্যভেদভিন্না ; উভয়বিধা চ ন সম্ভবতি । ন হি

নিয়োগ-নিবর্ত্তনীয়ই হয় ; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রপঞ্চ-নিবর্ত্তক নিয়োগটা কি ব্রহ্মেরই স্বরূপ ? অথবা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ? সেই নিবর্ত্তকটা যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিবর্ত্তক ব্রহ্মেব নিত্যতানিবন্ধন তন্নিবর্ত্ত্য প্রপঞ্চেব আদৌ সম্ভাবই হইতে পারে না এবং নিত্যসিদ্ধত্ব বশতঃ বিনয়ের (বাগাদি ক্রিয়াব) অনুষ্ঠানেও নিয়োগেব সাধ্যতা (উৎপত্তি) হইতে পারে না ; [কাৰণ, নিত্য পদার্থের আবাব উৎপত্তি কি?] । আব নিয়োগ যদি ব্রহ্মাতিবিক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই নিয়োগ যখন নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-সাধ্য, তখন সেই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তা বা অস্থিতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগের অসিদ্ধি বা অভাব হইবে । বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মাতিরিক্ত সৰ্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ; সুতরাং নিয়োগ-নিষ্পাত্ত্য মোক্ষনামক ফলও সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ২ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগের করণস্বরূপ যে, প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ; তদসম্বন্ধে যখন কোনই ইতিকর্তব্যতা নাই, এবং ইতিকর্ত্ততা না থাকিলেও যখন করণত্ব থাকে না ; তখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি কখনই নিয়োগের 'করণ' হইতে পারে না । যদি বল, ইতিকর্তব্যতার অভাব কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে,—উল্লিখিত নিয়োগ-করণের যে ইতিকর্তব্যতা, তাহা ভাবস্বরূপ (সংপদার্থ) ? না অভাবস্বরূপ ? ভাবরূপ ইতিকর্তব্যতাও দ্বিবিধ—এক করণের শরীর বা স্বরূপ-নিষ্পাদক, অপর করণের অনুগ্রাহক বা উপকারী । এখানে সেই উভয়প্রকারই সম্ভব হয় না ; কেন না,

(*) ব্রহ্মস্বরূপমেব, নিবর্ত্তকনিত্যতয়া ইতি (ঘ) পাঠঃ । (†) নিত্যত্বেন নিয়োগস্ত ইতি 'চ'কারশ্চ (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রযোক্তা চ দৃষ্টঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

মুদগরাভিঘাতাদিবৎ কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্তকঃ কোহপি দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি । নাপি নিষ্পন্নস্ত করণস্ত কার্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি । অনুগ্রাহকাংশমস্ত্রাবেন কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্তিরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ । ব্রহ্মণো-
হদ্বিতীয়ত্বজ্ঞানং প্রপঞ্চনিবর্তিরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ ; তেনৈব প্রপঞ্চনিবর্তিরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিষ্পাদ্যমবশিষ্ট্যতে, ইতি পূর্বমেবোক্তম্ । অভাবরূপত্বে চাভাবত্বাদেব (#) ন করণশরীরং নিষ্পাদয়তি ; নাপ্যনুগ্রহম্ । অতো নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধির্ন সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

মুদগরাঘাত যেরূপ [তড়ুল-নিষ্পাদক] সেইরূপ কাহাকেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির নিষ্পাদক (সম্পাদক) দেখা যায় না ; অর্থাৎ মুদগর-প্রহারে যেরূপ ধাতু হইতে তড়ুল নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় ; সেরূপ এখানে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে । সূত্ররং দৃষ্টার্থ কোনও ইতিকর্তব্যতা সম্ভব হয় না । আব নিষ্পন্ন বা পূর্বসিদ্ধ কবণের (প্রাক্ষণাদিব জায়) কর্ম্ম-যোগাতা-সম্পাদক অনুগ্রহও সম্ভবপব হয় না (+) । বিশেষতঃ কেবল অনুগ্রাহক অংশটুকু থাকায়ই যে, নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্তির করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও নহে । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে ‘করণ’ বস্তুটি পূর্বেই সিদ্ধ থাকে, অনুগ্রাহক অংশটি সেখানেই কর্ম্মোপ-
যোগী সংস্কার-বিশেষ সম্পাদন করিতে পারে ; কিন্তু, এখানে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণটি জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অনিষ্পন্ন থাকায়, অনুগ্রহরূপ ইতিকর্তব্যতা কাহাব উপব প্রযুক্ত হইবে ? যদি বল, ব্রহ্ম-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণের নিষ্পাদক হইবে, না,—সেই জ্ঞানেই যখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন করণের নিষ্পাদ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, [প্রপঞ্চনিবৃত্তি করণত্ব লাভকরিয়া যাহা সম্পাদন-
করিবে ।] এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর ‘ইতিকর্তব্যতা’ যদি অভাবরূপী হয়, তাহা হইলে ত অভাবই নিবন্ধনই উহা করণের স্বরূপ-নিষ্পাদক হইতে পারে না ; [কারণ, অভাবের কারণতা স্বীকার করা হয় না ।] এবং অভাবের পক্ষে কোনরূপ অনুগ্রহকরাও সম্ভবপব হয় না । অতএব, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ বিষয়ে বিধি হইতেই পারে না ॥ ১০ ॥

(*) অভাবাদেব ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ

(+) তাৎপর্য্য.—“যজ্ঞত” (যজ + ইত) হলে যেরূপ ‘ইত’ প্রত্যয়ের অর্থ হয় ‘নিয়োগ,’ এবং সেই নিয়োগেই নামান্তর—অদৃষ্ট ও অপূর্ব । ‘যজ্ঞ’ ধাতুর অর্থ—‘বাগ’ হয় সেই নিয়োগের করণ বা স্বরূপনিষ্পাদক সাধন ; অর্থাৎ বাগ দ্বারা ‘নিয়োগ’-পদবাচ্য অপূর্ব নিষ্পাদিত হয় । এইরূপ “ব্রহ্ম উপাসীত” ইত্যাদি হলেও ‘ইত’ প্রত্যয়ের নিয়োগ অর্থ করিলে পূর্ববৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ উৎসার করণ হইতে পারে ; কিন্তু বাগের হলে যেরূপ পূর্বপার কর্তব্য ‘ইতিকর্তব্যতা’ রহিয়াছে ; এখানে সেরূপ কোন ইতি কর্তব্যতাই বিদ্যমান নাই ; অতএব ইতি-কর্তব্যতাই করণের প্রধান পরিচায়ক ; সূত্ররং জ্ঞানোদয়ের যখন বৃত্তিই প্রপঞ্চ-

অন্তোহপ্যাহ—যত্বেপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিষ্পন্নব্রহ্মস্বরূপপর-
তয়া প্রামাণ্যং, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যাতোব । কৃতঃ ? ধ্যান-বিধিসাম-
র্থ্যং । এবমেব হি সমামনন্তি—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যা
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫] । “য আত্মাহপহত-
পাপু, সোহশ্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্যাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১] ।
“আত্মোত্যেবোপাসীত ।” “আত্মানমেব লোকমুপাসীত”, [বৃহদা°,
৬।৪।৭, ১৫] ইতি । অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ (*) স্ববিষয়ভূতং
ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি । স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্য-

আবও কেহ বলিয়া থাকেন যে, যদিও বেদান্ত বাক্য সমূহ পবিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ-বস্ত) ব্রহ্ম-বোধে
প্রমাণ না হউক, তথাপি ব্রহ্মেব পূৰ্ণোক্তস্বরূপ নিশ্চই প্রমাণিত হয় ; অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিতে কিছু-
মান ব্যাঘাত ঘটে না । কারণ কি ?—ধ্যানবিধিই কাবণ । শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়া থাকেন,—
‘অবে মৈত্রেয়ি ! আত্মাকে দর্শন করিবে (সাক্ষাৎকাব করিবে), শ্রবণ করিবে ; মনন (চিন্তা)
করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘অপহতপাপু (পাপ-বিনিমুক্ত) যে আত্মা,
তাহাকে অবেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে ।’ [তাঁহাকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা
করিবে ।’ ‘আত্মাকেই লোক (দ্রষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে ।’ এখানে ধ্যানবিষয়ে নিয়োগ
(বিধি) বহিয়াছে, নিয়োগের বিষয়ীভূত ধ্যান কার্য্যটী ধ্যেয়-সাপেক্ষ ; অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে
জ্ঞান না থাকিলে ধ্যান হইতে পাবেনা ; এই কাবণ সেই নিয়োগেই ধ্যেয় পদার্থেব অস্তিত্ব

নিবৃত্তি হইয়া যায়, অপর কোন ইতিকর্তব্যতার অপেক্ষা থাকে না ; তখন ‘ইতিকর্তব্যতা’শব্দ প্রপঞ্চনিবৃত্তির
কারণস্থ সিদ্ধ হইতে পারে না । ‘ইতিকর্তব্যতা’ নাই কেন, তাহা পরে বলা হইতেছে ।

নাশীতঃ ইতিকর্তব্যতার দুইটী অংশ থাকে । একটী সাধনের কারণ-নির্দোহক, অপরটী সাধনের কৰ্ম্ম-
যোগ্যতা-সম্পাদক । তদ্ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপ নির্দোহক অংশটী দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন
প্রত্যক্ষি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আর অনুগ্রাহক বা সংস্কার-সম্পাদক অংশটী অদৃষ্টার্থ ; অর্থাৎ উহার
প্রয়োজন প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না । যেমন যজ্ঞবিধিতে আছে “ত্ৰীহীন অবহন্তি” অর্থাৎ ত্ৰীহি (একপ্রকার যজ্ঞ)
স্ববধাত করিবে, অর্থাৎ দুষ্কার্য্যবধাত যজ্ঞ হইতে ততুল নিবৃত্তি করিবে । এইবে, আঘাত, ইহা দ্বারা
তুষ্পানয়নপূর্ব্বক যাগ-সাধন ততুল নিষ্পাদন করিতে হয় ; এই ততুল নিষ্পাদনরূপ ইতিকর্তব্যতাটী প্রত্যক্ষ-
দৃষ্ট, স্বতরং দৃষ্টার্থ । আবার “ত্ৰীহীন প্রোক্তি” স্থলে ত্ৰীহির উপর যে, জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহা
যদি ঐ ত্ৰীহির আর কিছুই হয় না, কেবল কার্য্যোগ-যোগী একপ্রকার সংস্কার সমুৎপন্ন হয় মাত্র ; এই সংস্কার
না হইলে অসংস্কৃত ত্ৰীহি যজ্ঞে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না ; এই কারণে ঐ প্রোক্তিকে অনুগ্রাহক বলা
যাইতে পারে ।

(*) স্ববিষয়যোগঃ ইত্যধিকং পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

নির্দিষ্ট আত্মা । স কিংরূপঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপবিশেষ সমর্পণদ্বারেন
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ (৬) একমেবা-
 দ্বিতীয়ম্,” ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া (+) প্রামাণ্যম্, ইতি
 বিধিবিষয়ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেহপি তাৎপর্যমন্ত্যেব । অতঃ
 “একমেবাদ্বিতীয়ং,” “তৎ সত্যং, স আত্মা,” (৬) “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,”
 ইত্যেবমাদিভিঃ ব্রহ্মস্বরূপমেকমেব সত্যম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং মিথ্যেত্যব-
 গম্যতে । প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদাবলম্বিনা চ কর্মশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে ।
 ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধে সতি অনাঘবিঘ্নামূল্যেনাপি ভেদপ্রতী-
 ত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়েত । তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন
 তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরন্তরসমস্তাবিঘ্নাকৃত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈকরস-
 ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥ ১১ ॥

ন চ বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন (§) ব্রহ্মভাবসিদ্ধিঃ, অনুপ-

জ্ঞাপন কবিত্ব দিতেছে । উপাসনা বিধায়ক বাক্যগত আত্মাই সেই ধোয় পদার্থ । সেই আত্মাব
 স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘হে সোম্য এই জগৎ অগ্রে এক
 অদ্বিতীয় সং স্বরূপেই ছিল ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মাব স্বরূপ প্রকাশন
 কবিত্বই ধ্যানবিধি-শেষরূপে (ধ্যানবিধিই অন্তরূপে) প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে ; স্তূতবাং বিধিব
 বিষয়ীভূত ধ্যানে সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাপনেও ঐসকল বাক্যেই নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে
 [স্বীকার কবিত হইবে] । অতএব, ‘নিশ্চয়ই এক ও অবিভক্ত ।’ ‘তিনিই সত্য এবং তিনিই
 আত্মা,’ ‘জগতে নানা বা পৃথক্ বস্তু কিছুই নাই,’ এই জাতীয় আবও বহু বাক্য দ্বারা জানা যায় যে,
 একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, বহুবিধ আব সমস্তই মিথ্যা । অতঃ, ভেদসাপেক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও
 কর্ম-শাস্ত্র (যাগাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শাস্ত্র) দ্বারা ভেদেব প্রতীতি হইতেছে । যদিও একত্র
 ভেদাভেদ থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সত্য, তথাপি ভেদপ্রতীতিকে অনাদি অবিঘ্ন-
 প্রসূত বলিলেই যখন উপপত্তি বা বিবোধপরিহার হইতে পারে, তখন অভেদ-প্রতীতিই যে,
 পরমার্থ বা সত্য, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে । তাহার পবও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যাহাব ফল,
 সেই ব্রহ্ম-ধ্যান-নিয়োগ দ্বারা অবিঘ্নাকৃত সমস্ত ভেদ-প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অদ্বিতীয়,
 জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[কিন্তু নিয়োগ ব্যতীত] কেবল বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞান হইতেই যে, ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়,
 তাহা নহে ; কারণ, ঐরূপ কোথাও দেখা যায় না । অধিকন্তু, নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানেরও অনুরূপি

(৬) একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি (গ) পুণ্ড্রিক নোপলভ্যতে । (৭) ধ্যানবিধি-শেষতয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৮) তৎ সত্যমিতি বৈতকেত্যে । ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ । (§) ন চ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন ইতি (খ) পাঠঃ ।

লক্ষ্যেবিসিদ্ধভেদদর্শনানুরক্তেচ । তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং
স্মৃতাং ॥ ১২ ॥

অথ উচ্যেত—‘রজ্জুরেষা—ন সর্পঃ’ ইত্যাশ্রয়াদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তি-
দর্শনাৎ, রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্য চ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানবাধ্যতয়া তস্য বাক্যজ্ঞ-
জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তিযুক্তা, ন নিয়োগেন । নিয়োগ-সাধ্যত্বৈ মোক্ষস্তানিত্যত্বং
স্মৃতাং, স্বর্গাদিবৎ । মোক্ষস্য নিত্যত্বং হি সর্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎপাদনদ্বারেণ,
ইতি ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্ত-চতুর্বিধশরীরসম্বন্ধরূপ সংসারফলত্বমবর্জনীয়ম্ ।
তস্মাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যো মোক্ষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“ন হ বৈ শরীরস্য সত্যঃ
প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি ; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।”
[ছান্দোগ্য, ৮।১২।১] ইত্যশরীরত্বরূপে মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়-
ণিরহশ্রবণাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যশরীরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে । ন চ নিয়োগবিশেষ-

(সম্বন্ধ) থাকিতে পারে । তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যলক্ষ্য জ্ঞানেই ব্রহ্মতাবপ্রাপ্তি হইলে,
শ্রবণাদির বিধানও অনর্থক হইতে পারে । [কারণ, শ্রবণেই ফল সিদ্ধি হইলে, মনন ও
নিদিধ্যাসন বিফল হইবে না কেন ?] ॥ ১২ ॥

বদি বল, ‘ইহা রজ্জু, সর্প নহে,’ এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং
রজ্জু-সর্পের ভ্রায় বন্ধন ও যখন মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই যখন জ্ঞান-বাধ্য—জ্ঞান দ্বারা নিবারণিত
হইবার যোগ্য ; তখন ত বাক্যজ্ঞ জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু নিয়োগের দ্বারা
নিবৃত্তি হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না । বিশেষতঃ নিয়োগ-জ্ঞ হইলে স্বর্গাদির ভ্রায় মোক্ষও
অনিত্য হইতে পারে ! অথচ মোক্ষের নিত্যতা সর্ববাদি-সম্মত ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—স্বীয় ফল-ভোগের উপযুক্ত শরীর সমুৎপাদন করিয়াই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম
নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে । [সুতরাং মোক্ষ নিয়োগ-সাধ্য হইলে] ব্রহ্মাদি স্বাবর
পর্যন্ত চতুর্বিধ (জরাযুক্ত, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ, এই চারিপ্রকার) শরীরধাবণরূপ যে সংসার,
তৎপ্রাপ্তিও অবশ্যসম্ভাবী হইতে পারে । অতএব, মোক্ষ কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্মফল নহে ।
এতদ্ব্যকৃত্ত শ্রুতিও আছে,—‘শরীরাত্মিনী হইলে তাহার প্রিয়াপ্রিয়ের (সুখ-দুঃখ ভোগের)
নিবৃত্তি হয় না ।’ [পঞ্চাস্তরে,] ‘যিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মিনানবহিত হন ; প্রিয় বা
অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ এখানে ‘অশরীরত্ব’ রূপ মোক্ষে
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধ্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের অভাব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, ‘অশরীরত্ব’ (মোক্ষ)
কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্ম-ফল নহে । এ কথাও বলিতে পারা না যে, নিয়োগ-বিশেষে যেক্ষণ

সাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্য স্বরূপত্বেনা-
সাধ্যত্বাৎ । যথাঃ শ্রুতয়ঃ—

“অশরীরং শরীরেবনবশ্বেষবশ্চিতম্ ।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥” [কঠ০, ১।২।২২]
“অপ্রাণো হ্রমনাঃ শুভ্রঃ ।” মুণ্ড০, ২।১।২] । “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।১৫] ইত্যাদিঃ । অতোহশরীরত্বরূপো মোক্ষো নিত্যঃ, ইতি
ন ধর্মসাধ্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“অন্যত্র ধর্মান্যত্রোদ্যম্যাদন্যত্রোদ্যম্যৎ কৃত্য-
কৃত্যৎ ; অন্যত্র ভূতাত্ ভব্যাক্ষ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ” [কঠ০ ১।২।১৪]
ইতি ॥ ১৪ ॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুর্বিধং হি সাধ্যত্বং
মোক্ষস্য ন সম্ভবতি । ন তাবদুৎপাদ্যঃ, মোক্ষস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ ।
নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ । নাপি বিকার্যঃ,
দধ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি সংস্কার্যঃ, সংস্কারো হি দোষাপনয়নে
বা গুণাধানে বা সাধ্যতি । ন তাবদ্ দোষাপনয়নে, নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ ।

ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ ‘অশরীরত্ব’ ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ হইতেই নিম্পন্ন হয়। কারণ,
অশরীরত্বই আত্মার স্বরূপ ; স্মৃতির উহা আদৌ সাধাই নহে। দেখ, শ্রুতিসমূহ যেরূপ
বলিতেছেন,—‘স্বভাবতঃ অশরীর (শরীরসম্বন্ধরহিত, কিস্তি) অনবস্থিত বা নম্বর শরীরে
অবস্থিত (প্রকাশমান), মহান্ ও বিভূ আত্মাকে মনন করিয়া (ধ্যানে সাক্ষাৎ করিয়া) ধীর
ব্যক্তি আর শোক কবেন না, অর্থাৎ দুঃখ-ভোগ করেন না ।’ ‘আত্মা, প্রাণ ও মনরহিত
এবং শুভ্র (দোষ বা মালিগ্ররহিত) ।’ ‘এই পুরুষ (ব্রহ্ম) অসঙ্গ (বিকার-সম্বন্ধশূন্য) ।’ ইতি ।
অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ধর্ম-সাধ্য নহে ।
তদনুরূপ শ্রুতি এই,—‘ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, কৃত-কার্য হইতে পৃথক্, অকৃত
(কারণ) হইতে পৃথক্, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন বস্তু হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ এ সমস্তের
অতীত যাহা তুমি (যম) জান, তাহা বল ।’ ইতি ॥ ১৪ ॥

আরও এক কথা,—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কারভেদে চতুর্বিধ সাধ্যের বা কর্মের
মধ্যেও মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না । প্রথমতঃ মোক্ষ উৎপাদ্য হইতে পারে না ;
কারণ, মোক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য (জন্মরহিত) । প্রাপ্যও হইতে পারে না ; কারণ,
আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছেন । বিকার্যও নহে ; বিকার্য হইলে দাঁবিপ্রভৃতির দ্বারা
অনিত্য (উৎপত্তি ও ধ্বংসশালী) হইয়া পড়ে । সংস্কার্যও হইতে পারে না ; কারণ, সংস্কার
দুই প্রকারে হইয়া থাকে ; এক দোষ অপসারণ দ্বারা, অপর গুণাধান দ্বারা । ব্রহ্ম যখন নিত্য-

নাপ্যতিশয়াধানেন, অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ । নিত্যনির্বিকারত্বেন
স্বাশ্রয়ায়াঃ পরাশ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবিষয়তয়া ন (*)নির্বর্ষণেনাদর্শাদিবদপি
সংস্কার্যত্বম্ । ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়য়া আত্মা সংক্রিয়তে; কিন্তুবিজ্ঞা-
গৃহীতস্তৎসম্প্রতোহহং-কর্তা; তৎফলানুভবোহপি তস্মৈব । ন চ অহং-
কর্ত্তেবাত্মা, তৎসাক্ষিত্বাৎ । তথা চ মন্তবণঃ—

“তয়োৱন্যঃ পিপ্লবং স্বাদ্বিত্যনশ্লম্নন্যোহভিচাকশীতি ।” [মুণ্ড০, ৩।১।১] ।

“আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাত্মমনীষিণঃ ।” [কঠ০, ১।৩।৪] ।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাত্মা ।

শুদ্ধ (নির্দোষ), তখন আব দোষাপনয়ন সম্ভবপর হয় না । তাহার পব, ত্রক্ষে যখন স্বভাবতই
অতিরিক্ত আব কোন গুণ আধেয় বা আবোপযোগ্য হয় না; তখন তাঁহাতে গুণাধানেরও
সম্ভব নাই । আব ঘর্ষণ দ্বারা যেমন দর্পণের সংস্কার (উজ্জলতা) হয়; নিত্য নির্বিকাব
ত্রক্ষে তেমন স্বকীয় বা পরকীয় কোন ক্রিয়ারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাতে সংস্কার্যত্বও
সম্ভবপব হয় না । [আপত্তি হইতে পারে যে, দেহগত স্নানাদি ক্রিয়া দ্বারা যখন আত্মার
পবিত্রতা হয়; তখন পবাস্রিত বৈধ ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা
হইতেছে যে, না—] দেহগত স্নান ও আচমনাদি ক্রিয়া দ্বারাও যে, আত্মার সংস্কার হয়, তাহা
নহে; পবস্ত, অবিজ্ঞা-পরিগৃহীত, দেহসংসৃষ্ট, অহঙ্কারকর্তা, অর্থাৎ ‘আমি আমার’ ইত্যাদি-
প্রকাব অহঙ্কারবিশিষ্ট কর্তাই সংস্কৃত হয় এবং সেই সংস্কারবেব ফলও সেই কর্তাই ভোগ করে ।
বস্তুতঃ এই অহং-অভিমানীই প্রকৃত আত্মা নহে; কাবণ, আত্মা ইহার সাক্ষিরূপ (†) । এতদম্বরণ
মন্তও আছে,—[‘একই দেহ-বৃক্ষে একজাতীয় দুইটা পক্ষী অবস্থান করে;] তন্মধ্যে একটা
পক্ষী (জীব) স্বাচ্ পিপ্লব (ভোগ-যোগ্য কর্ম-ফল) ভোগ করে, আব অপরটা (পরমাত্মা)
ভোগ কবেন না—দর্শন কবেন মাত্র; অর্থাৎ সাক্ষিরূপে জীবের কর্ম ও কর্মফল দর্শন করেন মাত্র ।’
‘মনীষিণা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমম্বিত আত্মাকে ‘ভোক্তা’ বলিয়া থাকেন ।’ ‘একই দেব
(পরমাত্মা) সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের

(*) নির্বর্ষণেন্নতি (গ). বিঘর্ষণেন্নতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্যা,—শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মা তিন্ন চৈতন্যচৈতন্যবিশ্রিত আরও একটা আত্মা আছে, তাহার
স্বরূপ এইরূপ,—“চৈতন্ত্বং যদ্বিধানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পূনঃ । চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্য তৎসংযো জীব উচ্যতে ।”
অর্থাৎ সমস্ত জগৎ যে চৈতন্ত্বকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্ত্ব, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গদেহই চৈতন্ত্ব-
প্রতিবিম্ব, এতৎসমষ্টি ‘জীব’ বলিয়া অভিহিত হয় । এই চৈতন্যচৈতন সংযাতকপ আত্মাই ক্রিয়া ও ক্রিগাকল-
ভাগী এবং ‘আমি, আমার’ ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারকর্তা, পরমাত্মা ইহার সাক্ষীমাত্র । সুতরাং দেখতে যে,
স্নান, আচমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, দেহ আত্মাভিমান বস্তুতঃ সেই অহংকর্ত্তাই তাহা দ্বারা আপনাকে স স্কৃত বা
পবিত্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল উদাসীন সাক্ষিভাবে দর্শন করেন মাত্র ।

কস্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

[শ্বেতাশ্বং, ৬। ১১]।

“সপর্যাগাচ্ছুক্র(৯)মকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্রম্ ।” [ঈশাং, ৮]

ইতি চ অবিভাগ্যহীতাদহংকর্তৃত্বস্বরূপমনাধেয়াতিশয়ঃ নিত্যশুদ্ধং নির্বিকারং নিরুপস্থিতে । তস্মাদাত্মস্বরূপত্বেন ন সাধ্যো মোক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্যেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে ? ইতি চেৎ ; মোক্ষপ্রতিবন্ধ-নিবৃত্তিমাশ্রমিতী ক্রমঃ । তথা চ শ্রুতয়ঃ—“ত্বং হি নঃ পিতা, যোহস্মাকম-বিভায়াঃ পরং পারং তারয়সি ।” [প্রশ্নং, ৬৮] । “শ্রুতং হেবমেব ভগবদশেভ্যঃ,—তরতি শোকমাত্মবিদিতি । সোহহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং ভগবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু ।” [ছান্দোং, ৭। ১৩] । “তস্মৈ মুদিতকষায়া তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ ।” [ছান্দোং, ৭। ২৬২] ইত্যাদিঃ । তস্মাৎ নিত্যস্টেব মোক্ষস্ত প্রতিবন্ধনিবৃত্তিক্যার্থ-

অন্তরাত্মা (অন্তর্গামিবরূপ), [জীবকৃত শুভাভূত] কথের অধ্যক্ষ (পরিচালক), সৰ্বভূতে অবস্থিত বা সৰ্বভূতেব আশ্রয়, সাক্ষী (নির্লেপভাবে দ্রষ্টা), চেতন বা অনুভবিতা এবং কেবল (ফলাসঙ্গী) ও নিগুণ অর্থাৎ ত্রিগুণেব বশীভূত নহে । ‘শুক্র (উজ্জ্বল—অবিভাগ্য-বাসনারহিত), অকায় (হৃদয় শরীর রহিত), অব্রণ (অজ্ঞানরূপ—কাবণ শরীররহিত), অস্মাবির, (মায়ুশূন্য, স্তব্ধাং ব্রহ্মদেহরহিত), কাম-কস্মাদিদোষশূন্য ও নিষ্পাপ সেই পরমাত্মা সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত বহিরাছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, কোনরূপ অতিশয় আধারের অবোধ্যা, নিত্যশুদ্ধ ও নির্লিপিকাব আত্মবরূপকে অবিভাগ্যবশবর্তী, অহঙ্কার-কর্তা (অহম্-অভিমানী জীব) হইতে পৃথক্ কবিয়া নির্দেশ করা হইবাছে । অতএব, এবংবিধ আত্মবরূপ বলিয়াই মোক্ষ কখনই সাধ্য বা ক্রিয়া-নিষ্পাদ্য হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

ভাল, মোক্ষ যদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধধর্মই হয়, তাহা হইলে [“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি] বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে আব কি ফল সম্পাদন করিলে ? এ কথা যদি বল ; [তত্ত্বত্তরে আমরা] বলি যে, বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে কেবল [মোক্ষপ্রতীতির] প্রতিবন্ধক (অজ্ঞান) নিবৃত্তি করে মাত্র । তদ্ব্যবস্থাপ্রতিপত্তি এই—‘নিশ্চয় তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদের অবিভাগ্য পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছ । আপনারদের গায় লোকের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিৎ অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে শোক (দুঃখ) অতিক্রম করে । হে ভগবন! সেই আমি শোকা-নুভব করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন ।’ [অনন্তর,] ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি মুদিত-কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত সেই নারদকে অজ্ঞানের পার (মায়াতীত আত্মবরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন ।’ ইত্যাদি । অতএব, [বৃত্তিতে হইবে],

জ্ঞানেন ক্রিয়তে । নিবৃত্তিস্তু (#) সাধ্যাপি প্রধ্বংসাতাবরূপা ন বিনশ্চতি ।
 “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [মুণ্ড০, ৩।১৯] । “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ।”
 [শ্বেতাশ্ব০, ৩।৮] ইত্যাদিবচনং মোক্ষস্ত বৈদনানন্তরভাবিতাং
 প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিরূপাঙ্কি । ন চ, বিদিক্রিয়া-কর্মস্বেন
 ধ্যানক্রিয়া-কর্মস্বেন বা কার্য্যানুপ্রবেশঃ উভয়কর্মত্বপ্রতিষেধাৎ, —“অন্যদেব
 তদ্বিদিদাতথো অবিদিদাদপি ।” [কেন০, ১।৩] । “যেনেদং সর্বং
 বিজানতি, তং কেন বিজানীয়াৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি । “তদেব
 ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে” [কেন০, ১।৫] ইতি চ । ন
 চৈতাবতা শাস্ত্রস্ত নির্বিষয়ত্বম্ (+) ; অবিজ্ঞাপনিকল্পিতভেদনিবৃত্তি-
 পরত্বাৎ শাস্ত্রস্ত । ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ী-করোতি শাস্ত্রম্ ; অপি তু
 অবিষয়ং প্রত্যগায়স্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ অবিজ্ঞাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-

বাক্যার্থজ্ঞানে কেবল নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের [মোক্ষোপপত্তির] প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে মাত্র ।
 (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন কবে না ।) ‘নিবৃত্তি’ পদার্থটা সাধ্য বা জ্ঞাত হইলেও অভাবস্বরূপ,
 সূত্রং তাহার আর বিনাশ নাই, [কারণ, উৎপত্তিশীল ভাব-পদার্থই বিনষ্ট হয়—অভাব
 বিনষ্ট হয় না] । বিশেষতঃ, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন ।’ ‘তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই
 মৃত্যুক্কে অতিক্রম করে ।’ ইত্যাদি বৈদবাক্যসমূহ মোক্ষকে জ্ঞানের অনন্তরভাবী বলিয়া বর্ণনা
 করিয়া নিয়োগের দ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ কালবিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । [অভিপ্রায় এই যে,
 ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানোদয়ের অনন্তরই মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান
 ও মোক্ষলাভের মধ্যবর্তী নিয়োগ বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধান থাকে না ।] তাহাব পর,
 বৈদনক্রিয়াব কর্মরূপে কিংবা ধ্যানক্রিয়ার কর্মরূপেও যে, মোক্ষের কার্য্যানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-
 সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, [শ্রুতিতে] উভয়প্রকার কর্মত্বই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,—
 ‘তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্ ।’ [জীব] যাহা দ্বারা এই
 সমস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসেব দ্বারা জানিবে ? ‘তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া
 জানিও, কিন্তু লোক সকল ‘এই’ (পরিচ্ছিন্ন ও জড়ত্বাদি বিশিষ্ট) বলিয়া যাহার উপাসনা করে ;
 ইহা ব্রহ্ম নহে’ ইত্যাদি । আর ব্রহ্ম বাক্য-গম্য নয় বলিয়াই যে, তদ্বোধক শাস্ত্র একেবারে নির্বিষয়
 বা বিফল হইল, তাহা নহে ; কারণ, অবিজ্ঞা-কল্পিত ভেদ নিবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য (সাধ্যাৎ
 সম্বন্ধে ব্রহ্মবোধনে নহে) ; কেন না শাস্ত্র কখনই [সম্মুখস্থ বস্তুর ত্রায়] ‘এই ব্রহ্ম’
 বলিয়া ব্রহ্মকে নির্দেশ করে না ; পরন্তু, অবিষয় ব্রহ্মায়স্বরূপ প্রতিপাদন করতঃ অবিজ্ঞা দ্বারা
 কল্পিত যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানবিভাগ, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা, অমুক জ্ঞেয় এবং ইহা তদ্বিষয়ক

(*) তদ্বিষয়ত্ব ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(+) নির্বিষয়বচনম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিভাগঃ নিবর্তয়তি । তথা চ শাস্ত্রম্—“ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্চেন্নমতে (*)
মন্তারম্” [বৃহদা০, ৫।৪।২] ইত্যেবমাদি ॥১৬ ॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধানর্থক্যম্ । স্বভাবপ্রবৃত্ত-
সকলেতরবিকল্পবিমুখীকরণদ্বাৱেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ তেষাম্ । ন চ
জ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্ ; বন্ধস্য মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালং
স্থিতানুপপত্তেঃ । অতএব ন শরীরপাতাদূর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বক্তুঃ
যুক্তম্ । ন হি মিথ্যারূপ-সর্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জুবাধ্য-জ্ঞানোত্তরেকণ সর্প-
বিনাশমপেক্ষতে । যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমার্থিকঃ, তর্হি (+) তদ্বিনাশাপেক্ষা ;
স তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া ন পারমার্থিকঃ । যস্য তু বন্ধো ন নিবৃত্তঃ, তস্য
জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্যাদর্শনাৎ । তস্মাচ্ছরীরস্থিতির্ভবতু
বা, মা বা, বাক্যার্থ-(:)জ্ঞানসমনন্তরং মুক্ত এবাসৌ । অতো ন ধ্যান-নিয়োগ-

জ্ঞান, অবিজ্ঞ-কল্পিত এই যে, ভেদ, তাহার নিবৃত্তি করিয়া দেয় । দেখ—‘দৃষ্টির দৃষ্টাকে দর্শন
করিবে না ; মতির (মননেব) মস্তাকে (অমুভবিতাকে) [দর্শন করিবে না] ।’ এই
প্রকার আরও বহুতর শাস্ত্রে [ব্রহ্মের ‘অজ্ঞেয়ত্ব’ প্রমাণিত হইয়াছে] ॥ ১৬ ॥

আর একথাও বলা যায় না যে, একমাত্র জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে শ্রবণাদি
(শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন) বিষয়ে বিধান করা অনর্থক হইতে পারে । কেন না ব্রহ্মোত্তর সর্প-
বিষয়ে জীবগণের যে, স্বভাবসিদ্ধ বিকল্পবুদ্ধি (বিবিধপ্রকার জ্ঞান রহিয়াছে ; তদ্বিবৃত্তিই সেই
সকল বিধানের উদ্দেশ্য ; অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সেই সমুদয় বিকল্পবুদ্ধি-নিবৃত্তির জন্মই শ্রবণাদিব
অমুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । আর শুধু জ্ঞান হইতে যে, বন্ধ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, বন্ধ যখন মিথ্যা—অসত্য পদার্থ, তখন জ্ঞানোদয়ের পর কিছুতেই
আর বন্ধের অবস্থিতি যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, কেবল শরীর-পাতের পরই যে,
বন্ধনিবৃত্তি হয়, একথাও বলা যাইতে পাবে না । কেন না, মিথ্যা-সর্পদর্শনে যে, ভয় সমুৎপন্ন হয় ;
সেই ভয়-নিবৃত্তিতে রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সর্পবিনাশের জন্ম আর কোন
কারণের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না । আর শরীরের সহিত যদি আত্মার সম্বন্ধটা বাস্তবিকই
সত্য হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্বন্ধ-ধ্বংসের অপেক্ষা থাকিত ; কিন্তু, সেই সম্বন্ধটা যখন
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, তখন নিশ্চয়ই অপবমার্থিক বা অসত্য । পক্ষান্তরে,
যে লোকের বন্ধ নিবৃত্ত হয় নাই ; তাহার জ্ঞান-ফল—বন্ধ-নিবৃত্তির অদর্শনেই বুঝিতে হয়
যে, নিশ্চয়ই তাহাব তত্ত্বজ্ঞানও সমুৎপন্ন হয় নাই । অতএব, শরীর থাকুক বা নাই থাকুক,
[‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি] বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের অনন্তর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুক্ত হয় ; অতএব, মোক্ষ

(*) ন মন্তেরিত্যাংশঃ (খ) চিরুতপুস্তকে নোপলভ্যতে । (গ) পুস্তকেতু ‘মতে’ ইত্যন্তঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(+) তদাহি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তবতু বা বা, মহাবাক্যার্থেতি (গ) পাঠঃ ।

সাধ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ । অপিতু, “সত্য-জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।” “তত্ত্বমসি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, [মাণ্ডুক্যং ১।২।] ইতি তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

তদযুক্তম্ ; বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিরন্তরুপপাতেঃ । যদ্যপি মিথ্যারূপো বাক্যো জ্ঞানবাধ্যঃ ; তথাপি বন্ধস্থাপরোক্ষত্বান্ন পরোক্ষরূপেণ বাক্যার্থজ্ঞানেন স বাধ্যতে (*) । রজ্জ্বাদাবরোক্ষ-সর্পপ্রতীতিৌ বিদ্যমানায়ং ‘নাযং সর্পঃ—রজ্জুরেশা’ ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-পরোক্ষসর্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রাণে ভয়ানিবৃত্তি-দর্শনাৎ । আপ্তোপদেশস্ত তু ভয়ানিবৃত্তিহেতুত্বং বস্তুযাথাত্ম্যাপরোক্ষনিমিত্ত-

কখনই নিরোগ-সাধা বা বিধির বিষয় নহে ; স্তত্রাং ধ্যানবিধির শেষ বা কর্মরূপে কখনই ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না ;—পবন্থ ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ‘এই আত্মা (দেহী) ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ হইতেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপেব প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

না—এ কথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ, কেবলই বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে পারে না । যদিও মিথ্যাময় (অবিজ্ঞান) বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণের যোগ্য বটে ; তথাপি বন্ধন যখন অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অল্পভবগম্য, তখন পরোক্ষাত্মক বাক্যার্থ-জ্ঞান দ্বাৰা তাহার বাধা বা নিবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ, [অসর্পভূত] রজ্জু প্রভৃতি পদার্থে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক সর্প-প্রতীতি বা সর্পভ্রম উপস্থিত হইলে আপ্ত-বাক্তির নিকট ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, এইরূপ পরোক্ষভাবে সর্প-বিপরীত—রজ্জুজ্ঞানমাত্রা [সর্পভ্রমজাত] ভয়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না (+) । আপ্তোপদেশে যে, ভয় নিবৃত্তি হয়, তাহাও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান-

(*) বাধ্যত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ খতঃ সিদ্ধ ; যে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । এই কারণেই রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র, তৎপূর্বে ‘সর্প ভ্রম অন্তর্হিত হইয়া যায় । তন্মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, অজ্ঞান যেখানে পরোক্ষভাবে সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ-জনিত না হয় ; সেই পরোক্ষ অজ্ঞান বা ভ্রম, তদ্বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানে নিবারিত হয়, কিন্তু, অজ্ঞান যেখানে প্রত্যক্ষাত্মক, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কখনই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না । তাই কপিল বলিয়াছেন—“যুক্তিতেহপি ন বাধ্যতে, নিগুণত্ববদ পরোক্ষাত্মকতঃ ॥” [সাংখ্য দর্শন, ১।৩৫ বৃহৎ] । অর্থাৎ নিগুণত্ব যেমন দিক্ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত শত উপদেশেও বাধিত হয় না ; তেমনি কেবল যুক্তির সাহায্যে—পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না ।

এখন আলোচ্য হুলে কথা হইতেছে যে, অনাত্মা দেখানিতে যে, আত্মা যুক্তিরূপ ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে তাহাই জীবের বন্ধন, অধিকন্তু সেই বন্ধন ভ্রমাত্মক বিষয়া হইলেও পরোপদেশাদিগত নহে—সাক্ষাৎ অসুতবস্ত্র—অপরোক্ষ ; স্তত্রাং তদ্বিষয়ে যতক্ষণ অপর একটা বিরোধী প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সেই ভ্রমাত্মক বন্ধন নিবৃত্ত হইবে না । আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই একমাত্র অপরোক্ষ—

প্রবৃত্তিহেতুত্বেন । তথা হি,—রজ্জু-সর্পদর্শনভয়াৎ পরাবৃত্তঃ পুরুষঃ ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাপোপদেশাদ্বস্ত্বাখ্যাত্ম্য-(*) দর্শনে প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেন দৃষ্ট্য়া ভয়ান্নিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

ন চ শব্দ এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীত বক্তুং যুক্তম্, তস্তানিন্দ্রিয়ত্বাৎ । জ্ঞানসামগ্রীমিন্দ্রিয়াণ্যেবাপরোক্ষজ্ঞানসাধনানি । ন চাস্তানভিসংহিতফল-কস্মানুষ্ঠান-মুদিতকষায়স্ত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাবমুখীকৃতবাহ্যবিষয়স্ত পুরুষস্ত বাক্যমেবাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি । নিবৃত্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেহপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রীবিশেষাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্বেচ্ছানিয়মাতিক্রমাদর্শনে তদ-যোগাৎ । ন চ ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ—বাক্যার্থ-জ্ঞানে জ্ঞাতে তদ্বিসয়ধান্যং, ধ্যানে নিবৃত্তে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি । ন চ ধ্যান-বাক্যার্থজ্ঞানয়োৰ্ভিন্নবিসয়ত্বম্ ; তথা সতি ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা ন

সমুৎপাদন দ্বারাই হয়, (পবোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন দ্বারা নহে) । অভিত্রায় এই যে,—রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে পরাবৃত্ত বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তি যখন আপ্তব্যক্তির উপদেশে জানিতে পারে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, তখন [সেই সমুখীন] বস্তুর (রজ্জু-সর্পের) প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; পশ্চাৎ সেই রজ্জুবই স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

আর শব্দ যখন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ পদার্থ—অনিন্দ্রিয় ; তখন শব্দকেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমুৎপাদক বলা যাইতে পারে না । কারণ, যত প্রকার জ্ঞানসাধন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন বা সমুৎপাদক । আর এ কথাও বলা যায় না ; নিদ্রাম কস্মানুষ্ঠানে যাহার কষায় (হৃদয়গত মল) বিনষ্ট হইয়াছে ; এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিশীলনে যাহার হৃদয় বাহ্য-বিষয় হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে ; বাক্যই তাদৃশ পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । বিপক্ষে হেতু এই যে, কষায়রূপ প্রতিবন্ধকরহিত ও শ্রবণাদি-তৎপর পুরুষেও যখন জ্ঞানসামগ্রী বা জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়মিত স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না ; অর্থাৎ যথানিয়মে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তখন তাদৃশ পুরুষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ নিয়মেরও উল্লঙ্ঘন হইতে পারে না । আর ধ্যানকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায়ও বলা যাইতে পারে না ; কেন না, “তত্ত্বমস্তাদি” বাক্যের অর্থবোধের পর হইবে ধ্যান, আবার ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে হইবে বাক্যের প্রকৃতাধ-বোধ ; এইরূপে ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপহিত হয় । আর ধ্যান ও বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিষয়ও পৃথক্ নহে ; পৃথক্ হইলে ধ্যান কখনই

প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তত্ত্বের শব্দ ও অনুষঙ্গাদির সহায়্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাহা ক্রমা বা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই অপবোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না ; ঐ জ্ঞান সর্বদাই পবোক্ষ । হুতরাঃ “তৎ ত্বমসি,” ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান সত্য হইলেও কখনই জীবের অজ্ঞান বন্ধন বিধ্বস্ত করিতে পারে না ।

(*) আপোপদেশেন তত্ত্বত্বাখ্যাত্ম্য-ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

স্তাৎ । ন হ্যন্যথানমন্তোমুখ্যমুৎপাদয়তি । জ্ঞাতার্থ-স্মৃতিসম্ভতিরূপস্ত
 ধ্যানস্ত বাক্যার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বমবজ্ঞানীয়ম্ ; ধ্যেয়-ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানস্ত হেতুতরা-
 সম্ভবাৎ ।

ন চ, ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজন্ম, নিবর্তকজ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মমিতি যুক্তম্ । ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজন্মং জ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মজ্ঞানেন (*) একবিষয়ং ? ভিন্নবিষয়ং বা ? একবিষয়ত্বে তদেবেতরে-
 তরাশ্রয়ত্বং, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌমুখ্যাপাদনাসম্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

কিন্তু, ধ্যানস্ত ধ্যেয়-ধ্যাত্রাত্মনেকপ্রপঞ্চাপেক্ষত্বাৎ নিশ্চাপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
 বিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেন নোপযোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ-
 বিজ্ঞাননিবৃত্তিং বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনামানর্থক্যমেব । যাতো

বাক্যার্থ-বোধের উপায় হইতে পারিত না । কাবণ, এক বিষয়ের ধ্যান কখনই অল্প বিষয়ে
 একাগ্রতা উৎপাদন করিতে পারে না । বিশেষতঃ, ধ্যেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের যখন অল্প কোন
 হেতু নাই, তখন বাক্যার্থ জ্ঞান যে, স্মৃতিধারারূপ ধ্যানের পূর্ব্ববর্তী, ইহা কিছুতেই উপেক্ষা
 করিতে পারা যায় না । আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না যে, “তৎ ত্বম্ অসি”
 প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আর ধ্যানের মূলীভূত জ্ঞানটা অপর
 বাক্য হইতে উৎপন্ন হয় । [এই পক্ষে জিজ্ঞাস্য এই যে, ধ্যান এবং ধ্যানের মূল কারণীভূত যে,
 বাক্যান্তরজন্ম জ্ঞান, উভয়েরই বিষয় (জ্ঞেয়) এক কি পৃথক্ ? একই বিষয় হইলে সেই ‘ইতবেতরা-
 শ্রয়ত্ব’ দোষ হইল, আর ভিন্ন বিষয় হইলে ধ্যানের দ্বারা কখনই সেই বাক্যাবগত বিষয়ে
 একাগ্রতা জন্মিতে পারে না (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ধ্যানে ধ্যেয় ও ধ্যান-বর্তী প্রভৃতি বহুবিধ ভেদেব অপেক্ষা রহিয়াছে ; সুতরাং
 নিশ্চাপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষতঃ কোন উপযোগ বা আবশ্যকই
 নাই, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকিলে যখন ধ্যানই হইতে পারে না ; তখন সর্ব্ববিধ ভেদবিমর্দক
 ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে শ্রবণাদির কিছুমাত্র সাফল্য প্রত্যক্ষ হয় না ; এই কাবণে, একমাত্র সেই
 বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিজ্ঞান-নিবৃত্তি হয় বলিলে, বাদীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধির

(*) বাক্যত এব জ্ঞানজ্ঞানেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—ধ্যান দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে হইবে বাক্যার্থ প্রসীতি, আবার বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত
 হইলে হইবে ধ্যান ; এইরূপে পরস্পর অপেক্ষিত থাকায় ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । আর ধ্যান ও
 বাক্যার্থের বিষয় বিভিন্ন হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে উপকার্যোপকারকভাবে থাকিতে পারে না ।

বাক্যাদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিচ্ছা ন নিবর্ততে ; তত এব জীবমুক্তিরপি (*) দুরোৎসারিতা ॥ ১৯ ॥

কা চেয়ং জীবমুক্তিঃ ? সশরীরস্থৈব মোক্ষ ইতি চেৎ ; ‘মাতা মে বক্ষ্যা’ ইতিবদসঙ্গতার্থং বচনম্ । যতঃ সশরীরত্বং বন্ধঃ, অশরীরত্বমেব (+) মোক্ষঃ, ইতি ত্বয়ৈব শ্রুতিভিরূপপাদিতম্ । অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসে (‡) বর্ত-
মানে যস্তায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তস্ত (§) সশরীরত্ব-নিবৃত্তিরিতি ।
ন ; মিথ্যেতি প্রত্যয়েন সশরীরত্বং নিবৃত্তং চেৎ ; কথং সশরীরস্ত মুক্তিঃ ?
অজীবতোহপি মুক্তিঃ সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিরেব, ইতি কোহয়ং
জীবমুক্ত (||) ইতি বিশেষঃ ? অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোহপি যস্ত
দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানবদনুবর্ততে, স ‘জীবমুক্তঃ’ ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মব্যাতিরিক্ত-সকল-

আনর্থক্যই হইয়া পড়ে । যেহেতু বাক্য হইতে অপবোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হয় না, এবং পরোক্ষ বাক্যার্থ জ্ঞান দ্বাৰাও অবিচ্ছা-নিবৃত্তি হইতে পাবে না । সেই কাৰণেই [এই পক্ষে] জীবমুক্তিও সূদূর-পরাহত হইয়া পড়ে (¶) ।

আর জিজ্ঞাসা করি, এই জীবমুক্তিই বা কি প্রকাৰ ? যদি বল, সশরীর অবস্থায়ই মোক্ষের নাম জীবমুক্তি । তাহা হইলে ‘আমার মাতা বক্ষ্যা’ এই বাক্যের শ্রায় অসঙ্গতার্থক কথ্য হয়,—যেহেতু ইতঃপূর্বে তুমিই সশরীরভাবে ‘বন্ধ’, আর অশরীরভাবে ‘মোক্ষ’ বলিয়া শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ । যদি বল, সশরীরত্ব প্রতীতি বিद्यমান সবেই বাহার সেই সশরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাব সেই মিথ্যাময় সশরীরত্ব প্রতীতি নিবাবিত হইয়া যায় । না,—তাহাও বলিতে পাব না ; কারণ, [আমাব সশরীরত্ব] মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরত্ব নিবাবিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায় ? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমান নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন [বিদেহমুক্তে আর] জীবমুক্তে বিশেষ কি বহিল ? যদি বল, বাহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচন্দ্রদর্শন-জ্ঞানের শ্রায় অনুবৃত্ত বা অবিনুপ্ত ভাবে থাকে, তিনিই জীবমুক্ত । না,—সে কথাও হইতে পাবে না ; কারণ, উক্ত বাদক জ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ

(*) জীবমুক্তিরিতি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অশরীর এব’ ইতি (গ) পাঠঃ । (:) শরীরত্বপ্রতিভাসে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ । (¶) কেয়ং জীবমুক্তিঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(গ) তাৎপৰ্য—অভিপ্রায় এই যে, বাক্য হইতে অপবোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ বৈতবজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, বৈতবজ্ঞান না থাকিলেও যখন জ্ঞানের অগুষ্ঠান হইতে পারে না ; এবং ধ্যানের অভাবেও যখন জীবমুক্তি হইতে পারে না ; তখন কাজেই এই মতে জীবমুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । জীবমুক্তির অসম্ভাবনা বিষয়ে পরবর্তী বাক্যে ‘ব্যাঘাত’ দোষ প্রদর্শিত, হইতেছে ।

বস্তুবিষয়কত্বাৎ বাধকজ্ঞানম্। কারণভূতাবিগ্না-কৰ্মাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতি-
ভাসেন সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুরত্তিৰ্ভিন্ন শক্যতে বক্তুন্ম্।
দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসাহেতুভূত-দোষস্ত বাধকজ্ঞানভূত-(*) চন্দ্রেকত্ব-
জ্ঞানাবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ-দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুরত্তিযুক্তৌ ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ, “তস্ত্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্তে”,
[ছান্দোং ৬।১৪।২] ইতি সন্নিধানিষ্ঠস্ত শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষং,
ইতি বদন্তীয়ং শ্রুতিজীবন্মুক্তিং বারয়তি। সৈবা জীবন্মুক্তিরাপস্তম্নেনাপি
নিরস্তা—“বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমমিচ্ছৎ (+)। বুদ্ধে
(‡) ক্ষেমপ্রাপণং, তচ্ছাত্রৈর্বিপ্রতিষিদ্ধম্। বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণম্,
ইহৈবন দুঃখমুপলভেত। এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্”। [আপস্তম্বধর্ম্যং ২।৯।২।]

ব্রহ্মাতিবিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যাহবোধক, তখন সশরীরত্ব প্রতীতির সহিত তৎকাবলীভূত
অবিগ্না ও কৰ্ম্মাদি দোষ নিচয়ও অবশ্যই বাধিত হইবে; সূত্রবাং [দ্বিচন্দ্রজ্ঞানেনব ত্যায়] ‘বাধিতানু-
রত্তি’ বলিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনাদি স্থলে সেই দ্বিচন্দ্রপ্রতীতির হেতুভূত
যে দোষ, তাহা কখনই তদ্বাধক চন্দ্রেকত্ব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না; বিষয় হয় না বলিয়াই
সেই বাধক জ্ঞান দ্বারা বাধিতও হয় না; এই কাবণে সে স্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুরত্তি হওয়া
সঙ্গত হয়; [কিন্তু, এখানে একই বিষয়ে বাধা ও বাধক জ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুরত্তি হইতেই
পাবে না] ॥ ২০ ॥

আবও এক কথা,—‘তাহাব (মুমুক্তব) সেই পর্যান্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ বিমুক্তি না হয়,
দেহত্যাগেব পর বিমুক্ত হন, (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)’। সন্নিগা-নিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির
মোক্ষলাভে কেবল দেহত্যাগের মাত্র অপেক্ষা-বোধক উক্ত শ্রুতিই জীবন্মুক্তির প্রতিষেধ
কবিত্তেছেন। আপস্তম্বও বক্ষ্যমাণ বচনে এই জীবন্মুক্তি অবস্থাব প্রত্যাখ্যান কবিয়াছেন।
[আপস্তম্ব বলিয়াছেন—] ‘সমস্ত বেদ (বেদবিহিত ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পবলোক-বাসনা
পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অব্বেষণ করিবে। বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পব যে, ক্ষেমপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ), তাহা শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানলাভেব পরই যদি মোক্ষপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ) হইত, তাহা হইলে [জ্ঞানী পুরুষ] ইহলোকেই আব দুঃখভোগ করিতেন না।
ইহা দ্বারা [বিপক্ষমতের] অপবাপর কথাও ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত করা হইল (§)।’ ইহা

(*) বাধকজ্ঞানবিষয়ীভূত ইতি (খ) পাঠঃ। (+) অমীক্ষেত ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বুদ্ধে চেৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য—জ্ঞানীর জীবদবস্থায় যে, মুক্তি (জীবন্মুক্তি), তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। “তস্ত
তাবদেব চিরং” শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে আপস্তম্বের কথা উল্লেখ করিয়া
স্মৃতিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘অধিকন্তু, আপস্তম্বের বচনে শাস্ত্র বিরোধ ও প্রত্যাখ্যানবিরোধ, উভয়প্রকার

ইতি । অনেন জ্ঞানমাত্রামোক্ষশ্চ নিরন্তঃ । অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি । তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান-ফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্থানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, প্রতিবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রৈশ্চৈব সাধ্যত্বাৎ । কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাক্ষাদ্বন্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে ; কিন্তু নিশ্চাপঞ্চ-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন । নিয়োগস্ত তদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানং জনয়তি । কথং নিয়োগস্ত জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? ইতি চেৎ ; কথং বা ভবতোহনভিসংহিতফলানাং কর্মণাং বেদনোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? মনোনৈর্মল্য-দ্বারেণেতি চেৎ—মমপি তথৈব । মম তু নির্মালে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞান-মুৎপাদ্যতে (*) ; তব তু নিয়োগেন মনসি নির্মালে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যেতি

দ্বারা, কেবল জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হয় বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্ত হইল । অতএব, সমস্ত ভেদনিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবন্তব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না । অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান-বিধি দ্বারাই বন্ধ-নিবৃত্তি হয় ॥ ২১ ॥

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, মোক্ষকে নিয়োগ-সাধ্য বলিলে উহাও অনিত্যতা হইতে পারে । যে হেতু প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিই নিয়োগের সাধ্য বা ফল ; (মোক্ষ নহে) । বিশেষতঃ নিয়োগ দ্বারাই যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্ধনিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে ; পবন একমাত্র নিশ্চাপঞ্চ ও জ্ঞানায়ক ব্রহ্মবিষয়ে অপবোক্ষ জ্ঞান দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়, নিয়োগ কেবল তদ্বিষয়ে অপবোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন কবে মাত্র । যদি বল, নিয়োগে অপবোক্ষ জ্ঞান জন্মায় কিরূপে ? [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—] তোমার মতেই বা ফলাভিসন্ধান রহিত কর্মবাশি জ্ঞানোৎপত্তিব হেতু হয় কিরূপে ? যদি বল, মনোব নির্মলতা সম্পাদন দ্বারা ; তবে আমার মতেও সেই কথা । যদি বল, [আমার মতে] মন নির্মল হইলে পব তাহাতে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তোমার মতে নিয়োগ দ্বারা নির্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধন

বিরোধই প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে, ‘জ্ঞানী পুরুষ সীৎ পরিমিত আয়ুষ্কাল পর্যান্ত অবস্থিতি কথিণা মুক্তিলাভ করে।’ ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পবও তাহাৎ মুক্তির চক্ষু জীবন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় । অন্তর আছে—“তরোদ্ধিমান্ অমৃতত্বমেতি” । অর্থাৎ তাহারই সেই মুক্তস্ত নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন । ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, স্থানবিশেষ দ্বারা নিষ্কর্মণই বিমুক্তিলাভের উপায় । সুতরাং তাদৃশ নিষ্কর্মণ ব্যতীত জীবনবহ্যাই মুক্তি লাভ হইবে কেন ? তাহার পর জ্ঞানী লোকও যখন অপর লোকের দ্বারা প্রারম্ভ বশে স্বয়ং দুঃখভোগ করিয়া থাকেন, তখন তাহার আর আনন্দময় মুক্তি লাভ হইল কৈ ? পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি-বিরোধও জীবনমুক্তির বাধক ॥

(*) উৎপাদ্যতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

পদাতে অগ্নেঋগৌ বায়োরাকাশে বিলয়াৎ । ন চ বাচ্যং মুখ্যার্থঃ । কিং ন
 স্ত্রাদিতি অগ্নৌ সৰ্বদেবা লিয়ন্ত ইত্যোক্তচ্ছূত্যাশ্রয়পপত্তেঃ নিরবকাশত্বাৎ ।
 ন চাত্ত্ব বিশেষপ্রমাণমস্তি অতোপ্ণাবেষ সৰ্কেষাং দেবানাং বিলয়াহুত্বব্যবস্থা-
 নুপপত্তিরিতি সিদ্ধান্তয়ং সূত্রং পঠিষ্য বাচ্যে নৈকশ্মিন্নিতি । নৈকশ্মিন্নপ্ণাবেব
 সৰ্কেষাং দেবানাং লয়ো বাচ্যঃ পৃথিব্যামৃভব ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাং প্রত্যেকং
 ভূতেষু দেবতালয়শ্চোক্তত্বাৎ । যেষাং দেবানাং যস্মিন্ ভূতে লয় উচ্যতে তত্ত-
 ক্ষেবানাং তত্তদভূতোত্তবদ্বাচ্চ ন চাস্মিপ্রভৃতীনাং বরুণাদ্যহুৎপন্নত্বাৎ তত্র লয়ো-
 পপত্তিরিতি বাচ্যং । তেষাং তদুৎপন্নত্বাভাবেপি বিশেষবচনাভাবে অসমানা-
 বাদিদেবতালয়স্থানে বরুণাদৌ লয়োপপত্তেঃ । অতো যদনুথা ব্যাখ্যানং
 তদযুক্তমিতি ভাবঃ । অত্র বায়ুমারুতপদাভ্যাং হিরণ্যগৰ্ভ উচ্যতে তত্রৈল্লভ
 লয় উক্তক্রমে সোমশ্চ চানিরুদ্ধকামবাকুণীশেষবাণীধারেন সূর্য্যশ্চ বৃহস্পতি
 শক্রসৌপর্ণী অগ্নবানীধারেন মরুতামপীজ্জ্বারা ভূতাত্তিমানিনাং চাত্তোত্তলয়া-
 ভাবাদনুত্বাব্যাবধানমযুক্তং । ন চোৎপত্তিশ্রুতিবিরোধঃ অত্র জড়ানাং মুখ্যোৎ-
 পত্তাভিধানাৎ দেবতানাং স্বরূপসংপ্রতিপাদনাৎ । নহু তর্হি অগ্নৌ সৰ্বদেবা
 বিলীয়ন্ত ইতি শ্রুতে: কা গতিরিত্যত আহ অত ইতি । যত এবং পৃথক্
 প্রত্যেকং ভূতেষু লয়ঃসিদ্ধঃ অতোগ্নৌ সৰ্কে দেবা বিলীয়ন্ত ইতি শ্রুত্যোদা-
 হুতশ্রুতাবগ্নৌ বিলীয়মানত্বেন নির্দিষ্টানামেব লয়ো বিধীয়ত ইত্যঙ্গীকাধ্য-
 মিতি ভাবঃ । উপলক্ষণমেতৎ প্রায়েণাধমানাং সৰ্কেষাং ভূতাস্তরাপ্রবে-
 শিনাং তত্রৈব লয়ঃ । অতোহগ্নৌ এব সৰ্কেষাং লয়াভাবাহুত্বব্যবস্থা যুক্তেতি
 সিদ্ধং ॥ ৬ ॥

অত্র প্রকৃতের্কিঞ্চৌ লয়াভাবসমর্থনাদস্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ প্রকৃতের্ভগবতি
 লয়েধিকারিত্বপ্রসঙ্গাহুত্বাৎ ইতু্যপপাদনীয়মেতৎ প্রাণাহুত্বমা প্রকৃতির্কিঞ্চয়ঃ
 পরমাশ্রয়ী লীয়তে ন বেতি সন্দেহঃ । ভগবদধীনত্বং নিত্যমুক্তত্বং চ সন্দেহ-
 বীজং লীয়তে ইতি পূর্কঃ পক্ষঃ ভগবদধীনত্বাৎ । ন চ তদনির্ণায়কম্ ভেদঃ
 পরম্পরং দেবতারামিতি বিশেষশ্রুতেশ্চ অনুথা বাগাদীনাং মনঃপ্রভৃতিবৃ-
 লয়েপি ন স্ত্রাৎ । ন চ প্রকৃতেঃসংসারিত্বশ্চোক্তত্বাৎ লয়াভাবঃ । অসং-
 সারিত্বশ্চৈবানুপপত্তেঃ । তথাশ্চে ভগবতা সৰ্বসাম্যাপাতাৎ । ন চ গুণান্তর-
 বৈষম্যং নিত্যং সংসাররাহিত্যে সৰ্বগুণোপপত্তেঃ । ন চ সৰ্বসাম্যং শক্য-

মঙ্গীকর্তৃং সিদ্ধান্তবিরোধঃ । অতন্তস্তাঃ সংসারিহ্মান্তগবতি লয়সম্ভাবাদি-
কারিত্বেনাধিকারিণাং । প্রণাবসানদ্বোক্তিরযুক্তিতে সিদ্ধান্তঃ সূত্রমুপহন্ত
ব্যাচষ্টে সমানেতি । অত্রাদ্যশেষঃ পূর্বসূত্রায়ত্রোমুর্ক্যার্থঃ ন প্রকৃতিস্বীয়তে
যতন্তস্তানুপোষ্যানুপাশ্বে স্বত এবামৃতং । ন হি নিত্যমুক্তায়া লক্ষ্যালয়ঃ সম্ভ-
বতি নিত্যমুক্তদ্বমেব কৃতঃ কদাপি সংসারোগক্রমগাতাৎ । তদাপি কৃতঃ
পরমপুরুষবৎ সর্বগতত্বান্নিত্যত্বাচ্চ । ন হি সংসারিহ্মে তদুপপত্তিরিতি ভাবঃ ।
এতেন তদদীনত্বাদিতি প্রত্যাশ্রয়ঃ ন চ প্রতিবিরোধঃ । অতিসামীপ্যার্থ-
তরোপপত্তেঃ হরেরত্যন্তসামীপ্যং লয়ো লক্ষ্যায় প্রকীর্ষিতইতি বচনাৎ যদুক্তং
প্রকৃতেরীশ্বরবন্নিত্যসর্বগতত্বেনানুপক্রান্তসংসাবত্বান্নিত্যমুক্তত্বং । তৎ কৃত
ঐত্যত আহ বৃহদ্বিতী । নষেবং প্রকৃতেরপি নিত্যমুক্তত্বাদীকারে ভগ-
বতা সর্বসাম্যমাপত্তিমিত্যত আহ নিত্যমুক্তত্বাদ্যন্তীতোত্যবত্যা ন প্রকৃতি-
পুরুষয়োঃ সর্বসাম্যমিত্যেতৎ কৃত ইতি তত্র চেহৃত্যা সূত্রং পঠিত্বা তদুপাত্ত
শ্রুতিমেবাদাতবতি তদ্বিতী প্রকৃতিপুরুষয়োনিত্যত্বাদিসাম্যমেব ন তু সর্ব-
সাম্যং প্রকৃতৌ বিলম্বন্ত সংসারচেতৃত্বেনেত্ববে লয়ন্ত মুক্তিহেতৃত্বেন শ্রুতিসি-
দ্ধত্বাৎ । মোচকত্বামোচকত্ববতোঃ সর্বসাম্যযোগাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

চেতন্ত্বেরেণ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্বসাম্যং প্রতিষেধয়ৎ সূত্রং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে
স্বল্পমিতি প্রকৃতেরপি ব্রহ্মস্বল্পম্ জ্ঞানানন্দাদিগুণপরিমাণেন চাধিকং সর্বত
ইতি শ্রুতেঃ । ততোপি ন সর্বসাম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

যদি প্রকৃতের্ন পুরুষেণ সর্বসাম্যং তর্হি নিত্যমুক্তত্বাদিসাম্যমপি ন
স্তাৎ । ব্রহ্মাদিবস্তথা চ লয়সম্ভাব ইত্যশঙ্কাঃ পরিহারং সূত্রমুপহন্ত ব্যাচষ্টে
নেতি । অতঃ সাম্যতদভাবয়োরেব সাধিতত্বাদ্যে পরমেশ্বরত্বসাধারণগুণাঃ
স্বাতন্ত্র্যাদয়ন্তেষামসাধারণমনুপমূদ্যাশ্বেব প্রকৃতেঃ পুরুষেণ নিত্যমুক্ত-
ত্বাদিসাম্যমিতি ভাবঃ । যদি নিত্যমুক্তত্বাদি তর্হ্যট্যেব বিশেষগুণোপমদঃ
নিত্যমুক্তত্ব প্রকৃতেঃ স্বাতন্ত্র্যাদেরপ্যাগাতাদিত্যত আহ দেশত ইতি । ঈশ্ববে
ঈশ্বরেণ এবং নিত্যমুক্তত্বাদিসাম্যেন স্বাতন্ত্র্যাদিপ্রকৃতেরিত্যোতদ্ব্যচাভে তদ-
বদ্ধ ইতি ॥ ১০ ॥

যুক্তান্তরেণ কিঞ্চিৎ সাম্যং সমর্থয়ৎ সূত্রং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে অন্তেষেবেতি ।
ঈশ্বরশ্রোত্বাবত্বং প্রকৃতেকৃত্বাবত্বমনুপমবত্বং বদন্তী শ্রুতিরন্তেষাবত্বং কিঞ্চিৎ

সাম্যস্যোপপত্তের্থে ভবত্বাপাদিকা ভবতি । অতোপাস্তি কিঞ্চিৎ সাম্য-
মিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চিৎ সাম্যাক্ষিপ্য সমাদধৎ সূত্রমুপলব্ধ্যাক্ষেপাংশং তাবদ্ ব্যাচষ্টে
প্রতিষেধাদিতি । পুরুষয়োর্দেশকালব্যাপ্ত্যাদিনাপি সাম্যং অসমো বা এষ
পরম ইতি শ্রুতৌ পরমেশ্বরশ্চৈব নিত্যসকলগতত্বাদ্যন্ত্রেষাং তদভাবমুক্তা
প্রতিসিদ্ধত্বাৎ । অতোপাস্তি প্রকৃতের্লয় ইতি ভাবঃ । হিদ্ভা দোষিণঃ পূর্ণঃ
সকলগতঃ চশব্দাদদোষশ্চ পরিহারাংশং ব্যাচষ্টে নেতি । ভবেদেতদবদ্যোত-
স্তাং শ্রুতৌ প্রকৃতের্ভগবৎসাম্যপ্রতিষেধো ভবেৎ । নৈতদস্তু কিং তর্হি
শরীরেণৈব সাম্যমীশ্বরস্ত প্রতিষিধ্যতে তন্ত শরীরত্বেন নিত্যসকলগতত্বাদ্য-
যোগাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

নব্বস্থাঃ শ্রুতেঃ সামান্যরূপত্বাদত্র শরীরেণ সাম্যং প্রতিষিধ্যতে পরমা-
অনো ন প্রকৃতেরिति কৃত ইত্যাক্ষিপতি কৃত ইতি । তৎ পবিত্রারায় সূত্রং
পঠিত্বা ব্যাচষ্টে স্পষ্টে ইতি । সত্যমিয়ং সামান্যশ্রুতিরिति তথাপ্যুক্তং যুজ্যতে
যতঃ স্পষ্টং শ্রুতৌ জীবানামেবাসমত্বমুক্তা প্রকৃতেঃ সমাসমত্বমুচ্যতে বিশেষ-
শ্রুত্যা চ সামান্যশ্রুতেক্সাধোপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

আপত্তিঃ প্রকৃতিঃ প্রজাপতির্দক্ষঃ ন কেবলং সামান্যশ্রুতেঃ বিশেষ-
শ্রুত্যা বাধোপি তু বিশেষস্বত্ব্যাচেত্যর্থপ্রতিপাদকং সূত্রমুপলব্ধ্য তাং স্মৃতি-
মুদাহরতি শ্রুত্যাচেতি চেতি । অতঃ প্রকৃতেরীশ্বরবরিত্যমুক্তত্বাদিনা লয়াভাবাদ্-
যুক্তং প্রাণবশানত্বমধিকারিণামিতি সিদ্ধং ॥ ১৪ ॥

অত্র চতুর্শ্ব খেতরদেবানাং মোক্ষো ভগবৎপ্রাপ্তিসমর্থনাদস্তু শাস্ত্রাদিস-
দ্ভুতিঃ অন্তথা জ্ঞানিনাং মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ সমর্থনীয়মেতৎ সর্কে দেবা ভূতেষু
বিশষ্টীভূত্বাৎ তে দেবাত্র বিষয়ঃ ভগবতি বিলীয়ন্তে উত ন বেতি সন্দেহঃ
উত্তরথা সম্ভবঃ সন্দেহবীজং ন দেবানাং হরৌ লয় ইতি পূর্কঃ পক্ষঃ প্রতি-
বিষো হরেঃ প্রাণঃ প্রাণস্তান্যাঃ কলাঃ ক্রমাদিতি বচনাৎ সর্কদেবানাং
ক্রমেণ প্রাণপ্রতিবিষত্বাত্তৈশ্বপরমাশ্রুতিবিষত্বাৎ প্রতিবিষত্বৈব বিধে
লয়নিয়মাৎ । অতো বেদগর্ভেতরদেবানাং পরমাত্মনি লয়াভাবাজ্ঞানিনামপি
মোক্ষাভাব ইতি সিদ্ধান্তয়ৎ সূত্রং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে তানীতি । যেষাং দেবানাং
পূর্কঃ ভূতপ্রবেশো নিগদিতস্তানি সর্কাণি দৈবতানি পরমাত্মনি বিশন্ত্যেব ।

ন চ প্রাণ প্রতিবিশ্বহরিরোধঃ তৎপ্রতিবিশ্বত্বেন তদ্বারা পরমাশ্রুতি লয়াজী-
কারাৎ । ন চ দেবানাং তদভাবঃ সামান্ততোহশেষজীবানাং ভগবৎপ্রতিবি-
ষ্বাৎ । বিরিক্তং প্রবিষ্টানাং বিরিক্তস্ত চেশ্বরপ্রবেশে পরমাশ্রুতবেশস্তা-
পরিহার্যত্বাৎ । ন চাত্ৰ প্রমাণাতাবঃ সৰ্ব্বো দেবা ইতি বিশেষশ্রুতিসম্ভাবাদে-
বেতি ভাবঃ । অতো দেবানাং পরমাশ্রুতি লয়সম্ভাবাদযুক্তমিতি সিদ্ধং ॥১৫॥

অত্র দেবাদীনামুক্তৌ ভগবদদীনত্বসমর্থনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ অন্তথা
ভগবতঃ সৰ্ব্বোত্তমত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ সমর্থনীয়মেতৎ দেবাএব প্রকৃতা বিষয়ঃ
কিং মুক্তৌ স্বতন্ত্রা ইতি সন্দেহঃ মুক্তত্বং স্বতন্ত্র্যস্ত ভগবদ্ব্যর্থং চ সন্দেহ-
বীজং স্বতন্ত্রা এব বর্ত্তন্ত ইতি পূর্বে পক্ষঃ মুক্তত্বাদেব অস্বাতন্ত্র্যো সংসারিব-
দুঃখাদিপ্রাপ্তেঃ । এতে দেবা ইতি সাযুজ্যং প্রাপ্তানাং দেবানাং সত্যকাম-
ত্বাদিশ্রুতেশ্চ । ন হি পরতন্ত্ৰেয়ু সত্যকামত্বাদি সম্ভবতি । অতো মুক্তানামপি
স্বতন্ত্র্যং পরমাশ্রুতঃ সৰ্ব্বোত্তমত্বোক্তির্কিরুদ্ধেতি সিদ্ধান্তয়ৎ স্বত্বমুপশ্রুত
ব্যাচষ্টে বিভাগ ইতি । পরমাশ্রুতাদীনএব মুক্তা ন তু স্বতন্ত্রাঃ । ন চৈবং
শ্রুতাদিবিরোধঃ । শ্রুতির্য়ংসত্যকামত্বং বক্তি ততেষাং সত্যকামত্বং পরমে-
শ্বরেচ্ছানুসারেণৈবেত্যজীকারাৎ । অতএব ন দুঃখপ্রাপ্তিঃ যদা থলু ভগ-
বদিচ্ছানুসারেণেচ্ছন্তি তদা তদলাভেন দুঃখাদি জ্ঞাৎ । মুক্তাস্ত ভগবৎ-
কামানুসারেণৈব কাময়ন্তে । অতো ভগবৎকামনিমিত্তে ন মুক্তকামানন্তরমেব
কামিতাপ্রাপ্তেরস্বতন্ত্র্যামপি সত্যকামত্বাদদুঃখিত্বাদুপপন্নমিতি ভাবঃ । সত্য-
নিত্যাঃ সত্যকামত্বপ্রভেদঃ । কুতো মুখ্যার্থতত্যাহ কামেনেতি । মুত্যোঃ
কামেনেচ্ছয়া মে কামঃ কামিতমাগাদাগতং ওদিচ্ছানন্তরং প্রাপ্তত্বাৎ । কথ-
মীশ্বরেচ্ছয়া মমেচ্ছা ভগবদিচ্ছানুসারিণীত্যর্থঃ । তত্র স্মৃতিকাহ মুক্তানামিতি ।
সামর্থ্যাৎশেষরাধীনমিতি শেষঃ । অতো মুক্তানামস্বতন্ত্র্যাবিষোদরেব সৰ্ব্বো-
ত্তমত্বমিতি সিদ্ধং ॥ ১৬ ॥

অত্র দেবানাং মোক্ষমুক্তা মনুষ্যাণাং মুক্তার্থং দেহোৎক্রমণশ্রাজ্জমরণ-
বিলক্ষণত্বসমর্থনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ অন্তথা জ্ঞানস্বাতীশরাসিদ্ধেঃ সাধনীর-
মেতৎ । দেবানামন্তোন্তপ্রবেশেন শরীরলয়ো ভবতীত্বাৎ । তেনেতর-
জ্ঞানিনাং দেহাৎক্রমণং বিষয়ঃ । কিং পৃথগ্জননমরণবদেব ভবতি উত
বৈলক্ষণ্যেনেতি সন্দেহঃ । মরণত্বং জ্ঞানিগত্বাৎ চ সন্দেহবীজং । পৃথগ্জনন-

মরণবদেবেতি পূৰ্ণঃ পক্ষঃ তত্ত্বাপ্যন্তমরণবৎ প্রারক্ককৰ্ম্মণি বিলক্ষণ-
 কাভাবঃ তত্ত্বা দেহত্যাগাদ্যবসানং । ন চ সত্যপি প্রারক্ককৰ্ম্মণি বিলক্ষণ-
 জ্ঞানিমরণং বিশেষকারণাভাবাৎ । অতো জ্ঞানিমরণস্তান্ত্রমরণাবশিষ্টত্বান্ন
 জ্ঞানসামর্থ্যাতিশয় ইতি সিদ্ধান্তয়ৎ সূত্রমুপগম্য ব্যাচষ্টে তদিতি । ন জ্ঞানি-
 মরণস্তাজ্ঞমরণাবশিষ্টতা অন্ত্যেব বিশেষঃ যত উৎক্রান্তিকালে ভগবদোকসো
 হৃদয়ত্যাগং প্রকাশতে ইত্যর্থঃ । তৎকৃত ইত্যত আহ তন্ত্ৰেতি । হৃদয়গ্রপ্রকাশ-
 নেপি জ্ঞাত্যংক্রমণস্তাজ্ঞমরণস্ত কো বিশেষ ইত্যত আহ তদিতি । যতো
 জ্ঞানী তেন প্রকাশেন প্রকাশিতনাড়ীদ্বারঃ সন্দেহান্নিক্রামতি ন তু তথা
 জ্ঞানী অতোক্তি বিশেষ ইতি ভাবঃ । নহু জ্ঞানিনঃ প্রারক্ককৰ্ম্মবতঃ কথময়ং
 বিশেষ ইত্যত আহ বিদ্যোতি । প্রারক্ককৰ্ম্মসদৃশতাবেপি ভগবৎসাক্ষাৎকার-
 সামর্থ্যাবশিষ্টোৎক্রান্তিজ্ঞানিনো যুক্ত্যতে । জ্ঞানস্ত স্বোদয়মারভৌব ফলপ্রদ-
 দ্বাদিতি ভাবঃ । তদুক্তং প্রারক্ককৰ্ম্মশেষস্ত বিরজাতরণাবধিঃ স্বোদয়াৎ ফলদং
 জ্ঞানমাদেহং কৰ্ম্ম বা রবেরিত । যদি জ্ঞানসামর্থ্যাদেবোৎক্রমণং ভবতি তর্হি
 জ্ঞানিনঃ প্রথমমরণমেতৈবঃ কিং ন শ্রাদিত্যত আহ যং যমিতি । ন কেবলং
 জ্ঞানসামর্থ্যেনৈববিধিৎক্রমণং যেনাতিপ্রসঙ্গঃ । কিং নাম স্বহৃদয়মারভা
 বা ব্রহ্মপর্যন্তা গতিপ্তত্বাঃ শরীরত্যাগকালেহুস্মরণঞ্চ । ন চৈবং সতি জ্ঞানিনা-
 মুৎক্রমণং জ্ঞানফলং ন ভবতি গতাহুস্মরণস্ত জ্ঞানশেষত্বাৎ । ন হীতি কৰ্ত্তব্যতা-
 মপেক্ষমাণো হেতুরহেতুর্ভবতি । গতাহুস্মৃতিশ্চ কৰ্ম্মাবসানসময়এব ন মরণান্তরে
 জ্ঞানিনাং কৰ্ম্মযুক্তানাং কারণত্যাগক্ষে যদা বিমুখায়া তদা তেষাং মনোবাহুং
 করোতি হীতি স্মৃতেঃ । গতাহুস্মরণং তৎপ্রাপ্তিকারণমিত্যেব কৃতঃ যং যং বাপি
 ইতি স্মৃতেরেবেতি ভাবঃ । নহু তথাপি গতাহুস্মরণং তৎপ্রাপ্তিকারণমিতি ।
 ন বিশেষপ্রমাণমিত্যত আহ আচাৰ্য্যাস্তি । যদি গতিস্মরণমন্তরেণৈব তৎ-
 প্রাপ্তিঃ শ্রাদ্ধর্হ্যাচাৰ্য্যাস্ত তে গতিং বক্তেতি স্মরণার্থঃ গতিশ্রবণং ব্যাধং শ্রাৎ ।
 অতঃ স্মরণার্থং গতিশ্রবণলিঙ্গে নাস্তি । গতিস্মরণস্ত তৎপ্রাপ্ত্যর্থমিতি জ্ঞায়ত
 ইতি ভাবঃ । নহু কিং জ্ঞানসামর্থ্যেন গতাহুস্মরণযুক্তেন স্বাতন্ত্র্যোণৈবমুৎক্রমণং
 ভবতি নেতি ক্রমঃ । কিং তর্হি জ্ঞানাদিনা প্রসঙ্গস্ত ভগবতোহুগ্রহেণৈবেত্যাহ
 হৃদীতি । হরিণা সহ প্রকাশিতদ্বারো নিক্রামতীতুক্তং তত্র নাড্যামপি
 বিশেষোক্তীতি ভাবেনাহ শতমিতি । বিষণ্ডংক্রমণং লোকান্তরগমনার্থঃ ॥১৭॥

নহু যদি প্রকাশিতনাড়ীদারো নিষ্ক্রামতি তর্হীজ্জবদ্বাদাস্তমসৈবগমনং
শ্রাৎ । যদ্যন্তরপাতি প্রকাশন্তর্হি দ্বারপদবৈষয়্যামিত্যাশঙ্ক্যং পরিহরৎ হ্রৎ
পঠিত্বা তচ্ছেষমেব পুরয়তি রক্ষীতি । ন জ্ঞানিনো নাডাস্তমসোৎক্রমণং
যেনোজ্জমবণসাম্যং শ্রাৎ । নাডাস্তরাত্তৎসৌরবক্ষ্যাহুসারেণোৎক্রমণং । অত-
এব নাডাস্তর্গতস্ত প্রকারান্তরদ্বাদারপদাবৈষয়্যামিতি ভাবঃ । তদুক্তং তদা
বিষ্ণোঃ স্বতেজসা দ্যোততে হৃদয়াগ্রং চ তেন দ্বারেণ কেশবঃ নিষ্ক্রামন্
জীবমাদায় প্রাণ এনমমুত্রজেদিতি নাডাস্তরাত্তৎসৌরবক্ষ্যাহুসারেণোৎক্রম-
তীতোতৎ কুত ইত্যত আহ সহস্রমিতি ॥ ১৮ ॥

উক্তমাক্ষিপ্য সমাদধৎ হ্রৎ পঠিত্বাক্ষেপাংশং তাবদ্ব্যাচষ্টে নিশীতি ।
কিং সর্বজ্ঞানিনাং রক্ষ্যাহুসারেণোৎক্রমণং কিং বা কেষাঞ্চিং আদ্যে রাজৌ
পর্যাবসিতকর্মণামপি জ্ঞানিনামপেক্ষিতোৎক্রান্তির্ন শ্রাৎ । রাজৌ রক্ষা-
ভাবাৎ । তথা চ প্রতিবন্ধককর্ম্মভাবেপি সংসাবানিবৃত্তৌ সদানিবৃত্তি-
প্রসঙ্গঃ ন দ্বিতীয়ঃ কেষাঞ্চিজ্ঞানিনামুৎক্রমণশ্চাবিলক্ষণত্বাপাত্যং ইতি
ভাবঃ । পরিহার্যংশং ব্যাচষ্টে নেতি । সর্বজ্ঞানিনামপাতি রক্ষ্যাহুসারেণোৎ-
ক্রমণং ন চোক্তদোষঃ নিশি বাহ্যদিত্যভাবেপ্যুক্তঃ শ্রাদিত্যরক্ষীনাং সর্বদা
নাড়ীসম্বন্ধাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সর্বদেতি পদস্ত সামাজ্যবচনত্বাৎ পৃচ্ছতি কিয়দिति । নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধঃ
সর্বদাস্তীতি কোর্থঃ । কিং সদা ততঃ কিং বা দেহপাতপূর্বকালীনঃ
উক্ত যাবদেহভাবী নাদাঃ সদা নাড়ীনামভাবাৎ ন দ্বিতীয়ঃ কদাচিং জ্ঞানি-
নোপি তমসোৎক্রান্তিপ্রসঙ্গাৎ । নাপি তৃতীয়ঃ তন্নিয়মে প্রমাণাভাবাদিতি
ভাবঃ । এতৎপরিহারায় হ্রৎমুপ্তস্ত ব্যাচষ্টে যাবদिति । নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্ত
যাবদেহভাবিত্ত্বাঙ্গীকারায় পক্ষান্তরদোষঃ । ন চাত্রাপ্যুক্তো দোষ ইতি বাচ্যঃ ।
সংস্পৃষ্টা ইতি শ্রুতিসম্ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

নহু ব্যাখ্যেয়ং জ্ঞানিনো রাজ্রাবুৎক্রমণসম্ভবপ্রতিপাদনায়ামঃ দক্ষিণে মর-
ণাদিতি বচনান্মোক্ষার্থং জ্ঞানিনো দক্ষিণায়নোৎক্রান্ত্যযোগান্তদ্বাত্রাবপি
তদভাবোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যং পরিহরৎ হ্রৎ পঠিত্বা ব্যাচষ্টে অতশ্চেতি । ন চ
স্বতিবলেন জ্ঞানিনো দক্ষিণায়নোৎক্রান্ত্যযোগদৃষ্টাস্তেন রাজ্রাবপি তদভাবো
বাচ্যঃ । দক্ষিণে মরণাদিতি স্বতিসদৃশ্যাবেপি জ্ঞানিনো দক্ষিণায়নোৎ-

ক্রান্তিসম্ভবাৎ । কৃতঃ সৌররশ্মিদৃশ্যস্ত নাড়ীসদৃশসত্ত্বাদিত্যি ভাবঃ ।
 পূর্বার্ধঃ সূর্য্যঃ বিশদয়তি শতমিতি । শতং পঞ্চোতি পঞ্চশতমিত্যর্থঃ । সাক্ষা-
 য়োক্ষ্যস্ত সূর্য্যৈকগম্যাদ্ব্যাহলোকাদীত্বাচ্চ । তেষাং চাপুনরাবৃত্তিস্থানত্বেন
 ব্রহ্মলোকত্বাদব্রহ্মোত্তরায়ণ ইত্যনেনৈকার্থতামহলোকাদিত্যতদ্ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধি-
 জ্ঞানং নিগদ্যতে । দক্ষিণে মরণাদিকি সূর্য্যো নহু কালবিশেষোত্তি ভবতি
 কুতোন্নয়নর্থো দক্ষিণে অগ্নাদিকি সূর্য্যেতিত্যত আহ ন স্তিতি । উৎক্রমণা-
 য়েতি শেষঃ । কুতো নাস্তীত্যাহ নিয়মাদিত্যি । জ্ঞানিনামিতি শেষঃ ।
 জ্ঞানিনামুৎক্রান্তৌ কালনিয়মাতাবে কথং ভীষ্মাদীনামুত্তরায়ণপ্রতীক্ষণ-
 মিতাত আহ কাল ইতি । ভীষ্মাদয়োপাস্তমানাং সৰ্ব্বকালজ্ঞাপাতিশয়কারণ-
 ত্বাৎ কালবিশেষাতিশয়ঃ । অতো জ্ঞানিনামুৎক্রমণস্তাচ্চমরণবিলক্ষণতাদৃক্তং
 জ্ঞানমাত্ম্যং যুক্তমিতি সিদ্ধং ॥ ২১ ॥

অত্র ব্রহ্মপাণ্ডৌ গতাত্মস্বরণাদেবাবশ্যকত্বসমর্থনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
 অন্তথা জ্ঞানস্ত মোক্ষাহেতুত্বপ্রসঙ্গাৎ । সমর্থনীয়মেতৎ প্রকৃতা গতিরেব বিষয়ঃ
 কিং বিদ্যা গতিশ্রুতিসাপেক্ষা ন বেতি সন্দেহঃ পূর্বেক্ষিতঃ ক্ষুটপ্রমাণদর্শনক
 সন্দেহবীজং ন গত্যাং বিদ্যামুস্মৃতী অপেক্ষিত ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ অগ্নির্জ্যো-
 তিরিত্যাদৌ কেবলকালাদীনস্বরণাৎ । ন হুনয়োঃ শ্লোকয়োর্ব্রহ্মচক্ষুগতোঃ
 প্রাপ্তৌ তত্ত্বংকালাদিমরণং বিনাশ্যক্যবগমুচ্যতে লোকে ফলাশ্রুতিমন্তরে-
 নৈব ফলপ্রাপ্তিদর্শনাচ্চ । ন হি লোকানহুসারিৎসেবানার্থান্তরে যোজ্যত্বাৎ । লিঙ্গস্তাপি
 জ্ঞানমাত্রার্থত্বোপপত্তেঃ । অতো গতেঃ কালাদিকৃতত্বাৎ জ্ঞানস্ত সম্পূর্ণমোক্ষ-
 তেতি সিদ্ধান্তয়ৎ সূত্রমুপশ্রুত্ব ব্যাচষ্টে যোগিন ইতি । যদুক্তমগ্নির্জ্যোতি-
 রিত্যাদিনা ব্রহ্মচক্ষুগতিকেবলকালাদিকৃতে অর্ঘ্যেতে । অতো ন গতাহু-
 স্মৃতী অপেক্ষিতে ইতি তন্ন যুক্তং যতোত্র বিদ্যাদিকৃতে এষ অর্ঘ্যেতে । ন তু
 কালাদিকৃতে ইতি ভাবঃ । কৃত ইত্যত আহ অগ্নিরিতি । উপলক্ষণমেতৎ
 ব্রহ্মবিদ ইতি চ জ্ঞাতব্যং কালমরণমত্র ন বিবক্ষিতমিতি সবিস্তরমন্ত্রজ্ঞোক্ত-
 ত্বাদত্র নোক্তং । অন্ত বিদ্যাপেক্ষা গতৌ তদশ্রুতিমাস্তি অত আহ অর-
 গেতি । কৃত ইত্যত আহ গভীতি । ন চ লোকাহুসারিতা যথা থলু ছেদ-
 নাদৌ ন কর্ষাদ্যাবৃত্তিপ্যপি তু পরশোরুদ্যমোদ্যম্য দাক্ষিণি নিপাতাবৃত্তিঃ

কৃত্যাদৌ তু নাসৌ কিন্তু-কৰ্ষণাদ্যাবৃত্তিরেব ন তাবতা লোকানমুসারিতা
অবান্তরবিশেষাণাং বৈলক্ষণ্যোপাত্তবৃত্তিমাভ্রস্তোভয়ত্র সাম্যাৎ । তথা প্রক-
তেপ্যবপারিতক্রিয়ামনোবৃত্তির্বিশেষস্তাবৃত্তিমাভ্রস্ত লৌকিকবৈদিকয়োঃ ।
সাধনয়োঃ সাম্যাৎ । অতো বিশিষ্টোৎক্রমণস্ত বিদ্যাাদিসাপেক্ষান্ধ্যাক্ষ-
জ্ঞানস্ত সম্পূর্ণমোক্ষসাধনত্বমিতি সিদ্ধং ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যাবিরচিতব্রহ্মসূত্রভাষ্যস্ত টীকায়ঃ-

জয়তীর্থমুনিবিরচিতায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াম্ চতুর্থী-

ধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

এতৎপাদার্থং দর্শয়তি মার্গ ইতি । ব্রহ্মনাডোৎক্রান্তানাং জ্ঞানিনাং যো
ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ মার্গো যত্র তেন যথাগতানাং গম্যন্তুভয়শ্চিন্ পাদে কথ্যতে
ইত্যর্থঃ । তত্রাদৌ সূত্রমেব পঠতি অর্চিরাদিনেতি । অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গস্তা-
র্চিরাদিত্বপ্রতিপাদনাদস্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ মার্গনির্ণয়ে তদমুস্থ্য সন্তুগতং
সমর্থনীয়মেতৎ গতাহুস্মরণং তৎপ্রাপ্ত্যর্থং কার্য্যগিত্যুক্তং স ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গএব
বিষয়ঃ কিমর্চিরাদিরূত বায়াদিরিতি সন্দেহঃ সন্দেহবীজং ক্রতিবিরোধং দর্শ-
য়তি তেচ্চিৎসামিতি । উভয়োরপি প্রাথম্যমিতি পূর্বপক্ষঃ ক্রতিত্বস্তাপি নিরব-
কাশত্বাৎ । ন চোভয়োঃ প্রাথম্যং বিরুদ্ধং মার্গভেদেন দ্বয়োরপি প্রাথম্যো-
পপত্তেঃ । ন চৈকান্তাধিকারিণো মার্গদ্বয়ং বিরুদ্ধং । অধিকারিভেদেনোপ-
পত্তেঃ । অতো মার্গনিরমাভাবাদমুস্থ্য যোগ ইতি সিদ্ধান্তরং সূত্রং ব্যাচষ্টে
তত্রোতি । ন মার্গভেদেনোভয়োঃ প্রাথম্যং কল্প্য । কিং ত্বেক এব মার্গঃ স
চাচ্চিরাদিত্বোচ্চাচ্চিরাদিনা মার্গেণ জ্ঞানী গচ্ছতীতি ভাবঃ । নত্বেক এব
মার্গঃ স চাচ্চিরাদিরেবেত্যেতৎ কৃতঃ সূত্রৌ প্রসিদ্ধবাদেবেতি ভাবেন তামুদা-

ভরতি দ্বাবিতি । নহ্মস্বর্জ্যোতিরিতি স্মৃতাবধেঃ প্রাথম্যং শ্রয়তে । তৎকণ-
মচ্চিষো জ্যোতিঃশব্দাভিহিতদ্বিতীয়প্রাপ্যন্ত প্রাথম্যমুচ্যতে ইত্যত আহ অগ্নি-
রিতি । তথাপি পূণক্ কিং নোচ্যতেহচ্চিষমিত্যাশ্রিত্যাবিত্যত আহ
একমিতি । নহ্মধেঃ সোমাদনস্তরং প্রাপ্তিরতঃ কথমেতদিত্যাহ অগ্নেরিতি ।
ন চ বায়ুপ্রাথম্যশ্রুতেরপ্রামাণ্যম্ প্রবলশ্রুতানুসারেণাচ্চিরনস্তরার্থশোপ-
পত্তেঃ । অতো মার্গনির্ণয়াদনুস্মৃতিসম্ভব ইতি সিদ্ধং ॥ ১ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গো বায়োদ্বিতীয়প্রাপ্যন্তসমর্থনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
অন্তথা মার্গনির্ণয়াদনুস্মৃতিসিদ্ধেঃ । সমর্থনীয়মেতৎ প্রকৃতো মার্গো বিষয়ঃ
কিং তত্র বায়ুদ্বিতীয়প্রাপ্য উতাহরিতি সন্দেহঃ সা বায়ুমাগচ্ছতি অচ্চিষো-
হহরিতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তিঃ সন্দেহবীজং উভয়োরপি পূর্ববদধিকারিতভেদেন
মার্গভেদাদ্বিতীয়প্রাপ্যত্বমিতি পূর্বঃ পক্ষঃ শ্রুতিদ্বয়স্তাপি প্রামাণ্যং । ন চ
পূর্ববদ্বাবস্থা কাচিদত্র সম্ভবতি তাদৃশপ্রমাণাভাবাৎ । অতো মার্গনির্ণয়া-
ভাবাতদনুস্মৃত্যযোগ ইতি সিদ্ধান্তয়ৎ সূত্রং পঠিষা বাচ্যে বায়ুশব্দাদিতি ।
ন মার্গভেদেন দ্বয়োবপি দ্বিতীয়প্রাপ্যত্বং মন্তব্যং । কিং ত্বেকএব মার্গঃ
তত্রাপি মর্গেহচ্চিষোনস্তরমেব বায়ুং গচ্ছতি । ন চ শ্রুত্যন্তরবিরোধঃ বায়োর-
নস্তরমহুঃ প্রাপ্তিসম্ভবাদিতি ভাবঃ । কুত এতদিত্যত আহ স ইতি ।
যুক্তং বায়োরেব দ্বিতীয়ত্বং সামান্যতঃ প্রাথম্যেন বায়োঃ প্রাপ্যত্বে শ্রুতি-
সম্ভাবাৎ সামান্যশ্রুতেশ্চ যাবদগ্ধে বিশেষশ্রুতিবিরোধস্তাবন্মাত্রশ্চৈব ত্যাজ্যত্বে-
নাত্র প্রসিক্তিবিরোধেন প্রাথম্যযোগেপি দ্বিতীয়ত্বত্বাবশ্যকত্বাৎ । ন হি ভবতি
যাজ্ঞীয়পশুহিংসাদিবিধিবিরোধেন ন হিংস্তাৎ সর্বভূতানীতি বা বাক্যস্ত
তদন্তহিংসানিষেধকত্বাভাব ইতি ভাবঃ । ন কেবলমেবং ত্রায়েন বায়ো-
দ্বিতীয়প্রাপ্যত্বসিদ্ধিরপি তু বিশেষশ্রুতেশ্চেতি তামুদাহরতি স ইতি । অতো
মার্গনির্ণয়াদযুক্তা তদনুস্মৃতিরিতি সিদ্ধং । বায়ুশ্রুতের্গতিপ্রদর্শনার্থং চৈতৎ
সূত্রং প্রাথম্যশ্রুতেঃ সামান্যত্বাৎ সামান্যস্ত চ বিশেষশ্রুত্যা দ্বিতীয়প্রাপ্যত্বং
বদন্ত্যা বাধোপপত্তের্দ্বিতীয়প্রাপ্যত্বং বায়োন্তদর্থ ইতি ॥ ২ ॥

অত্র সূত্রমেবাদৌ পঠতি তড়িত ইতি । অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে তড়িতঃ
সম্বৎসরানন্তর্যাসমর্থনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ অন্তথা অনুস্মরণযোগ্যশ্চৈব
প্রাপ্তেঃ । সমর্থনীয়মেতৎ প্রকৃতো মার্গ এবাত্র বিষয়ঃ স চার্চিরাদিসম্বৎসর-

পর্যন্তঃ নির্ণীতঃ । তত্র কিং সংবৎসরলোকানাস্তরং বরুণলোকস্ত্র প্রাপ্যাস্থমুত
তড়িত ইতি সন্দেহঃ সন্দেহবীজং স্রুতিবিগানং দর্শয়তি মাসেভ্য ইতি । বরুণ-
তড়িতোরুভয়োরপি সংবৎসরানন্তর্য্যামিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ স্রুতিদ্বয়স্তাপি প্রোমা-
গ্যাৎ । ন চ বিরোধঃ সংবৎসরলোকাং প্রজাপতিলোকং গন্তুমধিকারিভেদেন
মার্গোপপত্তেঃ । ন চাত্র পূর্ব্ববৎ কিঞ্চিদেতদন্ত্যর্থয়িতুং প্রমাণমস্তি । অতো
মার্গানির্ণয়ান্তদন্তর্য্যাহুপগতিরिति সিদ্ধান্তয়ৎ সূত্রং ব্যাচষ্টে তদ্ব্রুতি । ন
প্রজাপতিং গন্তুং মার্গভেদেন বরুণতড়িতোরুভয়োরপি সংবৎসরানন্তরত্বং
গ্রাহ্যং । কিম্বচ এব মার্গঃ তত্র সংবৎসরানন্তরং তড়িতমেব গচ্ছতি ন চ ঐত্য-
ন্তরবিরোধঃ তড়িতোনন্তরং বরুণস্ত্র প্রাপ্যভেদে তদর্থত্বোপপত্তেরिति ভাবঃ ।
কুত এতদিত্যত আহ তড়িতেতি । মুক্তাময়ো বীতরোগঃ বিচিহ্নতি বিবে-
চয়তি । অতো মার্গৈক্যোনানুসরণমুপপদ্যত ইতি সিদ্ধং ॥ ৩ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গেচ্চিরনন্তরপ্রাপ্যস্ত্র বায়োরাতিবাহিকত্বসমর্থনাদন্তি
শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ অত্রথা বায়োরুত্তমত্বাসিদ্ধেঃ সমর্থনীয়মেতৎ প্রকৃতো বায়ু-
রেবাত্র বিষয়ঃ কিং মুখ্যবায়ুরুত্তমমুখ্য ইতি সন্দেহঃ বায়ুশব্দঃ সন্দেহবীজং
মুখ্যবায়ুরিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ বায়ুশব্দস্ত্র তত্রৈব মুখ্যত্বাৎ । তস্তাপি প্রোপ্যত্বাৎ ।
ন চাত্র বাধকং কিঞ্চিদন্তি যেন বায়ুশব্দস্ত্রামুখ্যত্বং স্তাৎ । অতো বায়ো-
রচ্চিষোনন্তরমেব প্রোপ্যত্বাৎ । ন তস্তাধিক্যমিতি সিদ্ধান্তয়ৎ সূত্রমুপস্ত্র
ব্যাচষ্টে আতিবাহিক ইতি । যোয়ং পূর্ব্বপ্রাপ্যতয়োক্তো বায়ুরসাবাতিবাহিক
এব ন তু মুখ্যঃ পূর্ব্বপ্রাপ্যত্বলিঙ্গাৎ ন ত্বমুখ্যত্বৈব ভবেন্ন তু মুখ্যত্বেন
ভাবঃ ॥ ৪ ॥

নহু তথাপি কথং পূর্ব্বপ্রাপ্যস্ত্র বায়োরাতিবাহিকত্বসিদ্ধিঃ মুখ্যপ্রাপ্ত্য-
ভাবাপাতাৎ । অথোত্তরত্রাপি কশ্চিৎবায়ুঃ প্রোপ্যোক্তীত্বাচ্চ্যতে তথাপ্যনিবৃত্তঃ
সংশয়ঃ কিং পূর্ব্বোক্ত আতিবাহিকো মুখ্যো বেত্যাদি মুখ্যস্তাপি প্রথম-
প্রাপ্তিসম্ভবাৎ । ন চ বিশেষহেতুরন্তি যেন পূর্ব্বোক্ত আতিবাহিকত্বসিদ্ধি-
রिति ভাবেনান্ধিপতি কুত ইতি । তৎপরিহারায় সূত্রং পঠিহা ব্যাচষ্টে উভ-
য়েতি । যুক্তঃ পূর্ব্বোক্ত আতিবাহিকত্বং যথা পূর্ব্বং বায়োঃ প্রাপ্তিঃ স্রুতে
তথোত্তরত্রাপি বায়োঃ প্রাপ্তিশ্রবণঃ সূত্রপ্রাপ্তরূপপত্তেঃ । ননু সত্যং
কিময়ং পূর্ব্বোক্ত আতিবাহিকো মুখ্যোত্র পরত্রোক্ত আতিবাহিকো মুখ্যো

বতি সন্দেহোপি পূর্বোক্তত্বাতিবাহিকত্বং পরজ্ঞোক্তস্ত চ মুখ্যত্বং সিদ্ধান্তি
 ত্তরস্ত দিবস্পতিত্বপ্রবণাং । তস্ত চ মুখ্যবায়ুগ্নিহৃদাদিতি ভাবঃ । কথং
 রূণাবরায় বিদ্যাতোস্ততো গম্যত্বমিত্যত উক্তং দ্যৌরিতি । নম্বস্তত্তরস্ত
 ত্ব্যত্বং তথাপি পূর্বোক্তত্বাতিবাহিকত্বানিশ্চয়ো মুখ্যত্বোত্তরত্বং বা স্থানগন্ত-
 দিত্যাশঙ্কাং পরিহর্তুং সর্বমপি গার্গস্থতা দর্শয়তি ব্রহ্মতর্কে চেতি ।
 বতঃ প্রথম প্রাপ্যত্বাতিবাহিকত্বাদযুক্তং মুখ্যস্ত মুখ্যত্বমিতি সিদ্ধং ॥ ৫ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে মুখ্যবায়োরস্তিমত্বসমর্থনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
 মত্থা তত্বাতিপ্রাপ্যাত্মসিদ্ধেঃ । সমর্থনীয়মেতৎ প্রকৃতো মার্গ এব বিষয়ঃ
 কস্তত্র মুখ্যবায়োরনন্তবৎ ব্রহ্মণোক্ষাগ্গন্তব্যোস্তি ন বেতি সন্দেহঃ উভয়থা
 ত্তবঃ সন্দেহবীজং ব্রহ্মণোক্ষাধারোঃ পরতোত্তাপ্রাপ্যোত্তীতি পূর্বঃ পক্ষঃ
 চথাভূগমমপি বাধকাভাবাৎ । ন চ বাচ্যং বায়োঃ সর্বাধিকাযুক্তমত্বাৎ
 । এবান্তিমপ্রাপ্য ইতি উত্তমত্বক্রমাসূসারেণ প্রাপ্তিক্রমাভাবাৎ সোমঃ
 বশ্বানরং চৈত্রং ধ্রুবাং ত্যাদৌ সোমাদবরস্তাগ্নেরিজ্রাদবরস্ত চ ধ্রুবস্ত পশ্চাৎ
 প্রাপ্যক্তেঃ । অতো বায়োরপি পরতো গন্তব্যসম্ভাবান্ তত্বাতিশয়েন প্রাপ্যাত্ম-
 মতি সিদ্ধান্তয়ং স্ত্রমুপগন্ত ব্যাচষ্টে বৈদ্যতেনেতি । তত্র তত্র শ্রুত্যাদৌ
 বার্গে প্রকারান্তরেণ ভারতম্যক্রমং বিহায় প্রাপ্তেক্ষ্যমানত্বাধারোঃ পরতো
 ব্রহ্মণোক্ষাগ্গন্তব্যোত্তীতি নাশঙ্কনীয়ং । কিন্তু বায়ুরেবান্তিমপ্রাপ্যঃ কূতঃ
 যা হস্তিমো ভবতি তস্ত ব্রহ্মপ্রাপ্যিত্বেন ভাব্যং রাজাদৌ তথাদর্শনাৎ ।
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিচ বায়ুতৈব ভবতি । অতঃ স এবান্তিমঃ ব্রহ্মপ্রাপকত্বঞ্চ বায়োঃ
 হূতঃ তৎপূর্বো মানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ । বায়ো-
 রবান্ত্যাপ ব্রহ্মপ্রাপকত্বেন্তিমত্বং সম্ভবতীত্যত আহ বিদ্যাদিতি । অতো
 বায়োরেবান্তিমত্বাদ্ যুক্তং তত্বাতিপ্রাপ্যাত্মমিতি সিদ্ধং ॥ ৬ ॥

এবং মার্গং বিচার্যাত্ত তেন মার্গেণ গতানাং গম্যানিরূপণাদন্তি শাস্ত্রাদি-
 সঙ্গতিঃ অন্ত্যাপ্যাত্মত্বপূর্ণগন্তেনিরূপণীয়মেতৎ বায়ুরেব ব্রহ্ম গময়তীত্যুক্তং তদ্র-
 ক্তাদ্ বিষয়ঃ কিং চতুর্নুপ্রাপ্যং কিং বা পরমুত্তোত্তরমিতি সন্দেহঃ ব্রহ্মশব্দ
 এব সন্দেহবীজং তৃতীয়পক্ষেণ্যেকস্তোত্তরপ্রাপ্যাসম্ভবাৎ । কাংশ্চিৎ কার্য্যঃ
 কাংশ্চিৎ পরমিত্যর্থঃ স্তাৎ । তত্র কিং কেনচিৎ ক্রমেণোত্তরপ্রাপ্তিরূপ-
 ক্রমং বিনৈব ক্রমোপি কশ্চিদ্ব্যোগ্যতাক্রপ্তদন্তোপ্যমানিতি সন্দেহঃ উত্ত-

রথা দর্শনং সন্দেহবীজং কিং তাবৎ প্রাপ্তমিতি তত্র হ্রৎ পঠিত্বা ব্যাচষ্টে কার্যমিতি । স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীত্যত্র কার্যমুৎপত্তিমদ্বন্দ্ববায়ুর্গময়তি ইত্যাচ্যত ইতি বাদরিরাচার্যো মন্তত ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মশব্দস্ত পরব্রহ্মণি মুখ্যত্বাৎ কথময়মর্থ ইত্যত আহ স্বত ইতি । ব্রহ্মশব্দস্ত পরব্রহ্মণি মুখ্যত্বেনি নাত্র তৎস্বীকারো যুক্তঃ তথাপি প্রকৃতের্ব্বহ্নো ব্রহ্মণা সহ ভিদ্ধ্যত ইত্যাদিনা চতুর্মুখমুক্তিপথাস্তং ব্রহ্মন্ত সমস্ততদ্বাদ্তোক্তাক্চতুর্মুখত্বৈব গত্বাপগন্তেঃ । তথা স্মৃত্যুক্তত্বাচ্ছেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

ন কেবলং যুক্তিমায়েণ শ্রুতেরমুখ্যার্থকল্পনং অপি তু বিশেষশ্রুতেশ্চেতার্থ-
প্রতিপাদকং হ্রদ্রমুপগন্ত্য তাং শ্রুতিমুদাহরতি বিশেষবিদ্বাচ্ছেতি । ভাষ্যস্য
হ্রদ্রেণাশ্রয়ঃ ॥ ৮ ॥

নহু কথং জ্ঞানিনঃ কার্যপ্রাপ্তিক্রিয়াতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমিতি পরব্রহ্ম-
প্রাপ্তেরেব শ্রুতবাদিত্যাশঙ্ক্যং পরিহরং হ্রৎ পঠিত্বা ব্যাচষ্টে সাম্যগ্যাং দিতি ।
সত্যং জ্ঞানিনঃ পরপ্রাপ্তিরেব শ্রুত্যাচ্যতে ইতি তথাপি নোক্তবিরোধঃ যতো
ব্রহ্মাবদ্যাপ্রাপ্তি পরমিতি শ্রুতিরপি জ্ঞানী চতুর্মুখং প্রাপ্য্যাচিরেণ পরমপি
প্রাপ্তোতি ইত্যর্থমেব বক্তি । ন চতুর্মুখপ্রাপ্তিঃ প্রতিষেধতি নাপি প্রথম
এব পরপ্রাপ্তিঃ ক্রতে । কৃত এতৎ সামান্যপ্রত্যেকদাহতবিশেষশ্রুত্যা বাদো-
পপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

নহু সমীপত এব পরব্রহ্ম প্রাপ্তোত্তীতি কোর্থঃ প্রলয়াদর্শক্য লয় এব
বা নাদ্যঃ ব্রহ্মসাম্যাৎ প্রথমমেব প্রাপ্ত্যপগন্তেঃ । ন দ্বিতীয়ঃ বিশেষ-
প্রমাণাভাবাদিতি ভাবেন পৃচ্ছতি কদেতি । তৎপরিহারায় হ্রদ্রমুপগন্ত্য
ব্যাচষ্টে কার্যোতি । নোক্তবিরোধাবকাশঃ সমস্তকার্য্যাণাং বিনাশরূপে প্রলয়ে
তেষাং কার্য্যাণাং স্বামিনা চতুর্মুখেন সহাতশ্চতুর্মুখাৎ পরং ব্রহ্ম জ্ঞানিনো
গচ্ছন্তীত্যভ্যাপগমাৎ । ন চাত্র প্রমাণাভাবঃ । শ্রুতেরেব সন্দাবাদিতি
ভাবঃ ॥ ১০ ॥

স্মৃত্যাপ্যেতমর্থঃ সমর্থয়ং হ্রৎ পঠিত্বা তাং স্মৃতিমুদাহরতি স্মৃতেশ্চেতি ।
প্রতিসংকরঃ প্রলয়ঃ পরং ব্রহ্মায়ুঃ পরমাশ্রয়ঃ পরমাশ্রয়িনো যেষাং ॥ ১১ ॥

পক্ষান্তরং চ দর্শয়ং হ্রদ্রমুপগন্ত্য ব্যাচষ্টে পরিমতি । স এতান্ ব্রহ্ম গময়তী-
ত্যত্র পরং ব্রহ্ম বায়ুর্গময়তীত্যর্থো ন কার্যমিতি কুতঃ ব্রহ্মশব্দস্য পরব্রহ্মণ্যেব

মুখ্যার্থঃ । মুখ্যার্থে চ সম্ভবতামুখ্যার্থকল্পনাযোগাদিতি জৈমিনিরাচাৰ্য্যো-
মন্তত ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

নহু ব্রহ্মশব্দস্ত পরব্রহ্মণি মুখ্যত্বেন তদগ্রহণরূপপত্তেরমুখ্যার্থকল্পনেনত্যা-
শঙ্কাং পরিহরং হুত্রমুপপত্তস্ত ব্যাচষ্টে দর্শনাচ্চেতি । ন জ্ঞানিনঃ পরপ্রাপ্তি-
রূপপত্তা যস্মামুখ্যার্থাদীকারঃ কিস্তু পপন্নৈব । শ্রবণাদিসাধনৈরপরোকৃতয়া
পবত্রঙ্গণ এব দৃষ্টত্বাদন্তস্ত তদভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

হেতুস্তরৈগৈতমর্থং প্রতিপাদয়ং হুত্রং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে ন চেতি । জ্ঞানিনঃ
কার্য্যপ্রাপ্তিরেবাহূপপত্তা ন পরপ্রাপ্তিঃ তস্ত কার্য্যবিষয়ে প্রতিপত্ত্যভাবাৎ ।
পরবিষয়ে চ প্রতিপত্তিসম্ভাবাৎ প্রাপ্তবানীত্যভিসন্ধিস্চ ন কার্য্যবিষয়ে কিস্তু
পরবিষয় এবাতশ্চ পরপ্রাপ্তিরেব যুক্তা ন কার্য্যপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ । পরবিষয়
এব দর্শনপ্রতিপত্ত্যভিসন্ধিসম্ভাব্যেপি কুতস্তংপ্রাপ্তিরেব ন কার্য্যপ্রাপ্তিরিত্যত
আহ বদিতি । তৃতীয়পক্ষেপি ন কশ্চিৎ ক্রমোত্তি কিস্তু যস্ত কার্য্যপ্রাপ্তীচ্ছা
তস্ত তৎপ্রাপ্তিযস্ত পরপ্রাপ্তীচ্ছা তস্ত তৎপ্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তা কুতঃ পক্ষদ্বয়েপি
সাদকসম্ভাবাৎ । ক্রমস্ত চাদর্শনাৎ যৎপ্রাপ্তু মতিবাহুতীত্যাদেশেতি ক্রমপ-
ক্ষেপি ন যোগ্যতারূপঃ ক্রমঃ কিস্তু যস্য যৎপ্রাপ্তৌ মৌকর্য্যং তস্ত তৎপ্রাপ্তি-
রিতি প্রাপ্তং । কস্মাৎ পক্ষদ্বয়স্তাপ্যপরিহার্য্যত্বাৎ । মহাকলেহক্রমস্ত চাযো-
গাৎ ক্রমাস্তরস্ত চাদর্শনাদিতি ॥ ১৪ ॥

অথ সিদ্ধান্তয়ং হুত্রমুপপত্তস্ত ব্যাচষ্টে অপ্রতীকেতি । ন সৰ্ব্বান কার্য্যঃ নয়তি
ইতি ক্রত্বার্থো নাপি পরমেবেতি কিস্তু কাংশ্চিৎ কার্য্যং কাংশ্চিৎ পরমিতি
কুতঃ উভয়পক্ষোক্তদোষাৎ । পরপ্রাপ্তিপক্ষে গতাহূপপত্তাদিদোষস্তোক্তত্বাৎ
কার্য্যপ্রাপ্তিপক্ষে চ ব্রহ্মশব্দামুখ্যত্বাদিদোষাণামুক্তত্বাৎ । নন্যোভয়প্রাপ্তি-
গ্রাহে দোষবয়্যাপাতঃ কার্য্যমেব নয়তীত্যুত্থাবৃত্ত্যা কার্য্যপ্রাপ্তৌ বিশেষহেতু-
ত্বাৎ । যেবাং পরপ্রাপ্তিষ্টেবাং বদ্ধত্বেনি প্রমাণবলেন গভূপপত্তেঃ ।
প্রত্যাঙ্গীনাং চাচনিষেধকত্বাভাবাৎ । নাপি পরমেবেতাবধারণে হেতুরস্তি
কেবাংচিৎ কার্য্যপ্রাপ্তিরেব প্রমাণবলেনোপপত্তেঃ । ব্রহ্মশব্দামুখ্যবৃত্ত্যভূগ-
গম্য নাস্যত্বাৎ । কার্য্যপ্রাপ্তিমতাং চ তদর্শনাদিসম্ভাবাৎ । মুনিগতয়োচ্চা-
নিষেধকত্বেনাবিরোধাৎ যান্তি দেবং পরং কেচিৎ পূৰ্ণং কেচিৎ লয়ে বিভূ-
মিত্যাদেশে চ ন চ ক্রমং বিহাট্টেতদ্ব্যপেক্ষং ক্রমাহুসারী ভগবানু ক্রমাৎ পুংতি-

রবাণাত ইতি শ্রুতেঃ। ন চ যৎপ্রাপ্তুমিতিবাঙ্কতি তৎপ্রাপ্তোত্তীতি বচনাদি-
চ্ছানুসারেণ প্রাপ্তির্ন ক্রমেণেতি বাচ্যং। স যথাকামো ভবতীতি শ্রুতৌ
তৎপ্রাপ্তীচ্ছানামিচ্ছামাত্রাণ তৎপ্রাপ্তিনিষেধাৎ। যৎপ্রাপ্তীচ্ছা তৎজ্ঞানো-
পাসনপরোক্তৈক্রেব তৎপ্রাপ্তেক্তত্বাৎ। ন চাত্মোপাসনানুজ্ঞিঃ কৰ্মগদশ্চৈব
তৎপ্রাপ্তকত্বাৎ ক্রমেপি ন সৌকৰ্য্যক্রমেণোভয়প্রাপ্তিঃ সপ্রতীকাস্তমূৰ্থ-
প্রতীকাঃ পরমুহেতে গচ্ছন্তি প্রতীকং দেহ উদ্ভিষ্ট ইত্যাদি শ্রুতিশ্রুতিপ্রাপ্ত-
শ্চৈব গ্রাহ্যত্বেনাপ্রতীকালম্বনাৎ পরং নয়ত্যান্ন কাৰ্য্যং নয়তীতি ক্রমশ্চৈব
যুক্তত্বাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্তত ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

যজুঃ নেচ্ছানুসারেণ প্রাপ্তিৰপি তৎপ্রতীকালম্বনবাদিক্রমেণৈবেতি তন্ন
অপ্রতীকালম্বনাঃ কেচিৎ প্রতীকালম্বনা ইতি নিয়মাতাবেন যথেষ্টং
তদাপাদনশ্চাপি সম্ভবাদিত্যাশঙ্কাঃ শ্রুত্যা পরিহরং সূত্রং গঠিত্বা শ্রুতিমুদা-
হরতি বিশেষকেন। অতো জ্ঞানিনাং প্রলয়ে পূৰ্ণং চ পরব্রহ্মপ্রাপ্তি-
সম্ভাবাৎ তথানুশ্রুতিরূপপয়েতি সিদ্ধং ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যাবিরচিতস্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে টীকায়াঃ

জয়তীর্থমুনিবিরচিতায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং চতুৰ্থা-

ধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ ।

এতৎপাদার্থং দর্শয়তি ভোগমিতি । চতুর্বিধফলে ত্রয়মুক্তা চতুর্থেন
 সহ পরব্রহ্মপ্রাপ্তানাং যন্তত্র ভোগঃ ক্রমপ্রাপ্তঃ তমত্ৰাহ সূত্রকার ইত্যর্থঃ ।
 অত্রাদৌ মুক্তস্ত ব্রহ্মানতিক্রমেণৈব ভোগানুভবসাধনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
 অত্রথা ব্রহ্মণো গম্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ । সমর্থনীয়মেতৎ মুক্তো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতী-
 ত্যুক্তং । তন্ত চ ভোগ আবশ্যকঃ স মুক্তোত্র বিষয়ঃ কিং ব্রহ্মাতিক্রমা ভোগান্
 ভুংক্তে উত তৎসমীপ এবোতি সন্দেহঃ । অচিরাদ্যতিক্রমোক্তির্গম্যত্বোক্তিশ্চ
 সন্দেহবীজং অতিক্রামতীতি পূর্বঃ পক্ষঃ । তথাহি পরমাশ্রয়ানমবিহাত্যৈবা-
 বস্থানে তন্ত স্বরূপাবির্ভাবোন্তি ন বা নাদ্যঃ এতৎ সেতুস্তীর্ণার্থঃ সগ্ননকো
 ভবতীতি পরমাশ্রয়তিক্রমানন্তরমেব স্বরূপাবির্ভাবস্তোক্তত্বাৎ । দ্বিতীয়েন
 বিরোধঃ । অনাবিভূতস্বরূপশ্রামুক্ত্যেব মুক্তাতিক্রমাব্যাব্যাহাত্যং । অতো
 মুক্তস্ত ব্রহ্মাতিক্রমনিয়মাত্র তদগম্যমিতি সিদ্ধান্তয়ং সূত্রং পঠতি সম্পদ্যোতি ।
 জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রাপ্য তদবিহাত্যৈব ভোগান্ ভুংক্তে ন চৈবমমুক্তত্বং অত্রথারূপং
 পরিত্যজ্য যেন রূপেণাবস্থানাদিতি সূত্রার্থঃ । তত্র ব্রহ্ম প্রাপ্যাবিহাত্যৈব
 ভোগান্ ভুংক্তে ইত্যেতৎ কৃত ইত্যতঃ সূত্রসূচিতাং শ্রুতিমুদাহরতি স ইতি ।
 ব্রহ্মানতীত্যাপ্যাবিভূতস্বরূপত্বেন ভোগো মুক্তানামিত্যেতৎ কৃতঃ ইতি ।
 তত্রাপি সূত্রসূচিতাং শ্রুতিমাহ পরমিতি । নস্বৈবং যদি ব্রহ্মানতিক্রমেপি রূপা-
 বির্ভাবশ্চেচ্ছ তিবিরোধ ইত্যত আহ এতমিতি । সত্যমেবং শ্রুতিরস্তুতীতি
 তথাপি নোক্তস্ত তদ্বিরোধঃ যন্তস্তদ্বৈতং সেতুং গন্তুমশক্তীত্বেন তৎপ্রাপ্তয়ে-
 ষ্ততরগমেবোচ্যতে । ন তু ব্রহ্ম তীর্থা স্বরূপাবির্ভাব ইতি ভাবঃ । কৃত এত-
 দিত্যত আহ ইমামিতি । এতৎ সেতুং তীর্থেদং গচ্ছতীতি বচনাবাবেনৈতৎ
 ক্রতেঃ সামান্তরূপত্বাৎ বিশেষশ্রুত্যনুসারেণার্থকল্পনোপপত্তেরিতি ভাবঃ ।
 যতো মুক্তস্ত ব্রহ্মাতিক্রমাভাবান্তদেব গম্যমিতি সিদ্ধং ॥ ১ ॥

অত্র ব্রহ্ম প্রাপ্য তদবিহাত্যৈব ভোগভোক্তুমুক্তসাধনাদন্তি শাস্ত্রাদি-
 সঙ্গতিঃ অত্রথা ভোগাসিদ্ধেঃ । সাধনীয়মেতৎ স তত্র পর্ধ্যোতীতি শ্রুত্যাঙ্কো

বিষয়ঃ কিং যুক্তো ন বেতি সন্দেহঃ উভয়থা সম্ভবঃ সন্দেহবীজঃ নায়ং যুক্ত ইতি পূৰ্ণঃ পক্ষঃ স তত্র পৰ্য্যেতীত্যাদিনাস্ত ক্রিয়াপ্রতীতেঃ । ন হি ক্রিয়া-
বৎ কৃতকৃতামুক্তশ্রোপপদ্যতে ন চ বাচ্যমুক্তশ্রোপোবংবিধভোগাসম্ভব ইতি । অত্ৰাদাসম্ভবেপি পরমাত্মপ্রাপ্তাবমুক্তশ্রোপি তদুপপত্তেঃ । ন চামুক্তশ্চে
শ্রুতাক্তশ্চ শ্বেন রূপেণেতি বাক্যবিরোধঃ । তত্র নিৰ্ভূপোপাসকস্ত স্বরূপাবি-
ৰ্ভাবাভিপন্যনং । স তত্রোতি দহরবিদ্যোপাসকস্তামুক্তশ্রোব ভোগাভিপন্যনং ।
অতঃ শ্রুতাক্তামুক্তশ্রোমুক্তশ্রো ভোগ ইতি সিদ্ধান্তয়ং হত্রঃ পঠিত্বা ব্যাচষ্টে
মুক্ত ইতি । স তত্র পৰ্য্যেতীত্যত্র মুক্ত এবোচ্যতে মুক্তত্বং বিনৈতদভো-
গানুপপত্তেঃ । ন চ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা তদুপপত্তিঃ । অহরহরেনমিতি শ্রুতৌ ব্রহ্ম-
প্রাপ্তানামপি স্পৃষ্টানামমুক্ততয়া দিব্যভোগাভাবমুক্তা মুক্তশ্রোব তৎপ্রাপ্ত্যা
তদ্ভাবপ্রতিজ্ঞানং অতএব তত্শাক্তিস্বত্বং চ পরাস্তং শ্রুতিবিরোধাদিতি
ভাবঃ । স্বরূপাবিৰ্ভাবোক্ত্যা চ মুক্তত্বং জ্ঞায়তে ন চ প্রকরণভেদঃ কল্যাঃ ।
একপ্রকরণত্বেন প্রতীতস্ত কারণং বিনা ভিন্নপ্রকরণত্বকল্পনেতি প্রসঙ্গাৎ ।
অতো যুক্ত এব মুক্তশ্রো ভোগ ইতি সিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

অত্র মুক্তপ্রাপ্ত্যন্ত জ্যোতিষো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
অন্তথা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যনুপপত্তেঃ । সমর্থনীয়মেতৎ পরং জ্যোতিরূপসংপদ্যতেতি
শ্রুতাক্তং জ্যোতিরীকৃত্যঃ বিষ্ণুরত্বমেতি সন্দেহঃ উভয়ত্র শব্দপ্রবৃত্তিঃ সন্দেহ-
বীজঃ ন বিষ্ণুরিতি পূৰ্ণঃ পক্ষঃ জ্যোতিঃশব্দশ্রোদিত্যেপি প্রয়োগদর্শনং ।
সূর্য্যমগ্নজ্যোতিরিত্যাদৌ ন চ বিষ্ণাবপি তচ্ছব্দসদৃশবাদজাদিত্যাগ্রহণা-
যোগঃ । অত্রাদিত্যাদীকারে সতেজসি সূর্য্যো সম্পন্নো যথা যাদোদর-
জ্বলা বিনির্মূচ্যতে এবং তৈহ ব স পাপুনা বিনির্মূক্ত ইতি শ্রুতৈকবাক্যত্ব-
লাভাৎ । তথা চাত্র সমাখ্যানাদাদিত্যমুপসংপদ্য প্রারব্ধকর্মণ্য মুচ্যত
ইত্যর্থঃ স্তাৎ । এবং চ ন মুক্তশ্রো ব্রহ্মসমীপে ভোগ ইতি সিদ্ধান্তয়ং হত্রঃ
মুপশ্রুত ব্যাচষ্টে আশ্রুতি । অত্র পরং জ্যোতিঃশব্দেন পরমাত্মেবোচ্যতে ।
য আত্মাপহতপাপেপুতি পরমাত্মন এবাত্মারভ্যাধীনত্বেনাস্ত তৎপ্রকরণত্বাৎ ।
ন হি প্রকরণং সমাখ্যা বলবতী তন্ত্ৰাঃ সাবকাশত্বাচ্চোতি ভাবঃ । নবস্ত
পরমাত্মপ্রকরণত্বেপি প্রসঙ্গাদশ্রোক্তিঃ কিং ন শ্রুতিতাত আহ পরমিতি ।
ভবেদেতদ্বদি পরং জ্যোতিঃশব্দোহত্র বর্ত্ততে নৈতদন্তি স্মৃতিবিরোধাদিতি

ভাবঃ । অতঃ পরং জ্যোতিব্র'ক্কেবেতি তৎপ্রাপ্যবিহায়ৈব মুক্তো ভোগান্
ভুক্তো ইতি সিদ্ধং ॥ ৩ ॥

অত্র সাযুজ্যভাজাং ভগবদ্ভুক্তভোগভোক্তৃস্বসাধনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
অন্তথেষ্বরস্ত সৰ্বভোক্তৃস্বাসিদ্ধেঃ । সমর্থনীয়মেতৎ পরমাত্মানং প্রাপ্য
মুক্তো ভোগান্ ভুক্তো ইত্যুক্তং । প্রাপ্তিশ্চ সাযুজ্যাদিরূপা তত্র তে ভোগা এব
বিষয়ঃ কিং পরমাত্মভূক্তা এব সাযুজ্যভাগ্ভুক্তিভূক্ত্যস্তে উভাত্রে ইতি সন্দেহঃ
উভয়থাপি সম্ভবঃ সন্দেহবীজং পরমাত্মভূক্তা ইতি পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ মোক্ষস্ত পরম-
পুরুষার্থেণ পরমাত্মা ভুক্তভোগানামপি সৌলভ্যাৎ । পরমাত্মভুক্ত এবেতি
বিষয়ে কদাচিৎ সংজাতভোগেচ্ছুনামপি মুক্তানাং ভোগাতাবশ্রমজাৎ ।
ঈশ্বরস্ত নিত্যপূর্ণানন্দস্বেন কদাচিদ্ভোগস্তাপি সম্ভবাৎ । ততশ্চ মোক্ষস্তা-
পুরুষার্থতাপত্তিঃ জ্ঞাৎ । অতো ভগবদ্ভুক্তভোগভোক্তৃস্বাসিদ্ধানাং ন তস্ত
সৰ্বভোক্তৃস্বমিতি সিদ্ধান্তয়ৎ হুত্রমুপপত্তস্ত ব্যাচষ্টে অবিভাগেনেতি । যে
ভোগাঃ পরমাত্মনা ভুক্ত্যন্তে ত এব মুক্তৈর্ভুক্ত্যন্তে । ন তু তদভুক্তাঃ তথা
শ্রুতেরিত্যর্থঃ । ন চ পরমগতিস্বাদেতৎ কল্যাৎ । মুক্তানাং পরমাত্মভুক্তভোগা-
দীকারেণ তদুপপত্তেঃ । ন চ কদাচিৎকরীত্যা ভোগাভাবঃ । পূর্ণানন্দঃ
পূর্ণভুক্ত পূর্ণকর্ত্তেতীশ্বরস্ত পূর্ণানন্দস্বেপি পূর্ণভোগশ্রবণাৎ । নহু ভগবদ্-
ভূক্তা অশেষভোগা মুক্তৈর্ভুক্ত্যন্তে কেচিৎস্বাদ্যে তৎসাম্যাপাতঃ । ন দ্বিতীয়ঃ
যানেবেতি । সামান্ত্রতঃ সৰ্বভোগশ্রবণাদিত্যত আহ ভবিষ্যদিতি । বিশেষ-
স্বত্যা সামান্ত্রশ্রুতঃ স্বেচ্ছাচ ইতি ভাবঃ । অতো মুক্তানাং ভগবদ্ভুক্তভোগ-
ভোক্তৃস্বাদ্ভুক্তং তস্ত ভোক্তৃস্বমিতি সিদ্ধং ॥ ৪ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তস্ত ভোগসমর্থনাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ অন্তথা মুক্তেরপুরু-
ষার্থস্বশ্রমজাৎ । সমর্থনীয়মেতৎ ভোগো বিষয়ঃ মুক্তানাং যুক্তো ন বেতি
সন্দেহঃ বিপ্রতিপত্তিঃ সন্দেহবীজং ন যুক্ত ইতি পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ । তথা হি কিং
মুক্তানাং দেহোন্তি ন বা নাদাঃ তেষাং সংসারপারং গতস্বেন শরীরাহূপ-
পত্তেঃ অন্তথা মুক্তস্বৈবায়োগাৎ । ন দ্বিতীয়ঃ শরীরাতাবে ভোগাসম্ভবাৎ ।
অতো মুক্তো ভোগাসম্ভবাদপুরুষার্থস্বমিতি সিদ্ধান্তয়ৎ হুত্রমুপপত্তস্ত ব্যাচষ্টে
ব্রাহ্মণেতি । যুক্ত্যন্তে মুক্তস্ত ভোগঃ ন চোক্তবিকল্পঃ দেহাভাবাভ্যুপগমাৎ ।
সৰ্বদেহপণিত্যাগেনৈব মুক্তত্বাৎ । ন চোক্তদোষঃ মুক্তস্ত স্বদেহাভাবোপি

পরমান্বানং প্রবিষ্টস্ত তদেহেনৈব গ্রহবদ্ভোগসম্ভবাদিতি জৈমিনিরাচার্য্যো
মন্তত ইতি ভাবঃ । কুত এতৎ শ্রুতেরেবেত্যাহ স ইতি । নম্র মুক্তভোগো
ব্রাহ্মণে শ্রমতে ন পুনস্তদেহেনেত্যত আহ আদত্ত ইতি । নম্র স্বয়ং দেহ-
বিধুরস্ত কথমন্তদেহেন ভোগো যুক্ত্যতে । প্রলয়াদাবভাবাদিত্যত আহ
গচ্ছামীতি ॥ ৫ ॥

এবং দেহাভাবমভ্যুপগম্য ভোগঃ মুক্তস্ত সমর্থ্য তৎসত্ত্বাবমভ্যুপগম্যাপি
সমর্থয়ং যত্র পঠিষ্য ব্যাচষ্টে চিঠীতি । ন মুক্তানাং ভোগাসম্ভবঃ তেষাং
ব্রহ্মদেহাতিরিক্তদেহসম্ভাব্যং । ন চ দেহস্ত সত্ত্বাবে মুক্তত্বাভাব ইতি বাচ্যং ।
তদেহস্ত চিতিমাত্রত্বাৎ দেহস্ত চিতিমাত্রত্বোপি কুতঃ সংসারিত্বাভাবঃ ।
চিতিমাত্রস্ত মুক্তস্বরূপত্বাৎ কৃত্রিমশরীরশ্চৈব সংসারপাদকত্বাৎ স্বরূপত্বাকৃত্রি-
মত্বাৎ জীবস্ত চিন্মাত্রত্বমেব । কুতঃ শ্রুতেরেবেত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্তত
ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নৈতৌ পরিহার্যবুপপন্নৌ দেহত্বাভাবয়োর্কিঞ্চকত্বাৎ । বস্তুবিকল্পা-
সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহারং যত্রমুপপত্তস্ত ব্যাচষ্টে এবমপীতি । নৈতয়োঃ
গম্যোবিরোধোস্তি ঔড়ুলোমিনোক্তস্ত চিন্মাত্রেন ভোগস্ত জৈমিন্যুক্তস্ত চ
ব্রাহ্মণে দেহেন ভোগস্ত প্রামাণিকত্বাৎ । প্রামাণিকে চ বিরোধাত্বাৎ ।
ন চৌড়ুলোমিমতে প্রমাণাত্বাবৌক্তবাদিতি বাচ্যঃ স বা এষ ইতি শ্রুতৌ
তদুপপত্ত্বাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্তত ইতি ভাবঃ । অবিরোধপ্রকারং
স্বত্যা দর্শয়তি নারায়ণেতি । অতো মুক্তৌ ভোগসম্ভবাদ্যুক্তং পুরুষার্থত্ব-
মিতি সিদ্ধং ॥ ৭ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তস্ত মুক্তস্ত সংকল্পমাত্রসাধ্যভোগসাধনাদস্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
অত্রথা সংসারসমানধর্ম্মত্বাপত্তেঃ । সাধনীরমেতৎ প্রকৃতো মুক্তভোগ এবাত্র
বিষয়ঃ কিং তত্ত্বত্বপায়সাধ্যসাধনসাধ্যসংকল্পমাত্রসাধ্য ইতি সন্দেহঃ লোকদৃষ্টি-
রলৌকিকত্বঞ্চ সন্দেহবীজং তত্ত্বত্বপায়সাধ্যসাধনসাধ্য ইতি পূর্বে গম্যঃ মুক্তস্ত
ভগবদোকসি স্থিতত্বাৎ । ভগবদোকসি চ ভূম্যাদিবত্তত্ত্বপায়সাধ্যসাধনসাধ্য
এব ভোগো ভবেৎ । তত্ত্বাপ্যোকত্বসাম্যাৎ । অত্রথা লোকবিরোধাপাত্যৎ ।
তথা চ সংসারসমানধর্ম্মত্বানুস্তেরপুরুষার্থত্বমিতি সিদ্ধান্তস্তৎ যত্র পঠিষ্য
ব্যাচষ্টে সংকল্পাদেবেতি । ন মুক্তানাং ভোগাদিহু তত্ত্বত্বপায়সাধ্যসাধনাপেক্ষা

কিন্তু সংকল্পমাত্রাদেব তদ্বোগসিদ্ধিঃ কৃতঃ স যদিতি শ্রুতেঃ শ্রুতিবিরোধাদে-
বোক্তযুক্তেরাত্মাসম্বন্ধমিতি ভাবঃ । চ শব্দো বিপক্ষনিবৃত্তার্থতয়া ব্যাখ্যাতঃ ।
ন চৈবং সতি লোকবিরোধঃ নির্দোষে ভগবদোকসি তথাহুত্বৈব যুক্ত-
ত্বাৎ । অতো মুক্তভোগস্ত সংকল্পমাত্রাবাদ্যাদযুক্তং মুক্তেঃ পুরুষার্থস্বমিতি
সিদ্ধং ॥ ৮ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিমতাং মুক্তানাং স্বাধমনিয়ামকরাহিত্যেন ভোগসাধনা-
দাপ্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ অত্থথা মুক্তেঃ সংসারসমানধর্ম্যত্বপ্রসঙ্গত্বাৎ । সমর্থনীয়-
মেতৎ প্রকৃতো মুক্ত এবাত্র বিষয়ঃ কপ্তপতিভোগ্যত্বপতিমুক্তো ন বেতি
সন্দেহঃ উভয়থাসংভবঃ সন্দেহবীজং মুক্তত্বাধমা অপ্যাধিপত্যঃ সন্তীতি পুরু-
ষপক্ষঃ তস্তাপি পরগৃহগত্বাৎ । যথা খলু রাজগৃহগতানামধমা অপি প্রতি-
হারাদয়ো নিয়ামকা দৃশ্যন্তে অত্থথা লোকবিরোধাৎ । অতো মুক্তত্বাধমনিয়-
ম্যত্বানুচ্ছেদঃ সংসারসমানধর্ম্যস্বমিতি সিদ্ধান্তয়ৎ স্বত্রমুপগত্য কাকিঘ্যাচষ্টে অত-
এবেতি । চ শব্দো বিপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । ন মুক্তঃ কপ্তপতিভোগ্যত্বাধিপতিযুক্তঃ
সত্যসংকল্পত্বাৎ । লোকে স্বাবরনিয়ম্যত্বং হন্যপেক্ষিতমেব ভবতি তচ্চ
মুক্তস্ত সত্যসংকল্পাদেব ন মুক্ত্যত ইতি ভাবঃ । অত্র স্মৃতিত্বাহ পরম ইতি ।
আচাৰ্য্যশ্চ যত ইত্যয়ঃ । অতো মুক্তত্বাধমাধিপতিশূন্যত্বাদযুক্তং মুক্তেঃ
সংসারটবেলক্ষণ্যমিতি সিদ্ধং ॥ ৯ ॥

অত্রেশ্বরপ্রাপ্তানাং মুক্তানাং ভোগানুপপত্তিনিবারণাদপ্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ
ভোগানুপপত্তৌ মুক্তেরপুরুষার্থত্বপ্রসঙ্গান্নিবারণীয়মেতৎ প্রকৃতো মুক্তভোগ
এবাত্র বিষয়ঃ যুক্ত্যতে ন বেতি সন্দেহঃ বাদবিবাদঃ সন্দেহবীজং ন মুক্তানাং
ভোগো যুক্ত্যতে ইতি পুরুষপক্ষঃ । তথাহি কিং মুক্তানাং বাহ্যদেহো বিদ্যতে
বা আদ্যেপি তত্রাভিমানোপ্যাপ্তি ন বা নেতি পক্ষে স্পষ্টত্বৈব ভোগাসম্ভবঃ
অস্তি চেদুঃখাদিপ্রসঙ্গঃ দেহিনো দুঃখাদিনিয়মদশনাৎ । ন হ বৈ শরীরস্ত
সতঃ প্রিয়াপ্রিয়রোরূপহতিরক্তীতি শ্রুতেশ্চ । দ্বিতীয়ে ভোগাসম্ভবঃ । ন হি
শরীররহিতস্ত ভোগো দৃষ্টচরঃ ন চ চিচ্ছরীরেণ ভোগোপপত্তিঃ তস্ত স্পৃগ্যদৌ
বিদ্যমানস্তাপি ভোগায়তনত্বাদর্শনাৎ । ন চ ব্রাহ্মেণ দেহেন তদুপপত্তিঃ সাযু-
জ্যভাজাং কথঞ্চিদুপপত্তাবপি তদন্তেষামনুপপত্তেঃ । অতঃ কথমপি মুক্তানাং
নির্দুঃখভোগাবোগাদপুরুষার্থত্বং মুক্তেরিতি সিদ্ধান্তয়ৎ স্বত্রং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে

অভাবমিতি। যুক্ত এব মুক্তানাং ভোগঃ ন চোক্তবিকল্পাবকাশঃ চিন্মাত্র-
দেহং বিনাশদেহাভাবত্বাদীকারাৎ তদভাবেপি ভোগসম্ভবাদিতি বাদরিরা-
চাৰ্য্যো মন্তত ইতি ভাবঃ। যুক্তশ্চ দেহাভাবঃ কুত ইত্যত আহ অশরীর
ইতি ॥ ১০ ॥

দেহসত্ত্বাবমভ্যুপগচ্ছৎ হ্রদমুপশ্রুত ব্যাচষ্টে ভাবমিতি। চিন্মাত্রদেহাতি-
রিক্তদেহোপি মুক্তানাং বিদ্যতে শ্রুতাক্তত্বাদেবেতি জৈমিনিরাচাৰ্য্যো মন্তত
ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন তৎসম্মতদ্বয়শ্চ পরস্পরবিকল্পদ্বাং কিং তৎসম্মতমিত্যাশঙ্কাং পরিহরৎ
হ্রদং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে দ্বাদশেতি। মুক্তানাং দেহভাবাভাবাখ্যমুভয়বিধমপি
সম্মতমেব কুতঃ প্রমাণবদ্বাং কথমুভয়ং বিকল্পং সম্মতমিত্যৈব মৈবং। যথা
খলু দ্বাদশাহ্বয়গত ক্রতুত্বং সত্রত্বং চ বিকল্পং যজ্ঞমানেচ্ছ্যৈকযজ্ঞমানত্বে ক্রতুত্ব-
জ্ঞানেকযজ্ঞমানত্বে সত্রত্বশ্চ সম্ভবাৎ এবং মুক্তেচ্ছয়া ভোগাখ্যং দেহভাবাভাব-
য়োরাবিরোধেনোপপত্তিরিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্তত ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

ভবতু দেহভাবাভাবয়োরাবিরোধস্তথাপি কথং তথাহি ভোগোপপত্তিঃ
অনুপপত্তৈককৃত্বাদিত্যত আহ উপপত্তিশ্চেতি। পক্ষদ্বয়োপ ভোগোপপত্তে-
রেবেত্যর্থঃ। কথমুপপত্তিরিত্যাশঙ্কাং পরিহর্তুং দেহাভাবে ভোগোপপত্তি-
প্রতিপাদনায় হ্রদং পঠিত্বা হ্রদমাংশং সত্রমাণকং ব্যাচষ্টে তদ্বিতি। ন
তাবদেহাভাবে ভোগোপপত্তিঃ। যথা খলু স্বপ্নাবস্থায়ঃ বাহ্যদেহাভিমানা-
ভাবোপ ভোগত্বা মুক্তৌ দেহাভাবেপি ভোগোপপত্তেঃ। অনভিমানতা-
ভাবসাম্যাৎ। স্বাপ্নাখ্যানামকল্পিতত্বস্তোক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

দেহসদৃশত্বে তু স্তবরাং ভোগোপপত্তিরিতি ভাবেন হ্রদমুপশ্রুতত্বিতি ভাব
ইতি। যথা জাগ্রদবস্থায়ঃ দেহসদৃশত্বে ভোগসম্ভবত্বা মুক্তাবাপ দেহাভাবে
ভোগোপপত্তিরিত্যত্রার্থঃ। বক্ষ্যমাণদূষণনিরাকরণপ্রস্তাবায়েদং হ্রদং
প্রতি দৃষ্টান্তরূপে বক্তব্যং শক্যত্বাৎ কুত এতদিত্যতোহু স্মৃতিত্বাহ একদৈববর্তে
চেতি ॥ ১৪ ॥

নহু দেহসদৃশত্বে ভোগোপপত্তাবপি দুঃখমপ্যায়ত ইত্যুক্তমেবেত্যশঙ্কাং
পরিহরৎ হ্রদং পঠিত্বা ব্যাচষ্টে প্রদীপবদিতি। ন জড়শরীরপ্রবেশেপি দুঃখা-
দ্যনুভবপ্রাপ্তিঃ কিন্তু সাধুনৈব ভোগাননুভবতি প্রদীপবদেব শ্রুতিস্ত কৰ্ম্মা-

বন্ধদেহবিষয়েতি ভাবঃ । তৎপ্রকাশয়ন্ত ইতি দীপদৃষ্টান্তগ্রহণে বিবক্ষো-
চ্যতে । নহু দেহসদৃশবেপি কুতো মুক্তস্ত হুঃখাভাবো দৃষ্টান্তমাত্রস্তাসাধক-
ত্বাদিত্যত আহ তীর্ণো হীতি । দেহসদৃশবস্ত্বশ্রুতিসিদ্ধঃ হুঃখাভাবেপ্যন্ত
শ্রুতিরতো ন দেহমাত্রং হুঃখহেতুরিতি সিদ্ধাতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

নহু তীর্ণো হীত্যেতদ্বাক্যং স্বর্গাদিস্ববিষয়ঃ কিং ন শ্রাং বাধকাত্বাৎ ।
তথা চ ন মুক্তানামহুঃখিত্ব প্রমাণং ন চ বাচ্যং স্বর্গে কথং হুঃখাভাব
ইতি স্বর্গে লোক ইত্যাদিনা স্বর্গেপি হুঃখাভাবসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি
ন চেতি । কুতো ন বাচ্যমিতি পৃচ্ছতি যত ইতি । যতশ্চোদেতি স্বর্ঘ্য
ইতিবদন্তঃ শব্দগ্রন্থে তৎপরিহারায় হুত্রং পঠিহা ব্যাচষ্টে স্বাপোতি । য
এতদ্বাক্যং স্পৃষ্টমুক্তিবিষয়মেব পঠাতেহতো ন বাচ্যমিত্যর্থঃ । কুতোহস্ত
স্পৃষ্টাদিবিষয়েত্যত আহ অজ্ঞোত । অপিতৃহাদিপুণ্যপাদ্যসংগতাদিলিঙ্গ-
শ্রবণাদস্ত বাক্যস্ত স্পৃষ্টাদিবিষয়ত্বং ক্ষুটং প্রতীয়তে স্বর্গস্থ শ্রাদ্ধাদিতোক্ত-
স্তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ । অধিকরণার্থে স্মৃতিমুদাহরতি ব্রহ্মৈববর্তে চেতি ।
বিশ্বমোক্ষিণঃ সৰ্ব্বমুক্তাঃ পুণ্যপাদ্যাদিবিবৰ্জিতাঃ সৰ্ব্বদোষনিবৃত্তা ইত্যুহবাদঃ ।
অতো মুক্তানাং নিহুঃখভোগামুতবে যুক্ত এবত্য়াপন্নং মোক্ষস্ত পূর্ণ-
মাখমিতি সিদ্ধং ॥ ১৬ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তস্ত মুক্তস্ত ভোগেয়তাসমর্থনাদস্তি শাস্ত্রাদিসম্বত্তিঃ অত্রথা
ভগবতঃ সৰ্ব্বোত্তমত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ । সমর্থনীয়মেতৎ প্রকৃত্য মুক্তা এবাত্র
বিষয়ঃ জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারানাপ্রবৃন্তি ন বোতি সন্দেহঃ তস্ত ব্রহ্মলক্ষণত্বে-
নোক্তেমুক্তস্ত সত্যকামত্বং চ সন্দেহবীজং আপ্রবৃন্তীতি পূৰ্ব্বঃ পক্ষঃ সৰ্ব্বান
কামানোপ্পোতীতি শ্রুতেঃ সৃষ্ট্যাদিব্যাপারস্তাপি কাম্যত্বাৎ । অত্রাথোক্তস্ত
সত্যকামত্বব্যাঘাতাৎ । অতো মুক্তানাং জগজ্জন্মাদিকর্তৃত্বাদযুক্তং লক্ষণহুত্রমিতি
সিদ্ধান্তস্তৎ হুত্রমুপপত্ত্বস্ত ব্যাচষ্টে জগদিতি । ন মুক্তানাং জগদ্ব্যাপারঃ কিন্তু
তদ্ব্যতিরিক্তকামাবাপ্তিরেব সৰ্ব্বান কামানিতি সৰ্ব্বকামাবাপ্তিরূঢ়্যত ইতি
চেৎ সত্যং তত্রাপি জগদ্ব্যাপারবজ্জমেব সৰ্ব্বান কামানোপ্পোতীতি শ্রুত্যাথোপ-
পত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কৃতঃ শ্রুতেঃ সংকোচ ইত্যাক্ষিপতি কৃত ইতি । তৎপরিহারায় হুত্রং
পঠিহা ব্যাচষ্টে প্রকরণাদিতি । যুক্ত এব সৰ্ব্বশ্রুতেঃ সংকোচঃ অত্র

জীবন্তোচ্যমানবাং । অত্র জীবপ্রকরণেন তদবগমাং শরীরভেদাদৃক-
সংক্রম্যেতি শ্রবণাং । জীবানাঞ্চ জগদ্ব্যাপারশক্তিরহিতত্বাং । বাধক-
বশাং সামান্যপ্রভেদেঃ । সংকোচস্ত জ্ঞায়াত্মাদিত্যি ভাবঃ । তদয়ং প্রেরণাঃ । ন
মুক্তো জগদ্ব্যাপারশক্তিমান্ জীবত্বাং সংমতবদিত্যি সংসারিণাং জগদ্ব্যাপার-
শক্ত্যভাবোপি সত্যকামানাং মুক্তানাং তৎসম্ভব ইত্যত আহ বারাহে
চেতি ॥ ১৮ ॥

মুক্তস্ত জগদৈশ্বর্য্যাত্মাবমান্দিপ্য সমাদদং হুত্বেমুপলভ্যাক্ষেপাংশং তাবদ্ব্যাচষ্টে
প্রত্যক্ষ্যেতি । অস্তোব মুক্তানাং জগদৈশ্বর্য্যং তাবা এতচ্চত্বেশ্চত্বর্দ্ধাচত্বে-
শ্চতশ্চো ব্যাহৃতযন্তা যো বেদ ব্রহ্ম সন্দেহত্বে দেবা বলিমাবহন্তীতি ক্ষুটং
মুক্তস্তাখিলদেবতাপূজ্যত্বাদিশ্রবণাং । ন চ তদমুক্তবিষয়ং অমুক্তজ্ঞানিনাং
তদদর্শনাদিত্যি ভাবঃ । পরহিরাংশং ব্যাচষ্টে নেতি । নৈতচ্ছ্রুতিবলেনাশেষ-
মুক্তানাং জগদ্বৈশ্বর্য্যৈশ্বর্য্যসিদ্ধিঃ মুক্তহিরণ্যগর্ভস্তেব মুক্তাধিকারিকদেবতাপূ-
জ্যত্বাভিধায়কত্বাং । মহাচমস্তঃ প্রবেদয়ত ইত্যুপক্রমাদিত্যি ভাবঃ । অত্রদেব-
তানামপি মুক্তস্বাবরপ্রেরণাধিকারিত্বমন্তীতি হুচনায়াধিকারিকপদং । নহু
মুক্তানাং দেবানাং স্বাবরমুক্তনিয়ামকত্বং হিরণ্যগর্ভত্বাশেষমুক্তনিয়ামকত্বমি-
ত্যেব কৃত ইতি তত্রাহ গারুড়ে চেতি । ন চানেনানন্দাদয়ঃ প্রদানস্তেতুক্তি-
বিরোধঃ তদুপাসনস্ত সংপূর্ণমোক্ষার্থত্বাং । অত্র নোৎক্রামন্তীতি সংপূর্ণ-
মোক্ষাভাবোক্তেঃ ন চ বহ্নাত্ৰ কিমুক্তেনেতুক্তিবিরোধঃ । সন্ধুচ্ছেদত্বদ্বীপগম-
নাভূপগমাং । খেতদ্বীপং তথা গঙ্গা দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ তে ততঃ । অমুক্তাতাঃ
প্রমোদন্তে নিহ্নঃখাশ্চ ধরাদিষ্টি বচনাং যোগাত্তং চাত্ত বিবক্ষিতমিত্যো-
তদপি তত্রাবস্থানায়েতি গময়িতবাং । ভূম্যাদিষু মুক্তস্থিতে ন মোক্ষায়ং
জ্ঞাং । সাশোক্যাদিচাত্ত্বিক্সিধানস্তর্ভাবাদিত্যত অহ সাশোক্যাক্ষেতি ।
পৃথিবীমারভোক্তক্রমেণ যাবন্নাশয়গন্তাবৎ সর্বস্থানেষপি সাশোক্যা-
দ্যন্ত্যোবেশ্বরস্ত সর্বত্রাবস্থিতেরিত্যি ভাবঃ । মায়া ইত্যাদি তেষাং তারতম্য-
কথনং ॥ ১৯ ॥

নহু ব্রহ্মাদিমুক্তানাং মুক্তজগদ্ব্যাপার এব কুতোহুমুক্তবিষয়োপি কিং ন
স্যাদিত্যাশঙ্ক্যং পরিহরং হুত্বেমুপলভ্যাক্ষেপাংশং তাবদ্ব্যাচষ্টে বিকারেতি । চকারেণ নেত্য-
হুবজ্যতে বিকারাবর্ত্তিসংসারমাবর্ত্তয়তীতি তদ্বিষয়ব্যাপারিণাং মানবা যজ

বর্তন্তে স মানবাবর্তঃ সংসারঃ তন্नावর্তন্তে নাবর্তয়ন্তি ন প্রবর্তয়ন্তীত্যর্থঃ । মুক্তদেবানামমুক্তবিষয়ব্যাপারাব্যভাবে সংসারাবস্থানমেব ন সাৎ । প্রবর্তকাভাবাদিত্যাশঙ্কাং পরিহর্তুমুক্তার্থে স্মৃতিক্রান্তবরাহে চেতি । অতো মুক্তানাং অগম্যাপারাবাদমুক্তং লক্ষণমুদ্রমিতি সিদ্ধং ॥ ২০ ॥

অত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তানাং মুক্তানাং ভোগাদিনা বুদ্ধিহ্রাসনিরাসাদন্তি শাস্ত্রাদিসঙ্গতিঃ বুদ্ধিহ্রাসবশে সংসারসমানধর্মত্বাপত্তেঃ । কর্তব্য এব তন্নিরাসঃ প্রকৃতমুক্ত এব বিষয়ঃ বুদ্ধিহ্রাসবশং বেতি সন্দেহঃ লোকদর্শনমলৌকিকত্বং চ সন্দেহবীজং অস্ত্যেব মুক্তজ্ঞানন্দাদিবুদ্ধ্যাদীতি পূর্বঃ পক্ষঃ এতৎ সাম গায়-
ত্রান্তে ইত্যাদিনা তত্তাপ্যাপাসনাদিশ্রবণাং অন্তরা তদৈয়র্থাৎ । ভোগানাং বুদ্ধিহ্রাসবশাৎ কারণাহুগুণত্বাচ্চ কার্যত্ব কিঞ্চ মুক্তস্ত বশিত্বেন কামিতাশেষ-
প্রাপ্তেয়ুক্তা স্মৃতিবুদ্ধিঃ । নবকাময়ত ইতি বাচ্যং আনন্দাদিবুদ্ধিরিষ্টত্বেনা-
কামনামুপপত্তেঃ । অতো মুক্তানামপি বুদ্ধাদিসদৃশত্বাৎ সংসারসমানধর্ম-
ত্বেন মুক্তেরপূর্বস্বার্থত্বমিতি সিদ্ধাস্তয়ৎ সূত্রমুপশ্রুত্বা বাচ্যে স্থিতিমিতি ।
যদ্যপ্যেতৎ সাম গায়ত্রান্ত ইত্যাদিনা মুক্তস্ত ভগবদুপাসনমুচ্যতে তথাপি ন
তজ্ঞানন্দাদিবুদ্ধিহ্রাসো বিদ্যেতে কিং ত্বেকপ্রকারেণৈবাবস্থানং কুতঃ স এব
ইত্যাদি ঐতো বুদ্ধাদ্যভাবমুক্তোপাসনসদৃশত্বমাশঙ্ক্য দর্শয়ন্তে বাস্তবানমিত্যু-
পাসনবতোপায়ন্তি বিপত্তিশব্দাদিতবুদ্ধিহ্রাসনিষেধাৎ সহতাং প্রত্যক্ষণ
চ বুদ্ধাদ্যভাবস্ত সিদ্ধত্বাৎ । মুক্তো ন বুদ্ধাদিমাংস্তৎ কারণশূন্যাদিতাহু-
মানসিদ্ধত্বাচ্চেত্যর্থঃ । দর্শয়ন্ত পশুদুপাসীত ইত্যর্থঃ । পরপ্রত্যক্ষস্তা-
প্রত্যক্ষত্বং কথং তেনাস্বাকমর্থসিদ্ধিরিত্যত উক্তার্থে স্মৃতিক্রান্ত ব্রহ্মবৈবর্তে
চেতি । ভগবদুপাসনস্ত কারণস্ত সত্ত্বাৎ কথং কারণভাব ইত্যত আহ
তরৈরिति । মুক্তিগতোপাসনস্ত ফলত্বান স্মৃতিসাপনত্বমিত্যর্থঃ । ন মুক্তানাং
বুদ্ধাদৌ কারণভাবঃ ভোগবিশেষসত্ত্বাৎ । কারণভাবাভূতপগমে চ
প্রামাণিকভোগবিরোধাদিত্যাশঙ্কাং পরিহরৎ সূত্রং পঠিষ্য বাচ্যে ভোগেতি ।
ন মুক্তস্ত বুদ্ধাদিকারণভাবাভূতপগমে ভোগবিশেষশ্চত্বাদিবিরোধঃ মুক্ত-
ভোগবিশেষজ্ঞানন্দাদিবুদ্ধাদ্যকারণত্বাৎ । কুত এতমানন্দময়মিতি ঐতো
মুক্তস্ত বুদ্ধাদ্যভাবমুক্তা ভোগভাবাভাবাভূতত্বাৎ । ইদঞ্চ ভোগমাত্রস্ত
বিশেষে সত্যপি মুক্তস্ত সাধ্যমেব । ন ভোগবিশেষস্ত বুদ্ধাদৌ কারণ-

মিত্যত্র লিঙ্গমন্ত্যাহুগপত্তেরিতি ভাবঃ। নহু ভোগো যদি ম-বুদ্ধিহেতু-
তর্হি ব্যর্থোহসৌ কিমিতি তৈঃ ক্রিয়ত ইত্যত্র ক্রীড়য়েতি পরিহারে হিতে
বিশেষকাহ অবুদ্ধীতি। এতদেব স্বতাস্ত্বরেণ বিবুণোতি প্রবাহত ইতি।
ন চ বশিত্বাদ্বুদ্ধিরিতি বাচ্যঃ। সা কিং যোগাস্ত্রাযোগাস্ত্র বা নাদ্যঃ তন্ত
প্রাপ্তত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ ন চাযোগাঃ বিমুক্তোপি প্রাপ্তয়ান চ কাময়ে-
দিত্যযোগাকামনিষেধাৎ। অতো মুক্তানাং বুদ্ধ্যাদাভাবেন ন সংসারসমান-
ধর্ম্যতা মুক্তেরিতি সিদ্ধং ॥ ২২ ॥

অত্র ব্রহ্মপাণ্যভোগান্ ভুঞ্জানন্ত মুক্তপুরুষস্তাপুনরাবৃত্তিসমর্থনাদন্তি
শাস্তাদিসঙ্গতিঃ প্রকৃতো মুক্তএবাত্র বিষয়ঃ কিং তন্ত পুনরাবৃত্তিরন্তি ন বেতি
সন্দেহঃ উভয়থা সম্ভবঃ সন্দেহবীজঃ অতি মুক্তস্ত পুনরাবৃত্তিরিতি পূর্ষঃ
পক্ষঃ স্বর্গাদিগতানাং পুনরাবৃত্তির্দর্শনাৎ। নচ স্বর্গাদিগতানাং যুগমবস্তুরাদি-
মাত্রবাসিদ্ধাদ্ব্যুত্থাপুনরাবৃত্তির্ন মুক্তস্ত তস্য তন্ত সমস্তকালবাসিদ্ধাদি বাচ্যঃ।
সমস্তস্যাপি কদাচিৎ সমাপ্তিসম্ভবাৎ। ন চ কালস্যানন্তত্বাৎ সমাপ্ত্যযোগঃ।
ভারতযুদ্ধে জরোদশা এব পঞ্চদশীতদর্শনাত্তত্র তিথিজয়ন্ত যুগপৎ সমাপ্তিবদ-
নস্তদ্ব্যপি কালন্ত সমস্তস্যাপি যুগপৎ সমাপ্তিসম্ভবাৎ। অতো মুক্তো পুন-
রাবৃত্তিসম্ভাবাদপুরুষার্থতা মুক্তেরিতি সিদ্ধান্তয়ৎ তত্রমুপলভ্য তদুপাত্তশ্রুতি-
মেবাদাহরতি অনাবৃত্তিরিতি। ন মুক্তস্য পুনরাবৃত্তিঃ ন চ পুনর্কর্তৃত্বং হতি
শ্রুতেঃ। কিঞ্চ মুক্তস্য সর্বকামাবাপ্তিঃ শ্রুতে। সর্বান্ কামানিতি। ততশ্চ
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ ন হি কশ্চিচ্ছুভাৎ পুনরাবৃত্তিকামোত্তীতি ভাবঃ। সমস্ত-
কালসমাপ্তিস্ত ব্যাহতত্বাহুপেক্ষণদ্বীয়ৈব সমস্তশাস্ত্রার্থাবধারণার্থা তত্রৈস্যেব
দ্বিরুক্তিঃ। অতো মুক্তানাং পুনরাবৃত্ত্যভাবাদ্ব্যুত্থঃ মুক্তেঃ পুরুষার্থত্বমিতি
সিদ্ধং ॥ ২৩ ॥

তদেবং বিরক্তিতক্লুপান্তিজনিততগবৎসাক্ষাৎকারোদিততৎপ্রসাদাদ-
শেষপুরুষার্থপ্রবরটেকবল্যসিদ্ধেরশেষগুণপূর্ণতয়া নির্দোষিতয়া চ ভগবান্নারা-
য়ণো জিজ্ঞাসা ইত্যশেষমতিমঙ্গলম্। অথায়ং ভাষ্যাকারো যঃ গুণগণ্যব-
তয়া প্রতিপাদিতবান্ যচ্ছিত্যতয়া চৈতাদৃশী মতিবিষদাং সন্নিদঃ লব্ধবান্
যস্মিন্শাস্ত্রানো নিকৃপাদিকপ্রীতিস্তমেব দেবতাভেন গুণকেন চাত্তেপি নমতি
জানেনি। অথ স্বভাবিতভাষ্যাত্যাগ্ৰিমূলত্বসমর্থনায় শ্রুতিপ্রসিদ্ধং বহু

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যটীকা । [৪র্থ পর্বা, ৪র্থ অ ।

পরমার্থঃ পরমার্থঃ যন্তেতি । যন্ত বায়োদেবন্ত বলিখেতাদিবেদবচনে
কীড়াবিশেষজ্ঞানি ত্রীণি রূপাণি উক্তানি তস্য ষড়্ভীষং রূপং তেনেদং
ভাষ্যং হরিবিশয়ন্তরা কৃতমিত্যমরঃ । কীদৃশকাস্য মূলরূপং কানি ত্রীণি রূপাণি
কীদৃশানি তত্রাহ অলম্ব্যতি । তদন্ত বায়োমূলরূপমহং বলাত্মকং দর্শনং
জ্ঞানরূপকং ভগ্নো জগত্তরণগমনশ্রুৎ মহৎ মহনীয়স্তদিত্যং ভূজমেব রূপজ্ঞা-
বতারায় ভগবতা নিহিতং প্রেরিতমবতীর্ণকং প্রথমং হহুমদাখ্যং বপুঃ রামস্যা
বচাংসি গীতাং প্রীতি নীতবৎ রামবিশয়বচাংসি মূলরামায়ণরূপাণি শিষ্যেযু
নীতবদা রামবচসি যো নয়ো জ্ঞায় আজ্ঞারূপস্তদ্যুক্তং বা দ্বিতীয়ং বপুঃ ভীম-
নামকং কুরুপৃথনাক্ষয়করং তৃতীয়স্ত বপূরানন্দস্যা হরেঃ প্রতাপাদকশাস্ত্র-
নির্মাভূমধ্বাভিধানমিতি । অতঃ পরমাপ্ততম শ্রীকৃত্তাদিদং ভাষ্যং সুকলম্-
জটেনাদরেণাক্রীকার্যামিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

উৎপত্তিস্থিতিসংসৃতিপ্রভৃতয়ো ভাবা ভবন্তাজ্জয়া

পদ্মাপদ্মভবাদিসর্বজগতো ব্যস্তাঃ সমস্তাঃ সদা ।

যস্যাগণ্যশ্রুগাকরস্য করুণাপীযুষবারাং নিধেঃ

সোহয়ং দূরনিরস্তদোষনিকরঃ প্রীতোহস্ত নারায়ণঃ ॥ ১ ॥

অগাদবোধৈক্সিবৃত্তাতিভাবভাষ্যাহুবাদেন ন মেপপরাধঃ ।

ন হৌন্দ্রাবাধ্যাপদো মুকুন্দো দৃক্ষাক্ষুটৈর্যন্দধনৈরপূজ্যঃ ॥ ২ ॥

মধ্বহৃদ্ধাক্ষিসংভূতভাষ্যেন্দুদিতকৌমুদী ।

ভূয়াং সংকুমানন্দদাত্রী তদ্বপ্রকাশিকা ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতস্ত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যস্ত টীকায়াং

জয়তীর্ণমুনিবিরচিতায়াং তদ্বপ্রকাশিকায়াং চতুর্থী-

ধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ॥

